الجهاد في سبيل الله

حقيقته وغايته

الدكتور
عبد الله بن أحمد القادري

الجزء الأول

دار المنارة
جدة

الطبعة الثانية
١٤١٣هـ - ١٩٩٢م

حقوق الطبع محفوظة

دار المنارة
للنشر والتوزيع
هاتف: ٦٦٠٣٦٥٢ - فاكس: ٦٦٠٣٢٣٨ - المستودع: ٦٦٧٥٨٦٤
جدة ٢١٤٣١ - ص.ب: ١٢٥٠ - المملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

بقلم: أبي الحسن علي الحسني الندوي

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده.

أما بعد: فلم تكن دعوته ﷺ مقصورة على معرفة الله، المعرفة الصحيحة الكاملة، ولا على العقائد الصحيحة الثابتة، ولا على العبادات (القلبية والبدنية والمالية) المقرِّبة إلى الله، الجالبة لحبِّه ولرضاه؛ بل مع ذلك كله كان الجهاد من خصائص دينه وأركان دعوته وأحبّ الأعمال إليه، يقول الله تبارك وتعالى:

﴿ هو الذي أرسلَ رسولَه بالهُدَى ودِينِ الحقِّ لِيُظْهِرَه على الدين كلِّه، ولو كره المشركون ﴾(1).

ويقول: ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكونَ فتنةٌ ويكونَ الدينُ كلُّه لله ﴾(2).

يقول العلاّمة ابن قيِّم الجوزية في كتابه «زاد المعاد»:

(لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبَّته، ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا، فهم الأعلون في الدنيا والآخرة؛ كان رسول الله ﷺ في الذروة العليا منه، فاستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حقّ جهاده بالقلب والجنان، والدعوة والبيان، والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، ولهذا كان أرفعَ العالمين ذكراً، وأعظمهم عند الله قدراً، ولمَّا كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعاً على جهاد العبد نفسه في ذات الله كما قال النبي ﷺ: «المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمهاجر من هَجَر ما نَهى الله عنه»، كان جهاد

---

(1) التوبة: 33، الصف: 9.

(2) الأنفال: 39.

النفس مقدماً على جهاد العدو في الخارج وأصلاً له)[١].

وقد كان الجهادُ الإسلامي ـ بشروطه وأحكامه وآدابه ـ مصدرَ خيرٍ كثير وبركة عامة للعالم ورحمة للإنسانية[٢]، وقد حُرِمَ العالم فوائده وبركاته منذ انقطع وتوقَّف، وحلت مكانه الحروب القومية والوطنية والمادية والسياسية والثورات الداخلية، التي لم يُرَد بها وجه الله، ولم يُقصد بها إعلاء كلمة الله، وإنقاذُ البشرية من الجاهلية وعبادة الطاغوت والنفس، وإسعادها، وذلّ المسلمون وفقدوا قيمتهم ووزنهم حين تركوه، وتحققت عليهم النبوءة النبوية «يوشك الأمم أن تداعَى عليكم كما تداعَى الأَكَلَة إلى قصعتها»، فقال قائل: ومن قلَّة نحن يومئذ، قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غُثاءٌ كغُثاء السَّيل، ولينتزعنَّ الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوَهْن، فقال قائل يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: «حبّ الدنيا وكراهية الموت»[٣]، وقد صحَّ أنه قال: «إذا تبايعتم بالعِينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلَّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»[٤].

وإني أحمد الله على أنه أتاح لي فرصة الاطّلاع على مجهود الأستاذ الفاضل عبد الله بن أحمد قادري حفظه الله، العلمي الضخم (الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته) الذي أعدّه لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وإني رغم أشغالي العلمية والتأليفية استطعت أن أطَّلع على كتابه الكبير ومحتواه، وشكرت له صنيعه في مجال العلم والبحث، فقد استوفى حقها، وهو يستحق ثناء أهل العلم، والباحثين، وأهنئه على هذا النجاح الباهر الملموس.

ومن أبرز سمات الكتاب: الاحتواء والشمول، والبحث في الجهاد الإسلامي، كلامياً وفقهياً وتاريخياً، وفي ضوء العقيدة والتاريخ وعلم النفس، والاستفادة من المراجع القديمة والحديثة حتى الصحف والمجلات.

---

(١) زاد المعاد ص ٢٩٢.

(٢) اقرأ الفصل الرابع الرائع من الباب الثاني من كتاب «الصراط المستقيم» الذي هو مجموع أمالي السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد (١٢٤٦ هـ)، واقرأ فيه منافع الجهاد وبركاته العامة للخلق كله (ص/ ٩٥ ـ ٩٦).

(٣) أبو داود، كتاب الملاحم جـ/٢ ص ٢٥٠.

(٤) أيضاً، ص/١٤٢، وقد تجلّت هذه الحقيقة في ما وقع ببيروت وحدث برجال منظمة تحرير فلسطين ومسلمي لبنان.

وكتابه ليس مقصوراً على البحث العلمي والفقهي فحسب، بل هو متصل بواقع العالم الإسلامي، يستطيع قارئه أن يحدِّد زمن تأليفه، والملابسات التي أُلِّف فيها، وقضايا المسلمين في ذلك العصر، وهو عندي من محاسن الكتاب ومزاياه.

وقد أبديت له بعض ملاحظاتي مع الاعتراف بقيمة الجهد الكبير الذي بذله في البحث والتحقيق، وأرجو أن يكون أولاها ما تستحق من العناية شأن الباحث المحقّق والرائد للحق والإنصاف، وهي كما يلي:

كان من الواجب في عرض نماذج المجاهدين في عصور مختلفة ذكر الإمام السيد أحمد بن عرفان الشهيد ورفيقه الإمام محمد إسماعيل الشهيد (ش ١٢٤٦ هـ) قائدَي أكبر دعوة الإصلاح وحركة الجهاد، وإقامة الحكم الإسلاميّ وتطبيق الشريعة الإسلامية، سياسةً وإدارةً، وقضائياً ومالياً، في شبه القارة الهندية، وقد أُلِّفت في هذه الحركة كتب موسوعية كبيرة باللغة الأردية، وألّف هذا العاجز كتاباً في هذا الموضوع بالعربية بأسلوب قصصي بعنوان (إذا هبَّت ريح الإيمان) ورسالة صغيرة بعنوان (الإمام الذي لم يوفّ حقه من الإنصاف والاعتراف)، وقد كانت الحركة العظيمة الفريدة التي شملت الهند وأفغانستان كلها، وأقامت حكومة إسلامية وطبقت النظام الشرعي فيها، وكانت على الأُسس الشرعية والترتيب الإسلامي الذي جرى عليه العمل في العهد النبوي وعصر الخلافة الراشدة، من تقديم الدعوة إلى الله والدخول في الإسلام، ثم التخيير بين الجزية والحرب، الترتيب الذي تناساه الفاتحون وقادة الجيوش الإسلامية حتى في العهد الأموي، كما تحقَّق ذلك من حكاية وفد سمرقند الذي زار أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وشكا إليه المهاجمين الفاتحين، وحكاها البلاذري في فتوح البلدان، فوكل الخليفة الأموي الراشد التحقيق في ذلك إلى قاضي المسلمين، فأقرّ ما قاله أهل البلد، وأعاد الأمر جِذْعاً، وكانت نتيجة ذلك أن دخل أهل البلد عن بِكْرة أبيهم في الإسلام.

وفي بعض مؤلفات الكاتب ما يساعد على كشف بعض النواحي الهامة للجهاد الإسلامي مثل: (رجال الفكر والدعوة في الإسلام) و(ربانية لا رهبانية) و(السيرة النبوية).

وقد لاحظ كاتب هذه السطور اقتصار المؤلف حفظه الله في عرض نماذج المجاهدين على الجانب المعنوي من الجهاد وعلى شخصيات كانت معاناتها من

حكومات المسلمين، أما الشخصيات التي قامت بالجهاد المعنوي والتربية الشاملة الدقيقة مع الجهاد العملي، والقتال الحقيقي كسيدي أحمد الشريف السنوسي، والأمير عبد القادر الجزائري، والسيد شامل داغستاني، والأمير عبد الكريم الريفي، والغازي أنور باشا التركي، وغيرهم ممن هم أمثلة رائعة للجميع بين الدعوة والتربية، والكفاح والجهاد، فلم يذكرها كنماذج تُحتذى، وكان من الأفضل ذكر هذا النوع من المجاهدين أوّلاً، والتنويه بهم تنويهاً يليق بشأنهم، فإنه ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أُولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله﴾، ولا يُوزن مِداد العلماء بدماء الشهداء، وإن نقل فيه حديث لا أصل له.

ولكن هذا لا يعني أن هناك نقصاً في قيام المؤلف بواجب البحث والتحقيق، إلّا أنه يكون قد ازداد جمالاً وشمولاً مع العناية بهذه النواحي، والكمال لله وحده، وجلّ من لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلّا أحصاها.

وأشكر المؤلف على العناية ببعض مؤلفاتي المتواضعة والاقتباس منها، وذلك يدلّ على رحابة صدره، وختاماً أسأل الله تعالىٰ له دوام التوفيق وأُعرب مرة أخرى عن إعجابي بهذا العمل العلمي العظيم.

سلخ ذي القعدة الحرام ١٤٠٢ هـ

أبو الحسن علي الحسني الندوي

تقديم

بقلم الأستاذ منّاع قطّان

تكشف الرسائل الجامعية عن مواهب ذويها، وتعطي صورة صادقة عن قدرات أبناء الأمة المؤهَّلين لقيادتها العلمية، الذين يحملون مشاعل هدايتها، ويُنيرون الطريق أمامها، حتى تنهض من كبوتها، وتَسلُك الجَدَد في نهضتها، آمنة من العِثار والزلل.

وهذه الأمة أمة معطاءة، كلما ادلهمت خطوبها، وتكالبت عليها قوى الشر، تفتحت أمامها بوارق الأمل، فيما تجده لدى أبنائها من وعي. وما تجود به قرائحهم من فكر ورأي، فتستعيد حيويتها، وتستجمع عزائمها، حتى تمضي قُدماً لتحقيق ما تصبو إليه من عزٍ ومجد.

وبين يدي القارىء إحدى الرسائل الجامعية «الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته» وهي رسالة تقدَّم بها الأخ «عبد الله بن أحمد قادري» لنيل درجة الدكتوراه في الفقه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وكان لي حظ الإشراف عليها، فعايشتها طوال سنوات إعدادها، ولمست فيها نبضات الإيمان التي تفيض بمشاعر المسلم نحو ما تعانيه أمته من مكائد وإحَن، وما تكابده من كوارث ومحن، فكان قلم الأخ عبد الله يصف واقع أوضاعنا المريرة، ويعالجها بمبضع النطّاس الماهر، وحرارة المؤمن الغيور.

وقد جعل القرآن الكريم الموت في سبيل الله أرقى صور الحياة ﴿ ولا تحسبنَّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون ﴾ فالحياة الهنيئة الخالدة هي حياة الشهداء في جنَّات النعيم، وهذا يعني أن حياة أمتنا الحقة في الجهاد لإعلاء كلمة الله، والجهادُ ماضٍ إلى يوم القيامة، نصرة لدين الله، وحماية لحوزته، وذوداً عن حياضه، وحفاظاً على عزَّة أمته ﴿ولله العزّة ولرسوله وللمؤمنين﴾.

والصراع بين الحق والباطل سنّة من سنن الله الاجتماعية، تمحيصاً لأهل الحق ودحضاً للباطل وأهله. وصيانة لمتعبَّدات الدين، حتى تظل راية التوحيد عالية خفَّاقة، يستظل بها المؤمنون بالله، ويجدون في كنفها أمن النفس، وراحة القلب، ومتعة الإيمان.

ومن أخص ما تتميز به أمتنا أنها أمة الجهاد. به رسخت دعائم دعوة الإسلام، وانتشرت في أرجاء المعمورة، واندحرت جحافل الشرك، وبلغت هذه الأمة ذروة المجد، وتسنمت قمة العزة، ورهبها القاصي والداني، وأقامت شريعة الله في أرضه، وبنت الحضارة المثالية الفاضلة التي لا تعهد البشرية لها مثيلاً.

والجهاد في الإسلام له غاياته السامية، وأهدافه النبيلة في تحرير الناس من قيود العبودية، حتى يكونوا عبيد الله وحده، تربطهم العقيدة برباط أُخوة الإيمان، وأواصر الحب من الله. فالناس جميعاً ينحدرون من أصل واحد، ولا تفاضل بينهم إلاّ بالتقوى وصالح العمل. وبهذا يكون الجهاد قتالاً في سبيل الله. أما ما سوى ذلك من أهداف وطنية أو قومية فإنه من شعار الجاهلية ﴿ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ﴾.

وهذه الرسالة لا تتناول أحكام الجهاد في الفقه الإسلامي تناولاً تفصيلياً، فإن مصادر الفقه الإسلامي في أمهات كتبه قد كفت كل باحث مئونة ذلك، ولا يحتاج المسلمون اليوم إلى جديد من هذه الأحكام، ولكنهم يحتاجون إلى إحياء روح الجهاد الإسلامي، وإثارة بواعثه في نفوسهم، إزاء قضاياهم الكبرى، من استرداد أرضهم المغتصبة، وحقوقهم المسلوبة، وكرامتهم المفقودة.

والرسالة تحلل هذا تحليلاً دقيقاً، وتوقظ مشاعر الأمة بروح جهادية وثَّابة، كي تستأنف حياة إسلامية جديدة عامرة بالإيمان، يحدوها الأمل في تحرير أوطاننا، وإعزاز ديننا، واستعادة أمجادنا.

ويجد القارىء للرسالة أنه أمام سِفْر ضخم، قلَّما يُعهد في الرسائل الجامعية ولكنه يستمتع بقراءته، فلا يفرغ من باب حتى يَلجَ باباً آخر، ولا ينتهي من فصل أو مبحث حتى يجذبه الذي يليه، من أسلوب شائق، تذكّيه روح إسلامية عالية.

وإذا أبصرت أمتنا الطريق، واتَّقدت جذوة الإيمان في صدور أبنائها، واتخذت

الجهاد منهجاً لحياتها؛ فإنها تكون جديرة بأن يصدق فيها وعد الله ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنّهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليُمكننَّ لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليُبدلنّهم من بعد خوفهم أمناً، يعبدونني لا يشركون بي شيئاً، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ﴾.

مناع خليل القطان

المقـــدّمَة

إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

مَنْ يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد ألاَّ إلَه إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاته ولا تموتُنَّ إلاَّ وأنتم مسلمون ﴾(١).

﴿ يا أيها الناسُ اتَّقوا ربَّكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتَّقوا الله الذي تَسَاءلون به والأرحامَ، إنَّ الله كان عليكم رقيباً﴾(٢).

﴿ يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يُصْلِحْ لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يُطِعِ الله ورسولَه فقد فاز فوزاً عظيماً﴾(٣).

أما بعـــد: (٤)

فإن الجهاد في سبيل الله ذِرْوة سنام(٥) الإسلام، وناشر لوائه، وحامي حماه، بل

(١) آل عمران: ١٠٢.
(٢) النساء: ١.
(٣) الأحزاب: ٧٠ - ٧١.
(٤) هذه الخطبة كان الرسول ﷺ يفتتح بها كلامه، ولذلك سميت خطبة الحاجة، وقد أفردها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني برسالة خاصة ذكر فيها رواتها من الصحابة ومن أخرجها من أئمة الحديث، فراجعها إن شئت.
(٥) إشارة إلى ما رواه الترمذي في سُننه من حديث معاذ بن جبل، وفيه: قال رسول الله ﷺ: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. =

لا قيام لهذا الدين في الأرض بدون الجهاد في سبيل الله، وإن المجاهدين في سبيل الله هم صَفْوة الخلق، وسادتهم، والناصحون لهم، والباذلون نفوسهم ومهجهم لإسعادهم في الدنيا بالتمتع بهذا الدين الذي لا سعادة لهم بدونه وفي الآخرة بنيل رضوان الله ودخول جناته.

قوم باعوا نفوسهم وأموالهم لله، ورغبوا في عاجل لقاه؛ لينالوا الحياة الآجلة الأبدية التي لا يصطفي الله لها من خلقه إلا خيارهم الذين يتخذهم شهداء.

قوم ندبهم الله لإعلاء كلمته فانتدبوا، وأمرهم بالدعوة إليه وبذل طاقتهم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فأسرعوا ملبين أمره، مشفقين على خلقه، داعين إلى عبادته ونبذ عبادة غيره، يقيمون على دعوتهم الحجة من كتاب الله وسنّة رسوله، فيضمُّون من اهتدى بذلك إلى صفِّهم له ما لهم وعليه ما عليهم، ويرفعون السيف على رقاب من جحد وعاند وحارب الله ورسوله حتى يدخل في دين الله أو يخضع لسلطانه مقيماً الدليل على خضوعه بأداء الجزية والصَّغَار.

قوم يختارون الجوع والعطش والخوف على الشبع والريِّ والأمن في الحياة الدنيا ليسبقوا إلى نعيم الله الدائم في دار كرامته. ينام الناس وهم يسهرون، ويتمتع الناس بملذات الدنيا وطيباتها وهم منها محرومون، إذا تغطَّى القاعدون على سررهم بأنواع الثياب وافترشوا أجود الزرابيِّ وتوسدوا ألين النمارق؛ كان غطاء المجاهدين نقع غبار التحامهم بالأعداء، وكان فرشهم الحصى والشوك، وكانت وسائدهم أسلحتهم التي بها يقارعون الكفار.

لذلك يكرمهم الله إذا انتقلوا إلى دار كرامته بما يتمنَّون أن يحييهم الله من أجله مرات ليقتلوا في سبيله، بل هذا ما تمنَّاه الرسول ﷺ وما ذلك إلا لمكان المجاهد الشهيد الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله.

وتلك التجارة الرابحة التي تتضاءل أمامها كل أنواع التجارات، وتصغر بجانبها كل أنواع الأرباح: ﴿ يا أيها الذين آمنوا، هل أدلُّكم على تجارةٍ تُنْجيكم من عذابٍ أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم

= كتاب الإيمان، الباب الثامن، رقم ٢٦١٦ (ج ٥ ص ١١).

خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم، ويدخلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، ومساكنَ طيبةً في جنات عَدْنٍ ذلك الفوز العظيم، وأخرى تُحبُّونها نَصْرٌ من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين ﴾(١).

قوم رفع الله منزلتهم في الدنيا على أعدائهم، وجعلهم قادة البشر ومعلميهم؛ جزاء رَفْعهم لواء الإسلام ونصرهم دين الله: ﴿ كنتم خير أمة أُخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، وتنهَوْن عن المنكر، وتؤمنون بالله ﴾(٢).

* * *

ولقد علم السلف الصالح منزلة الجهاد في سبيل الله، فشمَّروا عن سواعدهم صاعدين إليها غير راضين بالوقوف على ما سَفُل من درج سُلَّمِها، بل طامعين في الوصول إلى ما علا منه، حتى كان أحدهم يرمي التمرات من يده مسرعاً إلى الله بنفسه، وكان المجاهد يشمُّ ريح الجنة قبل أن يلقى ربه شهيداً.

فأنالهم الله من العزِّ والتمكين في الأرض ما كانوا به سادة الدنيا وقادة العالم، ففتحوا قلوب البشر بالقرآن والسنّة والإيمان، وأزاحوا طغاة الكفر وجبابرته بالسيف والسِّنان، حتى دان لهم العالم في وقت قصير، فما بقي في أغلب الأرض إلاّ مسلم أو خاضع لحكم الإسلام.

ولكن الخَلَف أخذ يبتعد عن دين الله رويداً رويداً، ويفرِّط في الدعوة إلى الله شيئاً فشيئاً، ويقعد عن الجهاد في سبيل الله قليلاً قليلاً حتى أضاع الأمانة التي حملها، ففقد العِزَّة التي كانت تصاحبها، ترك طاعة ربه فوكله على نفسه وقعد عن نصر دينه فخذله وأذلَّه لعدوه، فعاد الكفر يصول ويجول، وعاد الإسلام غريباً كما بدأ.

فأصبح المسلمون كقطعان الأغنام التي لا راعي لها تتخطفها الذئاب في الشِّعاب، ويقتلها الظمأ وهي تسعَى إلى ما تظنُّه ماء وهو سراب، وتداعت عليها الأمم كما تدَاعَى الأكلة على قصعتها.

وأصبحوا ـ مع كثرتهم ـ غثاءً كغثاء السيل، نزع الله المهابة من قلوب أعدائهم ووضعها في قلوبهم.

---

(١) الصف: ١٠ ـ ١٣. (٢) آل عمران: ١١٠.

ولكن الأرض لم تَخْلُ من شموس الهدى الذين يضيئون للناس الـدرب، ويهدونهم إلى الصراط المستقيم، ويَحْدُون بهم إلى التمسك بهذا الدين والدعوة إليه وجهاد أعدائه، متّخذين من كتاب الله وسنّة رسوله ﷺ والتطبيق العملي من سلفنا الصالح ما يُعطي الناس التصور الصحيح لهذا الدين وللجهاد في سبيل إعلائه.

ولما كان هؤلاء الروّاد قليلاً عدِدهم، محصورة وسائلهم التي يبلّغون بها ما عندهم لغيرهم؛ وجب على غيرهم ممَّن ضعفت همته وكلَّت عزيمته فلم يلحق بهم ركابه أن يُسهم معهم بنقل ما تصوَّروا، وما به بشَّروا وأنذروا إلى الناس من مسلمين وكفار، حتى يمهِّد لجهادهم السبيل ويقيم على العالم الحجة والدليل، ولا يثبّطه قِصَر الباع وقلة العلم والاطِّلاع عن أن يدلي بدلوه مع الدلاء، تشبُّهاً بمن دعا إلى الله وحرَّض على الجهاد في سبيل الله، ومن تشبَّه بقوم فهو منهم وإن بعدت المسافة بينه وبينهم.

* * *

ولقد بدا لي أنَّ من أهم ما يدفع المسلمين للقيام بالجهاد في سبيل الله تجليةُ حقيقته لهم، وبيان الغاية العليا منه وما تفرع عنها من أهداف، والسعي لإعادة الروح الجهاديَّة في نفوسهم، وتبصيرهم بثمرات إقامته الطيبة التي تعود إليهم وإلى العالم كلِّه بالخير، وبأضرار القعود عنه التي تُشْقي العالم كله في الدنيا والآخرة.

كما بدا لي أن هذه المعاني غير واضحة في أذهان أكثر المسلمين، وأن الضرورة تقتضي إيضاحها وبيانها، فدفعني ذلك إلى اختيار هذا الموضوع الذي أطلقت عليه: «الجهاد في سبيل الله: حقيقته، وغايته».

ولعل القارىء لهذا الموضوع يتصور حقيقة الجهاد في سبيل الله وثمرات القيام به، كما يتصور أضرار القعود عنه، فيدفعه ذلك إلى السعي الحثيث لإقامة هذه الفريضة العظيمة.

* * *

وقد حاولت أن أجمع مادة هذا البحث من المصدرين الأساسيين وهما كتاب الله وسنّة رسوله ﷺ حسب طاقتي واطِّلاعي الضيِّق وفهمي القاصر، وحَسْبي أنني أعمل

فكري وأجهد عقلي عند قراءة النص لأخرج منه بحكم أو فائدة في الموضوع الذي يكون فيه البحث، ثم قراءة ما ذكره العلماء في تفسير النص القرآني أو شرح الحديث النبوي، وقد لا أجد ـ فيما قرأت ـ من ينص على ما فهمته من النصوص، ولا أتردد في إثبات ما فهمته لوضوح معناه من حيث اللغة وعدم تعارضه مع قواعد الإسلام ونصوصه الأخرى، ثم أذكر ما تيسَّر لي من نصوص الفقهاء من كتب المذاهب المعتمدة أو غيرها وكتب السيرة والتاريخ الإسلامي من مراجعها الأصلية، وبذلت جهدي في أن أورد لكل حكم أو فكرة دليلاً من الكتاب والسنّة أو ما يؤيد ذلك من استنباط العلماء الأجلاّء، ولمّا كان منهج البحث مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بهذا العصر الذي كتب فيه البحث؛ فإنني جُلْت في بعض كتب العلماء المعاصرين لا سيما رجال الدعوة إلى الله ممَّن جاهدوا في سبيل الله، واستفدت منها أفكاراً ونصوصاً رأيت أن الفائدة تقتضي أخذها كاملة أو مختصرة بلفظها، وقد أصوغ معناها اختصاراً، وفي كل حال أُشير إلى مراجعي ولا أُهملها إلا إذا حصل مني سهوٌ أو غفلة، حرصاً مني على الاعتراف بحق السابق والدلالة على المرجع ليستفيد منه القارىء إذا أراد.

وقد أجد نصاً في كتب علماء غير مسلمين مناسباً للموضوع فأذكره، وإذا كان يستحق النقد نقدته.

أما أسلوب البحث فقد آثرت أن يكون سهل التناول لجميع طبقات الناس، لأن الموضوع يعنيهم جميعاً، وتناوله بأسلوب طبقة معينة، كعلماء الفقه ـ مثلاً ـ يحرم غيرهم من الاستفادة المطلوبة، وغالب شباب المسلمين يدرسون دراسات بعيدة عن التخصّصات المتصلة بالدراسات الإسلامية، وكثير منهم عنده رغبة شديدة في هذه الدراسات ولكن الأساليب المعقّدة بالنسبة لهم تجعلهم ينصرفون عن كثير من الكتب التي تقع بين أيديهم. وقد بعث الله كلَّ نبي بلسان قومه ليتم البيان وتقوم الحجة، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (حدِّثوا الناس بما يعرفون)[1] حرصاً على إقامة الحجة وقبول الناس ما يعرض عليهم، ولكن هذا الأسلوب السهل لا يحطُّ من قيمة الرسالة العلمية؛ لأن أحكامها وأفكارها مسندة بأدلتها من مصادر معتمدة ومراجع موثَّقة، وحَسْب الباحث أن يكون بحثه قائماً على الدليل مُدَعَّماً بالحجة.

وهنا أود أن أنبه على ما جرى عليه علماء الفقه في كتبهم، وهو إيراد الأحكام

---

(١) صحيح البخاري، رقم الباب ٤٩ في كتاب العلم فتح الباري (١/٢٣٥).

المستنبطة إما بالدليل كمغني ابن قدامة الحنبلي ومبسوط السرخسي الحنفي وما ماثلهما، وإما بدونه، وكلها تخلو من العاطفة في أسلوبها، لذلك نرى بعض كتّاب العصر يؤكدون في مقدمات كتبهم التي موضوعها فقهي على خلو أسلوبهم من العاطفة[1]، بحجة أن الكتاب علمي يقوم على الحجة وليس على العاطفة. أما أنا فأعترف أنَّ عاطفتي كانت ترافقني في كل موضوع، ولكنها عاطفة المؤمن بالحكم أو الفكرة القائمة على الدليل والبرهان، وعاطفة من يدعو إلى تطبيق الحكم أو الفكرة القائمة على الدليل والبرهان، ولم أذكر أحكاماً أو أفكاراً مبنية على العاطفة.

ولقد كانت خطَّة البحث تستهدف إقناع المسلمين بضرورة الجهاد وكل ما يدفع إلى القيام به ويحققه، لذلك تجد كل موضوع يدور على هذا المحور، وإن اختلف مضمونه عن الموضوعات الأخرى، فالكلام على أنواع الجهاد يؤكد ضرورة تحقيقها كلها، والكلام على صفات المجاهدين يحضُّ على توافر تلك الصفات كلها، والكلام على عوامل النصر والهزيمة يدعو إلى السعي لتحقيق الأولى والبعد عن الثانية وهكذا... دواليك. ولعلي قد بلغت ما قصدت من إقناع المسلمين بضرورة الجهاد في سبيل الله مع توضيح حقيقته وغايته.

* * *

وقد اشتمل الكتاب على مقدمة وأربعة أبواب، ويتبع كل باب منها فصول، كما يشتمل كل فصل على مباحث ومطالب وفروع.

وإلى القارىء بيان بأسماء الأبواب والفصول، وأترك ذكر عناوين المباحث والمطالب والفروع نظراً لكثرتها، وسوف يجدها القارىء أمامه في صلب الكتاب، كما سيجد سرداً لها في فهرس الموضوعات في نهاية الكتاب.

الباب الأول (الجهاد في سبيل الله) وفيه خمسة فصول هي:

١ ـ مشروعية الجهاد وبعض أحكامه.

٢ ـ أنواع الجهاد في سبيل الله.

(١) راجع آثار الحرب في الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي ص ٢٢.

٣ ـ بواعث الجهاد في سبيل الله ومعوِّقاته.
٤ ـ صفات المجاهدين في سبيل الله.
٥ ـ عوامل النصر وعوامل الهزيمة.

الباب الثاني (غاية الجهاد في سبيل الله وابتلاء المجاهدين) وفيه فصلان:

١ ـ أهداف الجهاد في سبيل الله.
٢ ـ انتصار الحق على الباطل.

الباب الثالث: (السبيل إلى إعادة الروح الجهاديّة إلى المسلمين) وفيه فصلان:

١ ـ إقتفاء أثر الرسول ﷺ في الدعوة إلى الله.
٢ ـ السعي إلى إقامة الخلافة الإسلامية التي تجمع شمل المسلمين.

الباب الرابع (ثمرات إقامة الجهاد في سبيل الله وأضرار القعود عنه) وفيه فصلان:

١ ـ ثمرات إقامة الجهاد في سبيل الله.
٢ ـ أضرار القعود عن الجهاد في سبيل الله.

* * *

شكر وتقديـر:

هذا وإني لأتقدَّم بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومسؤوليها، وبخاصة كلية الشريعة ـ قسم الفقه ـ الذين أتاحوا لي الفرصة للانخراط في سلك طلبتها والاستفادة من أساتذتها.

كما أتقدَّم بشكري وتقديري لفضيلة شيخي العلاّمة الجليل الشيخ منّاع بن خليل القطّان الذي بذل جهده ووقته في توجيهي وتسديدي في هذا البحث من أوله إلى آخره، ولم يترك ثغرة من الثغرات دون أن ينبّه عليها ويبدي رأيه فيها كتابة أو مشافهة، وإني لأعترف كذلك بأنني لم أحقق له رغبته في الارتقاء بهذا البحث إلى أعلى مستوى، وحسبي أنني حاولت أن ألبِّي رغبته

وبذلت جهدي، ولا يكلف الله نفساً إلا وُسعها، وأسأل الله سبحانه أن يجزل له الثواب ويجزيه عني خير الجزاء.

كما أشكر صاحبيّ الفضيلة الذين اشتركا في مناقشة هذا الكتاب وأبديا توجيهاتهما التي أفدت منها، وهما: الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والشيخ صالح بن محمد اللحيدان عضو مجلس القضاء الأعلى.

والشكر أولاً وأخيراً لله الذي منَّ عليَّ بفضله وكرمه بما يسَّره لي من وقت وجهد، وأسأله سبحانه أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، وأن يغفر لي ما زلَّ به القلم أو ساء فيه التعبير، وأن ينفع المسلمين والعالم كله بهذا البحث الذي ما أردت به إلا بيان الواجب في هذا الباب، والتحذير من الخطر المحدق بالبشرية لفقدها راية الجهاد، كما أرجو من كل من عثر على خطأ أن يحتسب الأجر في تنبيهي عليه مشافهة أو كتابة، وإني لأعِدُ كلَّ من قدم لي نصيحته أن أقبل ما ظهر لي منها من صواب، وأن أثبت الصواب بدل الخطأ، لأن القصد هو الحق.

وصلَّى الله على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه.

عبد الله أحمد قادري

تَمْهِيد

١ ـ ما الإسلام؟ ولماذا يجب الجهاد من أجله:

إن الله سبحانه وتعالى خالق الخلق ومالك المُلك، بيده وحده النفع والضر، رب العالمين، ومالك يوم الدين، وأرحم الراحمين، خلق الخلائق كلها وجعلها قسمين:

القسم الأول:

العوالم كلُّها ـ سوى الإنسان والجان ـ، وهذه تسير وفق سُنَّته الكونية بلا إرادة منها ولا اختيار يتعلَّق بهما التكليف، وهذا يشمل المخلوقات العلوية والسفلية: السموات والكواكب والشمس والقمر والأرض بجبالها وسهولها وأشجارها ونباتاتها، وما ينشأ عن حركة الكواكب من تعاقب الليل والنهار وغير ذلك، ولذلك لم يجر عليها التكليف، لأنه إنما يجري على مَنْ له إرادة واختيار يقدر بهما على الخروج عن القانون الذي رُسم له وكلف سلوكه اختياراً، وهذه العوالم لا قدرة لها على الخروج عن القانون الذي رُسم لها، بل هي تسير وفقه اضطراراً، وفق أمره الكوني: ﴿ إنما أَمْرُه إذا أراد شيئاً أن يقول له كُنْ فيكون ﴾[1].

القسم الثاني:

الإنسان الذي جمع الله فيه بين أمرين:

الأمر الأول: أنه يسير مثل العوالم الكونية في بعض أفعاله اضطراراً بلا

---

(١) يٓس: ٨٢.

إرادة منه ولا اختيار، كالصحة والمرض وحركته الدموية وجهازه التنفسي وجهازه الهضمي، وكذلك عطشه وجوعه، وهذه الأفعال الاضطرارية تعلّقت بها إرادة الله الكونية لا الشرعية كبقية المخلوقات، لأن الله لم يكلفه إياها شرعاً، وهي تسير على غير إرادة منه ولا اختيار، ومن سنّته سبحانه أنه: ﴿ لا يكلِّف الله نفساً إلا وُسْعها ﴾[1].

الأمر الثاني: أنه سبحانه منح هذا الإنسان إرادة واختياراً يتعلَّق بهما تكليفه إياه وإرادته سبحانه شرعاً من هذا الإنسان أن يطيعه في أوامره ويجتنب ما نهاه عنه، وبهذه الإرادة وذلك الاختيار يتقدم الإنسان أو يتأخر، يرتفع إلى أعلى علّيِّين أو يهبط إلى أسفل سافلين، ومَنْحه سبحانه إياه الإرادة والاختيار تكريم منه لهذا الكائن حيث أعطاه نوعاً من الحرية التي يتصرف بها في أموره. ولم يتركه الله تعالى بدون تعليم وبيان لما يحبه ويرضاه، أو يسخطه ويأباه، فأرسل إليه الرُسل وأنزل الكتب لبيان الصراط المستقيم الذي يجب عليه أن يسلكه، وكشف سُبل الفساد التي يدعو إليها العدو اللعين إبليس ليبتعد عنها فينجو بذلك من دخول نار جهنم، ويسعد بدخول الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقامت عليه بذلك الحجَّة ووضحت المحجَّة كما قال تعالى: ﴿ رسلاً مُبَشِّرين ومُنْذِرين لئلاَّ يكونَ للناس على الله حُجّةٌ بعد الرُسل، وكان الله عزيزاً حكيماً ﴾[2].

وما فتئت البشرية تستقبل الرُسل دُعاة التوحيد ودُعاة الخير والصلاح، وكانت الكثرة الكاثرة من أممهم تجحد وتكذِّب، فلا تكلُّ عزائمهم ولا تفتر هممهم، حتى يحكم الله بينهم وبين قومهم فتكون العاقبة لهم: ﴿ ثم أرسلنا رُسُلَنا تَتْرا؛ كلَّما جاء أمةً رسولُها كذَّبوه، فأتبعنا بعضَهم بعضاً، وجعلناهم أحاديثَ فبُعْداً لقومٍ لا يؤمنون ﴾[3].

يتابع كلُّ نبي ما كان عليه مَنْ قَبْله من النبيين من طاعة ربه وتبليغ الناس وحي إلَهه، حتى كان آخرَهم وأفضلَهم وخاتَمهم نبينا محمدٌ ﷺ الذي قال الله له

(١) البقرة: ٢٨٦.
(٢) النساء: ١٦٥.
(٣) المؤمنون: ٤٤.

مُذَكِّراً بإعلامهم الذين سبقوه في هذا السبيل وآمراً له باقتفاء أثرهم: ﴿ أولئك الذين هَدَى الله فَبِهداهُم اقْتَدِهْ ﴾(١) وقال له: ﴿ يا أيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزل إليك من ربك، وإن لم تفعلْ فما بلَّغتَ رسالَته، والله يعصمك من الناس، إنَّ الله لا يهدي القوم الكافرين﴾(٢). فبلَّغ ﷺ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ولم يفارق هذه الحياة حتى أكمل الله له الدين، وجعله خاتم النبيِّين، وحفظ الله تعالى دينه بحفظ كتابه الذي تولَّى حفظه بنفسه ولم يكِله إلى غيره: ﴿ إنّا نحن نزَّلنا الذكر وإنَّا له لحافظون ﴾(٣) وهيأ سبحانه خِيَار أمته لحفظ سنّته والذبِّ، عنها فبقيت بذلك صافيةً نقيةً، لا يُروى حديث فيه قادح إلا كشفه النُقَّاد ووضَّحوه، فكان أوضح من تَنْقاد الصياريف، فكانت سنّته ﷺ جديرةً بالاتِّباع والالتزام مثل كتاب الله: ﴿ وما آتاكم الرسول فخُذوه وما نهاكم عنه فانتَهوا﴾(٤).

ولقد جاء ﷺ برسالة ربه في وقت انطمست فيه معالم التوحيد، وطُمرت فيه آيات الرسالات، وحُرِّفت فيه الكتب السماوية السابقة، وكثر فيه الاختلاف بين أهل الملَّة الواحدة، فانتشر الفساد، وعمَّت الفوضى، واستحكم الجهل، واستُحلَّت الحرمات، وضاق أهل الأرض ذرعاً بطغاة متجبِّرين، وحكام ظالمين، وأنظمة جائرة، ضاع معها الحق وفقد العدل، واستعبد القوي الضعيف، وانقلبت القيم والموازين في كل شيء: في العقيدة التي كثرت فيها الأرباب وتعددت الآلهَة من دون الله، وفي العبادة والأخلاق والمعاملات في السلم والحرب.

عندئذ بزغ فجر الإسلام في شعاب مكة، وكلَّف الله عبده ورسوله وحبيبه وصفيَّه وخليله محمداً ﷺ حمل رسالة هذا الدين إلى العالمين، نبَّأه أولاً دون أن يأمره بالتبليغ ليعدَّه لحمل الرسالة بعد أن يزوده بزاد الدعوة وزاد الصبر على أعباء التكليف، نبَّأه سبحانه بقوله له: ﴿ إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربّك الأكرم، الذي علَّم بالقلم، علَّم الإنسان ما لم

(١) الأنعام: ٩٠.
(٢) المائدة: ٦٧.
(٣) الحِجْر: ٩.
(٤) الحشر: ٧.

يعلم ﴾(١) ثم أمره الله بإنذار قومه فأرسله بقوله: ﴿ يـا أيُّها المُـدَّثِّر، قُمْ فأَنْذِرْ﴾(٢) وأمره سبحانه بالتقرُّب إليه ليكون له في وظيفته سنداً، فقال: ﴿ يا أيها المُزَمِّل، قِمِ الليلَ إلاَّ قليلاً، نصفَه أو انقُصْ منه قليلاً، أو زِدْ عليه ورتِّلِ القرآن ترتيلاً، إنَّا سنُلقي عليك قولاً ثقيلاً ﴾(٣). وقام ﷺ بالدعوة إلى الله سراً حتى شدَّ الله عضده بالسابقين إلى دين الله، أمثال أبي بكر وخديجة وعلي وبلال، وغيرهم، ثم أمره الله تعالى بالجهر بالدعوة ـ وكان الجهر بها حينئذ قمة الجهاد والبـلاء في سبيل الله ـ قـال تعالى: ﴿ فـاصْـدَعْ بمـا تُؤمـر، وأعـرض عن المشركين ﴾(٤). فامتثل ﷺ أمر ربه ونادى في الناس بـ«لا إلٓه إلاّ الله محمد رسول الله» وأجهد نفسه في التبليغ بادئاً بقومه وعشيرته، إذ صعد على جبل أبي قبيس ونادى قريشاً، فعمَّ بندائه وخصَّ صادعاً بالدعوة إلى الله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لما أنزلت هذه الآية: ﴿ وأنذر عشيرتـك الأقربين ﴾(٥) دعا رسول الله ﷺ قريشاً، فاجتمعوا، فعمَّ وخصَّ، فقال: «يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مُرّة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئاً، غير أن لكم رَحِماً سأبُلُّها ببلالها»(٦).

وكان أول من وقف في وجهه وبدأ بإيذائه عمه أبو لهب، حيث قال له: (تبّاً لك ما جمعتنا إلا لهذا!!) فنزلت فيه سورة المَسَد: ﴿ تبّت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيَصْلَى ناراً ذاتَ لَهَب، وامرأتُه حمّالةَ الحطب، في جِيدها حَبْل من مَسَد ﴾(٧).

ودأب رسول الله ﷺ في الدعوة إلى الله، ودأب قومه في الجحود والعناد

(١) العلق: ١ ـ ٥.
(٢) المدثر: ١ ـ ٢.
(٣) المزمّل: ١ ـ ٥.
(٤) الحِجْر: ٩٤.
(٥) الشعراء: ٢١٤.
(٦) البخاري رقم ٢٧٥٣، فتح الباري (٥/٣٨٢) ومسلم (١/١٩٢).
(٧) البخاري رقم ٤٩٧١، فتح الباري (٨/٧٣٧).

والتعنُّت، وهو يقيم لهم الحجة تلو الحجة على صدق ما جاء به ويفاصلهم في العبادة والولاء: ﴿ قُلْ إنِّي نُهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قُلْ لا أتَّبع أهواءكم قد ضللتُ إذاً وما أنا من المهتدين، قل إني على بيِّنة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إنِ الحُكْمُ إلا لله يقصُّ الحقَّ وهو خير الفاصلين ﴾(١).

وكان ﷺ يضيق صدراً بما يرى من قومه، يدعوهم إلى الهدى فيأبَوْن إلا الضلال، ويحدوهم إلى الحق فلا يتبعون إلا الهوى والباطل. ﴿ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ﴾(٢). وأمره الله بأداء واجبه، وهو التذكير، وأنَّ حساب القوم إلى الله ﴿ فذكِّر إنما أنت مُذَكِّر، لَسْتَ عليهم بمصيطِر إلا من تولَّى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إنَّ إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم ﴾(٣).

وسَلَّاه ربه سبحانه فقال: ﴿ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآياتِ الله يجحدون ﴾(٤).

واستمرَّ ﷺ في الدعوة إلى الله، والجدِّ في التبليغ، والصبر على الأذى يصيبه ويصيب أصحابه الذين آمنوا به، فمنهم من قتل ـ كسُمَيَّة ـ ومنهم من عُذِّب ـ كبلال وآل ياسر ـ ومنهم من أخرج من بلده ـ كمهاجري الحبشة، ثم الرسول ﷺ وجُلُّ من آمن به إلى المدينة ـ فارّاً بدينه، وهيّأ الله له جنده الأنصار الذين التقى بهم في موسم الحج وهو يطوف بالناس يدعوهم إلى كلمة التوحيد، فآمنوا به ووعدوه أن ينصروه ويمنعوه مما يمنعون منه أموالهم وأولادهم، فهاجر أصحابه وقويت شوكتهم ولحق هو بهم ﷺ.

وفي المدينة المنوَّرة بدأ ﷺ يؤسس دولة الإسلام، فبنى مسجده الذي كان يقيم فيه بأصحابه الصلاة ويتلو عليهم فيه القرآن، ويعلمهم أمور دينهم ويجهزهم للجهاد في سبيل الله، ويستقبل فيه الوفُود المسلمة وغيرها.

---

(١) الأنعام: ٥٦ ـ ٥٧.
(٢) الكهف: ٦.
(٣) الغاشية: ٢١ ـ ٢٦.
(٤) الأنعام: ٣٣.

وكذلك ربط أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ المهاجرين والأنصار، فآخى بينهم إخاءً خاصاً، قوّى رابطتهم الإسلامية التي ما كانت تدانيها روابط القرابة والنسب والدم، فقويت بذلك الجبهة الداخلية للدولة الإسلامية الناشئة.

وعقد مع اليهود معاهدة سُجِّلت في تلك الوثيقة السياسية المشهورة، فكانت سدّاً يقف في وجه القريب من أن يتواطأ على دولة الإسلام مع العدو البعيد، فأمنت الدولة بذلك من الخطر الخارجي.

وبدأت في المدينة مرحلة جديدة هي مرحلة الكفاح المسلَّح الذي بدأ بالإذن للمسلمين في الدفاع عن أنفسهم، وانتهى بقتال المشركين كافة والانطلاق في الأرض كلها إلى العالم كله لإخراجه من الظلمات إلى النور، وتحريره من عبودية بعضه لبعض حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله.

بذل رسول الله ﷺ نفسه، وبذل ـ معه وبعده ـ أصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم أنفسهم إلى أن ارتفعت راية الإسلام، وردَّد العالم تحتها: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله في أغلب المعمورة، فسعد الناس مسلمهم وكافرهم بهذا الدين مدة طويلة، عمّ فيها الرخاء، وثبت العدل، واطمأن الناس في ظل هذا الدين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ثم كان المسلمون في مدٍّ وجزرٍ وإقدام وإحجام حسب عوامل القوة والضعف الناشئة من قوة الإيمان وضعفه.

ولكن ريح المسلمين لم تذهب كلها حتى سقط آخر رمز للخلافة الإسلامية كان يربط بينهم ويشعرون معه أنهم أمة واحدة في كل أنحاء الأرض، سقط في أول هذا العصر الذي اقترب غروب شمسه، فكانت الطامة التي انتثر فيها عقد المسلمين، فأصبحوا شَذَر مَذَر، وتفرقوا أيدي سَبَأ، وهنا اقتحم العدو عليهم الباب بجيوشه فأخذ يصول ويجول، وأتى على الأخضر واليابس، ولكنه أحسَّ بأن لا طاقة له على الصمود أمام المسلمين على رغم تشتتهم وتمزق بلدانهم وضعفهم المادي والمعنوي، فتحول إلى ثعلب خبيث ماكر يهدم بناء العقيدة الإسلامية في نفوس أبناء المسلمين بما وضعه من مناهج للتعليم، وما نشره من مغريات مادية وشهوات هابطة باسم الرقيِّ والتقدم، وبذلك نجح في إعداد جيل من أبناء المسلمين ينفِّذون له كل ما يريد في داخل بلدانهم بقسوة ووحشية

فاق فيها أساتذته الغربيين، فتحقَّق لهم ما أرادوا بهذا الاستعمار الجديد، استعمار الأدمغة والعقول.

وها هي بلدان المسلمين اليوم ترزح تحت وطأة فوضى مجانين السلطة وعشّاق الظلم، يتلقّون مناهج حكمهم من أسيادهم وينفذونها بسرعة تسبق تخطيط أولئك الأسياد، فعاد بذلك الإسلام غريباً كما بدأ، ووُضع للمسلمين أصنامٌ جديدة تحوّل ولاؤهم لها، بعد أن كان ولاء المسلم لله ولرسوله والمؤمنين.

فمن قومية، إلى وطنية، إلى جنس أو لون، إلى مذاهب أخرى، كالرأسمالية، والاشتراكية العلمية... وكلها من سبل الشيطان التي يصد بها عباد الله عن الصراط المستقيم.

ولكن أضواء شمس الصحوة الإسلامية بدأت تخترق الدُّجَى، وتكشف الآفاق المظلمة لتنير الطريق الذي يجب أن يسلكه المسلمون، وستشرق بإذن الله على الكون كله مرة أخرى عندما يقوَى إيمان المسلمين، فينطلقون بهذا الدين مبشّرين ومنذرين، يرفعون راية الحق، يفتحون القلوب بالعلم والإيمان، ويقتحمون القلاع والحصون بالحديد والنار.

معنى الإسلام:

للإسلام ثلاثة معان: معنى عام، ومعنى خاص، ومعنى أخص. فالمعنى العام هو الإذعان والانقياد طوعاً أو كرهاً، بحيث لا يملك المخلوق أن يتأخر عن هذا الإذعان وهذا الانقياد، أي لا اختيار له في ذلك، وهذا المعنى يتصف به جميع المخلوقات، فهي منقادة لله مذعنة له يتصرف فيها كما يشاء: ﴿ إنما أمرُه إذا أراد شيئاً أن يقول له كُنْ فيكون ﴾[1].

فالسموات والأرض وما فيهن وما بينهن مسلمة لله، أي مستسلمة، ويدخل في ذلك الإنسان مطلقاً ـ مؤمناً كان أم غير مؤمن ـ فهو منقاد لربه مستسلم له، يمرضه ويشفيه، ويفقره ويغنيه، يخلقه ذكراً أو أنثى، أسود أو

(١) يس: ٨٢.

أبيض، طويلاً أو قصيراً، عربي اللسان أو عجميه، يجري دمه في جسمه أو يوقفه، يتنفس بدون إرادته، ويعطش كذلك. . .

والمعنى الخاص، هو الانقياد لله والطاعة له سبحانه وتعالى اختياراً، أي عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى هذا المعنى جميع الأنبياء والرُسل وإليه دعوا الناس كلِّهم.

قال ابن تيمية رحمه الله: (ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والسلامة التي هي الإخلاص، وقد عُلِم أنَّ الرُسل جميعهم بعثوا بالإسلام العام[1] المتضمن لذلك، كما قال تعالى: ﴿ يحكم بها النبيون الذين أسلموا ﴾[2]. وقال تعالى: ﴿ وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ﴾[3]، وقال تعالى: ﴿ بلى من أسلم وجهه لله وهو مُحْسِن فله أجرُه عند ربه ﴾[4]، وقال الخليل لما قال له ربه أسلم: ﴿ أسلمت لربِّ العالمين، ووصّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بَنِيَّ إن الله اصطَفى لكم الدين فلا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون ﴾[5].

وقال يوسف: ﴿ توَّفني مسلماً ﴾[6].

والمعنى الأخص هو دين محمد ﷺ الذي بعثه الله به إلى كافة الناس، بجميع تفاصيله التي تضمَّنها كتاب الله وسنّه رسوله ﷺ في العقيدة والعبادة والحكم والسلوك وغير ذلك. والإسلام بصيغته الأخيرة هو أكمل دين منحه الله عباده على وجه الأرض، وجميع الأديان قبله أصبحت في حكم العدم، لأنها كانت موقوتة بزمن، مربوطة بنبي معيَّن وبقوم معينين، ثم حُرِّفت ولم يَبْقَ منها أي دين سلمت كتبه من التحريف والتغيير والضياع، ولأنها لم تكن ـ حتى في زمن أنبيائها ـ مثل هذا الدين في الكمال.

لذلك أوجب الله على البشر كلِّهم أن يؤمنوا بهذا الدين، وطاعة الله

---

(١) أي بالنسبة لما يأتي بعد هذا، أما بالنسبة لما قبله فهو خاص.
(٢) المائدة: ٤٤.
(٣) يونس: ٨٤.
(٤) البقرة: ١١٢.
(٥) البقرة ١٣١، ١٣٢.
(٦) يوسف: ١٠١، وانظر مجموع الفتاوى (٧/٢٦٣).

ورسوله بامتثال الأمر واجتناب النهي الواردين في الكتاب والسنّة، قال تعالى: ﴿ وإذ أخذ الله ميثاقَ النبيِّين لَمَا آتيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدِّقٌ لما معكم، لتُؤْمِنُنَّ به ولَتَنْصُرَنَّه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصْرِي؟ قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ﴾(١).

قال ابن كثير رحمه الله: (قال علي بن أبي طالب وابن عمه ـ ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهم: ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بعث الله محمداً وهو حي ليؤمننّ به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بُعث محمد وهم أحياء ليؤمنُنَّ به ولينصرُنَّه)(٢).

وقال تعالى: ﴿ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدِّقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ﴾(٣).

فكل الأديان السابقة أصبح هذا الدين مهيمناً عليها، يجب أن يكون هو الحاكمٍ عليها وعلى من كان من أتباعها، وما سوى ذلك إلا الهوى الذي نهى الله عن اتباعه.

الإسلام دين هداية:

الهداية ضرورة للإنسان أعظم من ضرورات الطعام والشراب والهواء، بل لا نسبة بين الهداية وغيرها من الضرورات المادية التي لا يعيش الإنسان بدونها، لأن كل الضرورات المادية لا يؤثر فقدها إلا في الجسم، وغاية ما يبلغه هذا التأثير هو الموت، والموت أمر حتم، إن لم يكن اليوم فغداً.

أما الهداية ففقدها يؤدي إلى التعاسة والشقاء والفوضى والظلم والعبودية والذل لأنواع شتى من الطواغيت في الحياة الدنيا، ثم إلى الخسران العظيم والحرمان من الجنة ورضا الله في الآخرة، والخلود في نار جهنم ولا ينفع آنذاك

(١) آل عمران: ٨١.
(٢) تفسير القرآن العظيم (١/٣٧٨).
(٣) المائدة: ٤٨.

مالٌ ولا ولد ولا جاه ولا سلطان، مما كان يتمتع به فاقد الهداية في الدنيا، وهو بعيد عن الله.

لذلك فرض الله على عباده المؤمنين قراءة سورة الفاتحة في ركعات صلواتهم؛ إعانة لهم على تحقيق هذه الهداية التي لا يزالون يسألونه سبحانه بقاءها ودوامها والمزيد منها لاتِّباع صراطه المستقيم ـ صراط الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين ـ أهل العلم النافع والعمل الصالح، المهتدين بهدي الله، والبعد عن سبل الهالكين الزائغين الذين يعبدونه على جهل منهم به وبدينه، مع تمسكهم بما هم عليه من الباطل ورفضهم للحق الذي جاء من عند الله على يد خاتم رُسله، والذين يحرفون كتبه وآياته وتعليمات رسله ويعصونه تعالى على علم، ويقفون في وجه الحق وأهله وهم بذلك عالمون، قال تعالى: ﴿ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾(١).

والهداية ملازمة للتقوى، بل هي من خصائص أهلها، وعليها يترتب الفوز في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿ آلم، ذلك الكتاب لا رَيْبَ فيه هُدَىً للمتَّقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أُنزل مِنْ قَبْلك وبالآخرة هُمْ يوقنون، أولئك على هدىً من ربهم وأولئك هم المفلحون ﴾(٢).

وهذه الهداية ترافق المؤمن في حياته كلِّها، فهو مهتدٍ في عقيدته ﴿ هُدَىً للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ﴾ مهتدٍ في عبادته: ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدَىً للناس وبيِّنات من الهُدَى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾(٣) مهتدٍ إلى الحق عندما يختلف فيه الناس: ﴿ كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشِّرين ومُنْذِرين، وأنزل معهم الكتاب بالحقِّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أُوتوه من بعد ما جاءتهم

(١) سورة الفاتحة.

(٢) البقرة: ١ ـ ٥.

(٣) البقرة: ١٨٥.

البينات بغياً بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾(١) مهتدٍ في اعتصامه بحبل الله وموالاة أولياء الله موالاة تحقق الأخوّة الحقة، وتحول بينهم وبين التفرق المؤدي إلى الذلّة في الدنيا ونار جهنم في الآخرة: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألَّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً، وكنتم على شَفَا حُفْرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبيِّنُ الله لكم آياتِه لعلكم تهتدون ﴾(٢). مهتدٍ فيما يصاب به من مصائب، مطمئن القلب متعرِّض لصلوات ربه ورحمته: ﴿ ولَنَبلونَّكم بشيء من الخوف والجوع ونَقْص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشِّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، أولئك عليهم صلواتٌ من ربِّهم ورحمةٌ وأولئك هم المهتدون ﴾(٣)، آثره الله بهذه الهداية من بين سائر الناس فلا ينالها كافر: ﴿ والله لا يهدي القوم الكافرين ﴾(٤) ولا فاسق ﴿ والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾(٥) ولا ظالم ﴿ والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾(٦)، ولا منافق ﴿ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهُدَى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ﴾(٧).

يحسده على هذه الهداية مَنْ فقدها من أهل الكتب السابقة: ﴿ ودّتْ طائفة من أهل الكتاب لو يُضلُّونكم وما يضلون إلاّ أنفسهم وما يشعرون ﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿ وقالت طائفةٌ من أهل الكتاب آمنوا بالذي أُنزل على الذين آمنوا وَجْه النهار واكفروا آخره لعلَّهم يرجعون، ولا تُؤمنوا إلاَّ لمن تبع دينكم، قُلْ إنَّ الهُدَى هُدَى الله، أن يُؤتى أحدٌ مثل ما أُوتيتم أو يُحاجوكم عند ربكم، قل إنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسعٌ عليمٌ، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾(٨). ﴿ ولن ترضىٰ عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ﴾(٩). ويحذِّره الله سبحانه من

(١) البقرة: ٢١٣.
(٢) آل عمران: ١٠٣.
(٣) البقرة: ١٥٥ ـ ١٥٧.
(٤) البقرة: ٢٦٤.
(٥) التوبة: ٢٤.
(٦) البقرة: ٢٥٨.
(٧) البقرة: ١٦.
(٨) آل عمران: ٧٢ ـ ٧٤.
(٩) البقرة: ١٢٠.

أعدائه الذين يحسدونه على هـذه الهداية التي خسروها وفاز بها المؤمن، كما قال سبحانه: ﴿ مَنْ يَهْدِ الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ﴾(١) يحذِّره الله منهم بقوله: ﴿ وإن تُطِعْ أكثر مَنْ في الأرض يضلُّوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يَخْرُصون، إنَّ ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴾(٢). وما من سبيل يسلكه المؤمن في حياته إلا أضاءته له هداية الله، فلا يلتبس عليه أمر، ولا تنطمس أمامه معالم: ﴿ قد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مبينٌ، يهدي به الله من اتَّبع رِضْوانه سُبُلَ السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴾(٣).

وإذا كان هذا شأن هذا الدين لمن تبعه فهل يجوز التفريط فيه ممَّن نال فضل الله منه وهدايته؟ ﴿ هو الذي بعث في الأميِّين رسولاً منهم يتلو عليهم آياتِـه ويزكِّيهم، ويعلِّمهم الكتابَ والحكمةَ وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبينٍ، وآخرين منهم لمَّا يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾(٤).

غاية واحدة واضحة:

لا بدَّ للإنسان من غاية يسعى لتحقيقها، فإن كانت هذه الغاية غير واضحة تاه في حياته دون أن يصل إليها، وإن تعددت غاياته تمزَّق وتشتت دون أن يحققها كلها أو بعضاً منها، ففي انبهام الغاية أو تعددها الشقاء في الدنيا والآخرة، وفي وضوحها ووحدتها السعادة في الدنيا والآخرة، لأن وضوح الغاية يجعل الإنسان يسعَى لتحقيقها وهو مطمئن على عدم ضياع أي خطوة يخطوها إليها أو أي جهد يبذله في سبيلها، ووحدة هذه الغاية تجعل الإنسان يتجه إليها بكل طاقاته وألوان نشاطه دون أن تتبدد جهوده أو تتمزق هنا وهناك.

ولأعداء الله غايات بدَّدت جهودهم وطاقاتهم ومزقتهم وأورثتهم القلق والاضطراب دون أن يصلوا إلى نهاية يستقرون فيها وترتاح نفوسهم، بل كلما

---

(١) الأعراف: ١٧٨.
(٢) الأنعام: ١١٦، ١١٧.
(٣) المائدة: ١٥، ١٦.
(٤) الجمعة: ٢ ـ ٤.

جدُّوا في الوصول إليها تشعَّبت بهم سُبُلها وضاعوا في متاهاتها، وقد حدَّد الله غاياتهم تلك في قوله تعالى: ﴿ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مَثْوىً لهم ﴾(١).

فغاية الكافر التمتع في هذه الحياة (وخصّ الأكل لأهميته على سواه) والتمتع اسم شامل لكل ما يرغب الإنسان في الانتفاع به، والتلذُّذ به كالأكل، والشرب، واللباس، والمسكن، والمركب، والمال، والجماع، والنظر، والجاه، والمنصب، وغيرها ممَّا ترغب النفس في التمتع والانتفاع به.

وانظر إلى الكافر في تمتعه بهذه الأمور وغيرها أتراه يشبع منها أو من بعضها أو تراه يرضى بما يصل إليه من أنواع المتع؟ كلا: إنه يتناول جميع أنواع الأطعمة المُتاحة له دون أن يشبع منها، ويشرب من كل أنواع الأشربة ولا يروَى، ويركب ويسكن ويلبس ولكنه يرغب في أن يحصل على جديد كل يوم، كل ذلك ليتمتع بالمزيد، ويجمع المال من أي جهة، ثم ينفقه في كل سبيل يريد، ولكن نفسه لا تزال تطلب المزيد من الجمع والمزيد من الإنفاق، وإنه لعبدٌ لكل هذه المتع، مشتَّت القلب، مُتْعب الجسد، مكدود الفكر، وهكذا إذا مُكِّن من اعتلاء منصب تاقت نفسه للتربع على منصب أعلى، وكلما نال جاهاً وحظوة في جهة أحب أن ينال جاهاً عند جهات أخرى، كل ذلك من أجل التمتع.

قد يكون تمتعه في الابتكار والاختراع، فيبتكر ويخترع ثم يظهر له أن مبتكراً آخر قد فاقه، فيجهد نفسه ليكون إمام المبتكرين، ليتمتع بما يرى من ابتكاره أو ليثني عليه الناس، وقد تكون متعته في الشجاعة وثناء الناس عليه بها، وقد تكون متعته في الحيل والمكر والخداع، وهكذا دواليك..

هذه هي غاية الكافر: (إنها التمتع فَحَسْب).

فما الغاية الواحدة الواضحة التي يحدِّدها الإسلام للمسلم؟

إنها «رضا الله».

فالغاية القصوى عند المسلم أن يرضيَ الله سبحانه، ولو أسخط كل

(١) محمد: ١٢.

المخلوقين ﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريَّة، جزاؤهم عند ربِّهم جناتُ عَدْن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك، لمن خشي ربه ﴾[١] ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشدَّاء على الكفّار رُحَماء بينهم، تراهم ركَّعاً سُجَّداً، يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ﴾[٢].

لذلك تتجه أعمال المسلم كلُّها لهذه الغاية الواضحة، فلا يطلب شيئاً يسخط الله، وإن اشتدت رغبته فيه، بل لو مُكِّن من منصب أو جاه فيه سخط الله طلَّقه ثلاثاً ولو تهافتت عليه أنفسِ البعداء عن الله، فهو مطمئن البال، راضي النفس، ولو كان محروماً مما يتمتَّع به سواه، ولقد صوَّر القرآن الكريم هذه الوحدة الواضحة واطمئنان صاحبها، إلى جانب ذلك التمزّق بالنسبة للكافر أبلغِ تصوير، قال تعالى: ﴿ ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون، ورجلاً سَلَماً لرجل؛ هل يستويان مثلاً، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ﴾[٣].

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «تَعِس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخَمِيصة، إن أُعطي رضي، وإن لم يُعْطَ سخط، تعس وانتكس وإذا شِيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يُؤذن له، وإن شُفِّع لم يشفع له»[٤].

فالأول عبد شهواته من متع الدنيا، لا ترضى نفسه ما منع شيئاً منها، وهل ينال كل طالب شهوة كل ما تشتهيه نفسه حتى يرضى؟

والثاني هو الذي يسعَى لرضا الله، فهو يناله أينما اتجه، لا فرق بين أن يكون في عمل ظاهرٍ أو خفي، في منصب رفيع أو وطيء في أعين الناس.

---

(١) البيِّنة: ٧، ٨. (٢) الفتح: ٢٩.
(٣) الزمر: ٢٩.
(٤) البخاري رقم الحديث ٢٨٨٧، فتح الباري (٨١/٦)، (٢٥٣/١١).

ولما كان غاية المسلمين رضا الله تعالى عنهم، وعملهم كله ينصبُّ في سبيل تلك الغاية جاء خطاب الله لهم بعد أن يسكنهم الجنة، ويعطيهم فيها ما لا عين رأت ولا أُذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ليبشِّرهم سبحانه بحصول هذه الغاية التي سَعَوا لها سعيها في الحياة الدنيا، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي ﷺ: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضَى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تُعْطِ أحداً من خلقك؟! فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحلُّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً»[١].

ولو أن قادة الأرض كانوا من أهل هذه الغاية لحقَّقوا للبشر السعادة في الدنيا والآخرة، ولو أن البشر أدكوا هذا المعنى لاستجابوا لدعوة الله وتعاونوا مع دُعاة الحق لتحقيق هذه الغاية.

وسيلة شريفـــة:

لا بدَّ للوصول إلى أي غاية من وسيلة، ولمَّا كانت غاية الكافر التمتع مطلقاً بلا قيود، كانت وسيلته مطلقة كذلك من كل قيد إلا عدم القدرة، ولهذا كانت القاعدة عنده: «الغاية تسوِّغ الوسيلة»، فإذا كانت غايته جمع المال، فالوسيلة إلى هذا الجمع يجوز أن تكون بالبيع والشراء والربا والنهب والغصب والسرقة والغش، وهكذا. وإذا قرر أن تكون غايته المنصب فله أن يصل إليه بالتزوير والدعاية الكاذبة، والقدح في غيره بهتاناً. وإذا قرر أن تكون غايته الانتصار على خصمه فله أن يصل إلى ذلك بنقض العهود والمواثيق، ولو تحقَّق وصفه بأنه شر الدواب: ﴿إنَّ شر الدوابِّ عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتَّقون﴾[٢].

---

(١) البخـاري رقم الحديث ٧٥١٨، فتـح البـاري (٤٨٧/١٣) ومسلم (١٦٧/١ - ١٧١)، (٢١٧٦/٤).

(٢) الأنفال ٥٥، ٥٦.

ولعل قادة هذه القاعدة الخبيثة هم اليهود الذين نَعَى الله عليهم الاصطياد الذي حرّمه عليهم يوم السبت، فكانوا يرسلون مصائدهم في البحر قبل هذا اليوم الذي حرم عليهم فيه الاصطياد، ثم يأخذونها يوم الأحد، كما قال تعالى: ﴿ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرةَ البحر، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شُرّعاً، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ﴾(١).

ولما حرم الله عليهم الشحوم احتالوا بإذابتها وبيعها وأكل ثمنها كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قاتل الله فلاناً، ألم يعلم أن النبي ﷺ قال: «لعن الله اليهود، حُرِّمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها» هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: (قال بلغ عمر أن سمرة باع خمراً)، فقال: قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: «لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها»(٢).

وها هو ذا أحد فلاسفة: (الغايه تسوِّغ الوسيلة): مكيافلّي يقول في كتابه (الأمير) ناصحاً زعماء الحكم الظالمين ـ وقد قبلوا نصيحته وطبقوها ـ: (وعلى الحاكم الذكي المتبصِّر ألّا يحافظ على وعوده، عندما يرى أنَّ هذه المحافظة تؤدي إلى الإضرار بمصالحه، وأن الأسباب التي حملته على إعطاء ذلك الوعد لم تعد قائمة ـ إلى أن قال ـ: ولكن يتحتم على الأمير الذي يتصف بهذه الصفة أن يجيد إخفاءها عن الناس، وأن يكون مداهناً كبيراً ومرائياً عظيماً)(٣).

ألا ترى أن سياسة قادة العالم اليوم ـ وقبل اليوم ـ سائرة في هذا السبيل المكيافلي اللئيم، تَظَاهرٌ بحماية الشعوب، وسَعْيٌ في إضعافها، إعلان السخط على أعداء الشعوب وتآمر معهم عليها، دعوى الحرص على حفظ خيراتها مع بعثرتها ونهبها، دعوى القوة الرادعة للأعداء والأمر على عكس ذلك كله.

---

(١) الأعراف ١٦٣.

(٢) البخاري رقم الحديث ٣٤٦٠، فتح الباري (٦/٤٩٦)، ومسلم (٣/١٢٠٧). ومعنى جملوها: أذابوها.

(٣) الأمير ص ١٢٤ منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر ـ بيروت، تعريب خيري حمادي.

ولكن وسيلة المسلم ـ كغايته ـ لا بدَّ أن تكون محققة لرضا الله، فإذا كان الكافر ينقض عهده مرة تلو مرة فإن الإسلام لا يبيح للمسلم أن يعامله نفس المعاملة، بل يوجب عليه إذا خاف خيانة الكافر واتضحت له قرائنها أن يعلمه بأنه يريد إنهاء العهد ونبذه، ويعطيه مهلة كافية ولا يباغته، اقرأ هذه الآيات: ﴿ إن شرَّ الدوابِّ عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقَفَنَّهُم في الحرب فشرِّد بهم من خلفهم لعلهم يذكَّرون، وإما تخافنَّ من قوم خيانة فانبِذْ إليهم على سَوَآءٍ إن الله لا يحب الخائنين ﴾(١).

﴿ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسِيحُوا في الأرض أربعة أشهر ﴾(٢).

ولقد وضع الله للمسلمين قاعدة عامة يظهر فيها سمُّو الإسلام الذي جاء من عند الله وليس من عند البشر، قاعدة تلزمهم بالوسيلة المشروعة مع أعدائهم، كما قال سبحانه: ﴿ ولا يجرمنَّكم شنآن قومٍ على ألاَّ تعدلوا، اعدلوا هو أقربُ للتقوى ﴾(٣).

ترى لو أن قادة الأرض كانوا من أهل هذه الوسيلة الشريفة أكان الناس يعانون من هذه الويلات الناشئة عن قاعدة الغاية تسوِّغ الوسيلة، التي بالغ الناس في تطبيقها أفراداً وجماعات وحكومات، فأهلك القوي بها الضعيف في كل مجال من مجالات المعاملات؟

الإسلام دين الإحسان:

المراد بالإحسان ـ هنا ـ الإتيان بالعمل المطلوب من العبد على أحسن وجه في كل حالاته، في سره وعلنه، وهذا لا يكون إلا للمؤمن، لأن في قلبه رقيباً لا يفارقه، وهو خوف الله سبحانه وتعالى، لعلمه أن الله مطّلع على كل ما يخطر

---

(١) الأنفال: ٥٥ ـ ٥٨.
(٢) التوبة: ١ ـ ٢.
(٣) المائدة: ٨.

على قلبه، ويتردَّد في خلجات نفسه، قبل أن يعمله أو يعـزم على فعله: ﴿ يَعلم خائنـة الأعـين ومـا تُخْفي الصـدور ﴾(١)، ﴿ إنَّ الله عليمٌ بـذاتِ الصدور ﴾(٢) ﴿ ألاَ يعلم مَنْ خلق وهو اللطيف الخبير ﴾(٣).

لذلك يعمل المؤمن الواجب عليه ـ ولو كرهت نفسه عمله، وكرهه كل الناس ـ لرغبته فيما عند الله، وخشيته من عقابه: ﴿ وأما مَنْ خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى ﴾(٤)، فِعْله وتَرْكه لله لا لسواه. ﴿ إنَّ الأبرارَ يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً، عيناً يشرب بها عبادُ الله يفجِّرونها تفجيراً، يُوفون بالنَّذْر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً، ويُطْعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً، إنما نُطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً، إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قَمْطريراً، فوقاهم اللهُ شرَّ ذلك اليوم ولقَّاهم نَضْرة وسروراً، وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً ﴾(٥).

ويحسن المؤمن عمله كله لأن الله سبحانه كتب الإحسان على كل شيء كما في حـديث شـدّاد بن أوس رضي الله عنـه، قـال: اثنتـان حفـظتهـما عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَةَ، وإذا ذبحتم فـأحسنوا الـذبـح، ولْيُحـدَّ أحـدكم شفـرتـه، فليـرح ذبيحته »(٦).

والدين الإسلامي لا يتم إلا بالإحسانِ، وكان أحد الأسئلة المهمة التي أجاب عليها الرسولُ ﷺ جبريلَ الذي جاء يسأله ليعلم الناس دينهم كما في حديث أبي هريرة وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

وفيه: (قال ـ أي جبريل ـ: ما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك)(٧).

وأي سلطة في العالم تقدر على إيجاد هذا المعنى في قلب الإنسان بحيث

---

(١) غافر: ١٩.
(٢) المائدة: ٧.
(٣) الملك: ١٤.
(٤) النازعات: ٤٠ ـ ٤١.
(٥) الإنسان: ٥ ـ ١٢.
(٦) مسلم (١٥٤٨/٣).
(٧) البخاري، رقم الحديث ٥٠، فتح الباري (١١٤/١)، ومسلم (٣٦/١).

يعمل العمل في أي مكان، رآه الناس أو لم يروه، فيتقنه طمعاً في ثواب من يراقبه وخوفاً من عقابه، هل يوجد أحد غير الله تعالى له هذه الصفة: كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

وهذه الرقابة الذاتية - أي التي لا تفارق المسلم - هي التي جعلت السَّلَف الصالح - الصحابة فمن بعدهم - يُعْلون كلمة الله في الأرض، وينشرون العدل، ويطهِّرون الأرض من رجس الوثنية والظلم والطغيان والمعاصي، وهي التي جعلتهم يقولون: انتهينا ويهرقون الخمر من دِنانها ومن الكؤوس التي كانت مرفوعة بأيديهم إلى أفواههم عندما قال الله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدَّكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ﴾(١). أين ذلك مما فعلته أكبر دولة مادية في الأرض من سن قوانين شديدة وعقوبات متعددة من سجن وتغريم ومن استخدام وسائل الإعلام لمنع الناس من شرب الخمر، واستمرت محاولاتها أربعة عشر عاماً قُتلت فيها نفوس وأُنفقت أموال وامتلأت سجون دون جدوى، ثم رفعت هذه الدولة - أمريكا يديها مستسلمة للسكارى، أسيرة بين أيديهم، ملغية قانون تحريم الخمر أمام الجماهير، أين ذاك من هذا أو أين هذا من ذاك؟(٢).

ترى بعد هذا أن ديناً في الأرض غير هذا الدين يحقق للبشر السعادة والطمأنينة وأداء الحقوق وصيانة النفوس والعقول والأموال مثل دين الإسلام، وهل يجوز لأهل هذا الدين أن يقعدوا عن تبليغه ويجاهدوا في سبيل وصوله إلى العالمين، أليس المسلمون آثمين في القعود عن ذلك وعليهم إثم خسارة العالم كله إذا لم يبلِّغوه هذه الرسالة: ﴿ والعصر، إن الإنسان لفي خُسْرٍ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصَوا بالحقِّ وتواصوا بالصبر﴾(٣).

الإسلام يحقق للإنسان معنى وجوده:

كل شيء يوجد ولا يحقق معنى وجوده فعدمه خير من وجوده والمعنى الذي

(١) المائدة ٩٠، ٩١ وراجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/٩١ - ٩٧).
(٢) راجع كتاب الإيمان والحياة للدكتور يوسف القرضاوي ص ٢٢٤ - ٢٢٧.
(٣) العصر.

وجد من أجله الإنسان أسمى وأجلّ من أي معنى آخر في هذه الدنيا، لأن تحقيق معنى وجود الإنسان يتحقق به كل معنى مفيد نافع ويقضي على كل معنى فاسد ضار، والمعنى الذي وجد من أجله إنما هو عبادة الله.

فإذا تحقّق هذا المعنى في الإنسان نالت البشرية السعادة الأبديّة، وإذا غاب هذا المعنى نالت الشقاء والخسران، وتصبح الأرض على سَعَتها كسجن ضاق بأهله من ذوي الإجرام والعدوان، كما هو حال البشرية الشقية ذات الحضارة المادية النكدة المعبودة من دون الله التي لا يزال أهلها في هبوط مستمر إلى دركات الحيوانية والوحشية والهمجية، كما لا يخفى على كل متتبّع أدنى تتبّع لأحوال الناس وحوادث الأيام، وما ذلك إلا لفقد هذا المعنى العظيم - على المستوى الذي أراده الله شرعاً من كافة البشر - الذي لم يوجد الانسان إلا له، كما قال سبحانه: ﴿ وما خلقت الجنَّ والإنس إلَّا ليعبدون ﴾[١] وقال: ﴿ قل إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لِله ربِّ العالمين، لا شريكَ له، وبذلك أُمرتُ وأنا أول المسلمين ﴾[٢].

وبهذا الفهم الشامل فهم السلف الصالح معنى العبادة، فلم تشذ حركة أو سكنة في حياة المسلم من الواجبات التي تؤدّى وكذلك المندوبات والمباحات - مع القصد بها وجه الله - والمحرمات التي تترك وكذلك المكروهات عن العبادة التي هي معنى وجود الإنسان، ولهذا كانوا يرجون ثواب الله على نشاطهم كله، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: (واللهِ إني لأحتسب نومتي، كما أحتسب قومتي)[٣] وعرّف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة حسب هذا الفهم الواسع بقوله: (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)[٤].

فما من أمر ينوي الإنسان فعله من الطاعات أو المباحات قاصداً به وجه الله، ثم يفعله، أو لا يفعله، لعدم قدرته على فعله إلا كتبه الله في ميزان حسناته، فهو عبادة.

(١) الذاريات: ٥٦. (٢) الأنعام: ١٦٣.
(٣) البخاري رقم الحديث ٤٣٤٢، فتح الباري (٨/ ٦٠)، ومسلم (٣/ ١٤٥٦).
(٤) مجموع الفتاوي (١٠/ ١٤٩).

وما من أمر ينوي المؤمن تركه من المحرمات والمكروهات والمباحات قاصداً بتركه وجه الله، ثم يتركه إلا كتب الله له تركه في ميزان حسناته فهو عبادة أيضاً، بل إذا هم بسيئة ثم تركها لله كتبها الله له حسنة.

فحياة المؤمن كلها عبادة، ولذلك يستكثر من الطاعات سواء كان في المسجد أو في السوق، في المصنع أو في الدكان، في المنزل أو خارجه، نائماً أو مستيقظاً: (والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي).

فأيُّ دين في الأرض اليوم له هذه الميزة العظيمة؟

وهل يجوز للمسلمين أن يفرِّطوا في هذا الدين الذي لا يوجد في الأرض سواه تستطيع البشرية أن تنعم به وتستظل بظله الوارف؟

﴿ يا أيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلَّغت رسالته﴾[(١)] ﴿ قُلْ هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ﴾[(٢)]؟ ﴿ لأن يهديَ اللهُ بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حُمُر النَّعَم ﴾[(٣)].

والبشرية التي تفقد هذا المعنى ضائعة ضالَّة في عقيدتها وأخلاقها ومعاملاتها، تتصرَّف تصرُّف الأعمى الذي لا قائد له. والأمة التي تحقِّق هذا المعنى أمة مهتدية متبصِّرة تتصرف تصرفاً حكيماً تُسعد بتصرفها نفسها وتسعد الآخرين: ﴿ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم، يتلو عليهم آياته، ويزكِّيهم، ويعلِّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قَبْلُ لفي ضلالٍ مبين ﴾[(٤)].

ولقد صوَّر الأستاذ النَّدْوي في كتابه القيِّم (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) المجتمع الضال الذي فقد هذا المعنى، والمجتمع المهتدي الذي حقَّق هذا المعنى تصويراً موفقاً يجدر بالباحث أن يقتطف منه ما يناسب المقام هنا.

قال عن الأول: (رأى) - يعني النبي ﷺ - مجتمعاً هوالصورة المصغَّرة للعالم،

---

(١) المائدة: ٦٧. (٢) يوسف: ١٠٨.
(٣) البخاري، رقم الحديث ٤٢١٠، فتح الباري (٢/٤٧٦)، مسلم (٤/١٨٧٢).
(٤) الجمعة: ٢.

كل شيء فيه في غير شكله، أو في غير محله، وقد أصبح فيه الذئب راعياً، والخصم الجائر قاضياً، وأصبح المجرم فيه سعيداً حظياً، والصالح محروماً شقياً، لا أنكر في هذا المجتمع من المعروف، ولا أعرف من المنكر، ورأى عادات فاسدة تستعجل فناء البشرية وتسوقها إلى هوّة الهلاك)[١].

وقال عن الثاني ـ المجتمع الإسلامي الذي حقق معنى وجوده: (بهذا الإيمان الواسع العميق، والتعليم النبوي المتقن، وبهذه التربية الحكيمة الدقيقة؛ بعث رسول الله ﷺ في الانسانية المحتضرة حياة جديدة... عمد إلى الأمة العربية الضائعة وإلى أناس غيرها، فما لبث العالم أن رأى منهم نوابغ من عجائب الدهر وسوانح التاريخ... ثم لا يلبث العالم المتمدن أن يرى من هذه المواد الخام المبعثرة ـ يعني العرب ـ التي استهانت بقيمتها الأمم المعاصرة، وسخرت منها البلاد المجاورة، لا يلبث أن يرى منها كتلة لم يشاهد التاريخ البشري أحسن منها اتزاناً، كأنها حلقة مفرغة لا يعرف طرفها... تأسست هذه الحكومة المتشعبة الأطراف، فأنجدتها هذه الأمة الوليدة التي لم يمضِ عليها إلا بعض العقود... برجل من الرجال الأكفاء، فكان منها الأمير العادل، والخازن الأمين، والقاضي المقسط، والقائد العابد، والوالي المتورع، والجندي المتقي... لقد وضع محمد ﷺ مفتاح النبوّة على قفل الطبيعة البشرية فانفتح على ما فيها من كنوز وعجائب وقوى ومواهب، أصاب الجاهلية في مقتلها وصميمها، فأصمى رميته، وأرغم العالم العنيد بحول الله أن ينمو نمواً جديداً ويفتح عهداً سعيداً، ذلك هو العهد الإسلامي الذي لا يزال غرَّة في جسد التاريخ...)[٢].

ودين هذا شأنه لا يتحقق معنى وجود الإنسان إلا به هل يجوز التفريط فيه وعدم تبليغه للناس، أو يجوز ترك السدود التي تحول بينه وبين البشر بدون تحطيم؟!.

الإسلام يضع الإنسان في مكانه اللائق به:

وَضْعُ شيء ما في غير مكانه يجعله نَشَازاً غير مستساغ لعدم مناسبته لذلك

(١) ص ٨٩ طبع علي بن علي ـ الدوحة. (٢) ص ١١٨ ـ ١٢١.

المكان، أو عدم مناسبة المكان له.

خُذْ مثلاً: لو جاء الناس لزيارة رئيس دولة، فوجدوا أحد خدمه قد اعتلى عرشه، وطلب من بقية الناس ـ موظفي الملك وخدمه ـ أن يعاملوه معاملة صاحب العرش، ترى بماذا يحكم الناس عليه؟ إنهم يسخرون منه، أو يعدُّونه فقد عقله ويحتاج إلى علاج.

مثال آخر: لو أن شخصاً ما أراد أن يضع القرد مكان الفرس، يضع عليه السرج ويعتليه لملاقاة قرنه في المعركة، ماذا يقول الناس عنه؟ وقِسْ على ذلك.

وعلى الرغم من أن هذين المثالين ليسا واقعَيْن، وكل الناس لا بدَّ أن يسخروا ممَّن صدرا منه، إلا أن الأمثلة الواقعة في حياة الناس أشد غرابة منهما، وهي أولى بالسخرية والاستخفاف مما لم يقع ولو وقع لكان غريباً.

إن الخادم لم يضع نفسه مكان الملك أو الرئيس، ولكن العبد المخلوق وضع نفسه في مكان السيد الخالق!! ألا ترى أن الله سبحانه قد أنزل كتابه ليحكم الناس في الأرض، ويهتدوا به في حياتهم، ألا ترى أن الله هو المعبود وحده الذي لا يجوز الذلُّ والخضوع لسواه؟ ومع ذلك تجد أغلب الشعوب الإسلامية ـ بَلْه غيرها ـ تحكم بغير ما أنزل الله، ويستعبد فيها الناس بعضهم بعضاً، ويتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله.

لقد وضع العبد نفسه مكان السيد، ووضع المخلوق نفسه مكان الخالق، يُحِلُّ ويحرِّم، ويستعبد ويتصرف تصرف السيد المطاع المطلق الذي لا يسأل عما يفعل، ومع ذلك ترى غوغاء الناس ـ لا بل من يُظَن أنهم عقلاء الناس ـ منساقين وراءه وهو يوردهم موارد الهلاك في الدنيا، ويَقْدُمهم إلى نار جهنم يوم القيامة.

ولكنك إذا نظرت إلى الإسلام وجدته يضع الإنسان في موضعه اللائق به.

فالمسلم يعلم ـ من جهة ـ أنه عبد الله وحده، فهو يخضع له ويذل، ويطيعه في فعل أوامره واجتناب نواهيه، لأن الخير فيما أمره به، والشر في ارتكاب ما نهاه عنه، ولو لم يظهر له ذلك ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ

لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾[١]، ولا يخضع لغير الله ولا يذلّ مهما كان، لأنه يعلم أنه عبد مثله لا يضرّ ولا ينفع إلا إذا كتب الله على يديه النفع أو الضر، فالمسلم لله وحده ﴿ قل إنّ صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمرت، وأنا أول المسلمين ﴾[٢].

ويعلم ـ من جهة أخرى ـ أنه لا فضل له على سائر الناس، لأنهم يشاركونه في أنهم كلهم لآدم وآدم من تراب، وأن الله خالقهم جميعاً وإلههم ومعبودهم، لا إلّه لهم سواه، فلا يتكبّر ـ المسلم ـ على الناس، ولا ينصب نفسه إلّهاً لهم يتصرف في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم كما يشاء.

ويعلم ـ من جهة ثالثة ـ أن الله أكسبه في هذه الدنيا ما لم يكسب غيره من المخلوقات الأخرى ـ حتى الجن التي هي مكلفة مثله في العبادة ـ حيواناتها ونباتاتها وجماداتها، فأنعم عليه بالعقل والتفكير في الأمور والقدرة على الاستفادة من الكائنات الموجودة على ظهر الأرض أو في بطنها، وأن الله أوجب عليه أن يحسن التصرف فيها فلا يستعملها إلا فيما يرضي الله سبحانه، لا في معصيته ولا في العلو على خلق الله، بل في إسعادهم وإصلاح أمورهم التي تقربه وتقربهم إلى الله تعالى.

هل ترى ديناً أو نظاماً وضع الإنسان في مكانه كما وضعه الإسلام؟!

هل يجوز التفريط في دين الإسلام الذي لا يوجد غيره له هذه الميزة مع غيرها من الميزات الأخرى؟!

ألاَ إن الفوضى والظلم والاضطرابات والحروب والشقاء التي تعيشها البشرية اليوم كلها نتائج طبيعية لوضع الإنسان في غير مكانه اللائق به: ﴿ ولو اتّبع الحقُّ أهواءَهم لفسدت السماوات والأرض ومَنْ فيهنّ، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ﴾[٣].

(١) البقرة: ٢١٦.
(٢) الأنعام: ١٦٣.
(٣) المؤمنون: ٧١.

المســـــاواة

وقرر الإسلام المساواة بين الناس في أسمَى صورها في وقت طَغَت فيه المفاضلات على أسس هابطة ظالمة، إذ كان الناس يتفاخرون بالأجنـاس، والثراء، والغارات المهلكة الجائرة على أقرب المقرّبين:

وأحيـانـاً عـلى بكـر أخينـا إذا مـا لم نجـد إلاَّ أخـانـا

وكان الناس طبقات، كل طبقة لها مكانها الذي لا ترقَى إليه طبقة أخرى في بلاد العرب وغيرها ـ كالهند التي ما زالت فيها إلى اليوم ـ؛ مع أنَّ هذه الأسس التي كانت تقوم عليها المفاخرات والمفاضلات لا فضل في وجودها لتلك الطبقات، إذ لم يكونوا منها باختيارهم، بل هي مفروضة عليهم فرضاً.

فهل اختار أحد أن يكون من جنس العرب، أو من القبيلة الفلانية، أو أن يكون لونه أبيض أو غير أبيض حتى يفتخر بذلك؟

لذلك لم يُقِم الإسلام لهذه الأمور وزناً، بـل قضى عليها في حيـاة المسلمين، وجعل الناس سواسية لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى: ﴿ يا أيها الناسُ إنَّا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائلَ لتعارفوا، إنَّ أكرمَكم عند الله أتقاكم ﴾[1]. وعندما سئل الرسول ﷺ: من أكرم الناس كان جوابه: «أتقاهم»[2] وقال: «ومَنْ بطَّأ به عملُه لم يُسْرع به نسبُه»[3].

وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي نَضْرة قوله: حدّثني من سمع خطبة رسول الله ﷺ في وسط أيام التشريق، فقال: «يا أيها الناس ألاَ إنَّ ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألاَ لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود عـلى أحمر إلا بـالتقوى، أبلغت؟ قـالوا: بلَّغ رسول الله ﷺ . .»[4] فالأساس الذي يتفاضل به الناس هو تقوى الله، وكلما كان الإنسان أكثر علماً بالله وأكثر تقوى كان أفضل من غيره: ﴿ هل يستوي

---

(١) الحجرات: ١٣.

(٢) البخاري رقم الحديث ٣٣٥٣، فتح الباري (٦/٣٨٧).

(٣) مسلم (٤/٢٠٧٤). (٤) المسند (٥/٤١١).

الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾[١].

وسرت هذه المساواة في كل شيء وصارت هي القاعدة، فقرَّر الإسلام حرية الاعتقاد، فلا يُكره الكافر على الدخول في الإسلام، مع أن الإسلام هو الحق والكفر هو الباطل، وإنما يُدعى الناس إلى الإسلام وتُبيَّن لهم محاسنه ومساوىء الكفر، فمن دخل في الإسلام فهو من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن أبَى الدخول فيه وجب أن يقرّ بهيمنة الإسلام في النظام العام والآداب العامة مدلِّلاً على إقراره ذاك بدفع الجزية، فإن أبَى فإنه يُقاتل حينئذ، لا ليكره على اعتقاد الإسلام والدخول فيه، وإنما يخيَّر بين الدخول فيه وأداء الجزية: ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيّ ﴾[٢].

ولا يرد على هذا إكراه المرتد على الرجوع إلى الإسلام أو قتله، لأن المرتد خرج من النور إلى الظلمات بعد أن ذاق حلاوة الإسلام وتمتع بما فيه من السعادة وعلم أنه هو الدين الحق الذي لا حق سواه، ومن جهة أخرى فإن حماية نظام الإسلام توجب ذلك وإلا فإن كثيراً من أهله سيهدُّون أركانه، وأي نظام في العالم لا يحمي مجتمعه من الخروج عليه فإن مآله التصدُّع، وإلا فلماذا يُحكم بالإعدام على الخارجين على الأنظمة الأرضية التي فرضها البشر، أليس نظام الإسلام أولى؟

كما قرر حرية الكلمة، بل قد تجب، وما كانت هذه الأمة خيراً من غيرها إلا بكلمة الحق ـ بعد الإيمان ـ: ﴿ كنتم خير أمة أخرجت الناس، تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله ﴾[٣].

«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبَقلبه، وذلك أضعف الإيمان»[٤] «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»[٥].

وقرر المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل بعد أن كانت المرأة

(١) الزمر: ٩.
(٢) البقرة: ٢٥٦.
(٣) آل عمران: ١١٠.
(٤) مسلم (١/٦٩).
(٥) أبو داود (٤/٥١٤).

يختلف فيها الناس أهي إنسان أم حيوان، فلا فرق بينها وبين الرجل في الإسلام في العمل وجزائه والملك للمال أو إنفاقه، وإنما جعلت بعض الفروق بينهما نظراً لطبيعة كل منهما، كالقوامة والإرث ونحوهما.

الأمـــن:

والإسلام دين أمن، يأمن الإنسان في ظلّه على نفسه من أن يعتدي عليها فرد آخر، وتأمن الجماعة من أن تعتدي عليها جماعة أخرى، ولذلك أوجب القصاص في الحالة الأولى، كما أوجب قتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله في الحالة الثانية.

يستوي في ذلك أن يكون الاعتداء من الحاكم أو المحكوم، فالحاكم يجب أن يقام عليه القصاص كما يقام على أحد أفراد رعيته.

ويأمن الإنسان على عرضه، ولذلك أوجب الله بعض الحدود، كحد القذف وحد الزنا.

ويأمن على ماله، ولذلك أوجب الله حدَّ السرقة وحدَّ الإفساد في الأرض.

ويأمن على سره، ولذلك حرَّم الله تعالى التجسس، ويأمن في مسكنِه ولذلك وجب الاستئذان قبل الدخول.

بل إن الأمن يبدأ في داخل الإنسان نفسه عندما يقوى إيمانه فتطمئن نفسه، لأنه لا يتصرف تصرفاً يغضب ربه فيصبح قلقاً وكذلك أسرته، فيسود الأمن في النفس وفي الأسرة وفي المجتمع.

دين الجماعة:

والإسلام دين الجماعة والاعتصام بحبل الله: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا ﴾[1].

(١) آل عمران: ١٠٣.

وعندما تكون في الأرض جماعة معتصمة بحبل الله لها القيادة والسلطة التي أذن الله لها بها فإن البشرية كلها تنال السعادة والرخاء، لأن هذه الجماعة تنشر العدل وتقهر الظَّلَمة وتطارد الظلم، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعين الضعيف، وتضع مقاليد الأمور بيد من يتصرف فيها حسب قواعد الشرع.

وإن الفترات المضيئة التي حكمت فيها الجماعة المعتصمة بحبل الله لخير شاهد على ذلك، ومن أوضح الأمثلة أن اليهود الذين كانوا مضطهدين في كل العالم لم يجدوا ملجأً يأوون إليه ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ـ بسبب مكايدهم وفسادهم الذي علمه الناس من تاريخهم الطويل حتى مع أنبيائهم ـ لم يجدوا ملجأً إلا عند المسلمين الذين لم يمسُّوهم بأذى؛ إلا إذا أقاموا المؤامرات والدسائس وعاثوا في الأرض فساداً فإنهم يقيمون عليهم حكم الله. وهكذا النصارى استظلوا بمظلة الدولة الإسلامية في كل مكان دون أن يُمَسُّوا بسوء، ولكن عندما يكون العكس فيصبح النصارى أو اليهود أو غيرهم من دول الكفر هم المسيطرين؛ فإنهم يؤذون المسلمين، وينكِّلون بهم، ويجبرونهم على الارتداد عن دينهم كما حصل في الأندلس، بل إن أهل الأديان الأخرى يضطهد بعضهم بعضاً وينكل بعضهم ببعض كما هو الحال بين النصارى الكاثوليك والنصارى البروتستانت، بخلاف المجتمع الإسلامي فإن الأُخوّة تسود أفراده: ﴿ إنما المؤمنون أُخوة ﴾[1] ﴿ أذلَّة على المؤمنين أعزَّة على الكافرين ﴾[2] ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾[3].

فإذا فقدوا هذه الجماعة المتآخية كانوا وبالاً على أنفسهم وعلى غيرهم، وجعل الله بأسهم بينهم كما هي حالهم اليوم.

منهاج حياة:

وبعد: فإن الإسلام منهاج حياة، فهو عقيدة صحيحة سليمة في الإيمان بالغيب، وهو عبادة سامية شاملة لحياة الإنسان كلِّها، وهو شريعة واضحة عادلة

(١) الحجرات: ١٠.
(٢) المائدة: ٥٤.
(٣) الحشر: ٩.

تنظم حياة الأفراد والأُسر والمجتمع والدول، وهو الدين الحق الذي لا دين حقّ سواه، بل إنه خاتم الأديان الذي هَيْمن على كل دين سواه، فلا يجوز التفريط فيه، بل يجب أن يُبَلَّغ للناس كلهم، وأن يجاهد المسلمون في سبيل إيصاله إليهم حتى لا تبقى عقبة تحول بين الناس وبين الدعوة إليه، كما يجب أن يدفع الأذى عمَّن أراد سماع الدعوة إليه أو الدخول فيه: ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ﴾(١).

وقد فهم أصحاب رسول الله ﷺ في أول الدعوة بمكة هذا المعنى ممَّا سمعوه من رسول الله ﷺ من مبادىء الإسلام، وما كان نزل من الأحكام والفرائض آنذاك إلا القليل، وكانت الدعوة ـ في الأصل ـ تستهدف تعريف الناس بمعنى: «لا إله إلاّ الله محمد رسول الله» إلا أنه كان يعلِّم من آمن به بعض مكارم الأخلاق، ففهموا أن هذا الدين جاء بمنهج جديد للحياة. وها هو ذا جعفر بن أبي طالب يشرح ما جاءهم به محمد ﷺ للنجاشي ملك الحبشة الذي لجؤا إليه فارين بدينهم من فتنة قريش، وقد جاء وفد قريش لإعادتهم إلى مكة لصدِّهم عن هذا الدين وفتنتهم: (وقد دعا النجاشي أساقفته فقال للمسلمين: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من أهل هذه الملل؟).. فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: (أيها الملك كنَّا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القويُّ منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً مِنَّا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنّا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصِلَة الرحم وحسن الجوار، والكفّ عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقَذْفِ المُحْصَنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام...(١) فعدَّد عليه أمور الإسلام ـ فصدَّقناه وآمنَّا به،

(١) الأنفال: ٣٩.

(٢) بعض ما ذكر هنا من أركان الإسلام لم يكن فرض بصيغته الحالية في مكة بل في المدينة كالصيام والزكاة، ولعله كان يأمر أصحابه ببعض هذه العبادات على غير هذه الصيغة على وجه الندب،

واتّبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاً، وحرَّمنا ما حرَّم علينا وأحللنا ما أحلَّ لنا، فعَدَا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنّا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيَّقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك)[١].

٢ ـ تعريف الجهاد:

١ ـ تعريفه لغة:

بالرجوع إلى مادة: «جهد» في كتب اللغة يجد الباحث لها أكثر من عشرين معنى، والمعاني اللغوية المناسبة للجهاد من تلك المعاني مناسبة ظاهرة بدون تكلُّف هي: الطاقة، والمشقة، والوُسْع، والقتال، والمبالغة، لهذا تجد العلماء في كتب التفسير والحديث والفقه وغيرها إذا عرَّفوا الجهاد لغة قالوا: بذل الطاقة، أو الوُسْع، أو هو المشقة[٢].

قال الراغب: (الجهد والجهد: الطاقة والمشقة، وقيل الجَهْد بالفتح المشقة، والجهد: الوسع)[٣]. وقال الفيروزأبادي: (بصيرة في: الجهد بالفتح والضم، وهو: الطاقة والمشقة، وقيل: بالفتح المشقة، وقيل: بالفتح المشقة، وبالضم الوُسْع، وقيل الجُهد ما يجهد الإنسان)[٤].

وقال ابن حجر: (والجهاد بكسر الجيم)، (أصله لغة المشقة)[٥] وقال الشيخ مصطفى السيوطي: (الجهاد مصدر جاهد جهاداً ومجاهدة إذا بالغ في قتل عدوه)[٦].

= لتقوى صلتهم بربهم، ويصبروا على الأذى والفتنة، ويُدَربوا على ذلك، حتى إذا فرض عليهم كان سهلاً عليهم. والله أعلم.

(١) السيرة النبوية لابن هشام (١/٣٣٥ ـ ٣٣٦) نشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.

(٢) يمكن مراجعة هذه المعاني وغيرها في الكتب الآتية: لسان العرب (٤/١٠٧)، تاج العروس (٢/٣٢٩)، المعجم الوسيط (١/١٤٢)، الصحاح (١/٤٥٧)، أساس البلاغة (١/١٤٤)، معجم مقاييس اللغة (١/٤٨٦)، المحكم والمحيط الأعظم (٤/١١٠).

(٣) المفردات ص ٩٩.

(٤) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (٢/٤٠١).

(٥) الفتح (٦/٣).

(٦) مطالب أُولي النهي (٢/٤٩٧).

٢ ـ تعريفه شرعاً:

أما تعريف الجهاد شرعاً، فإنه يدور عند أغلب الفقهاء من أهل المذاهب على قتال المسلم الكافر بعد دعوته إلى الإسلام أو الجزية وإبائه.

فعُرِّف في كتب الحنفيين بأنه: (بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عزّ وجلّ، بالنفس والمال واللسان، أو غير ذلك، أو المبالغة في ذلك)(١) وبأنه: (الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله)(٢).

وفي كتب المالكية عُرِّف بأنه: (قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى)(٣).

وهو كذلك عند الشافعية، كما قال الحافظ ابن حجر: (وشرعاً بذل الجهد في قتال الكفار)(٤).

وفي كتب الحنابلة: (وشرعاً قتال الكفار)(٥).

ولا فرق بين هذه التعريفات إلا زيادة: (الدعاء إلى الدين الحق) المذكور في كتب الحنفية، وهو وإن لم يذكر في التعريفات الأخرى قَيْد لا بدَّ منه لأن نصوص القرآن والسنّة دلَّت عليه وكذلك سيرة الرسول ﷺ والسَّلَف الصالح، وعدم ذكره لوضوحه فلا يكون القتال إلا بعد الدعوة والامتناع عن قبولها، وسيأتي هذا في محله إن شاء الله.

وكل هذه التعريفات ليست شاملة لكل أنواع الجهاد التي يجب على المسلم أن يحققها في نفسه وفي غيره، كما سيأتي في فصل: أنواع الجهاد.

وأشمل تعريف للجهاد في سبيل الله هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: (والجهاد هو بذل الوُسْع ـ وهو القدرة ـ في حصول محبوب

---

(١) بدائع الصنائع (٩/٤٢٩٩).
(٢) حاشية رد المحتار لابن عابدين (٤/١٢١)، وراجع كتاب فتح القدير (٥/٤٣٦).
(٣) الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير (٢/٢٦٧).
(٤) فتح الباري (٦/٣).
(٥) مطالب أولى (٢/٤٩٧).

الحق، ودفع ما يكرهه الحق) وقال في موضع آخر: (وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان)[١].

فهذا التعريف يشمل كل أنواع الجهاد التي يؤدِّيها المسلم، يشمل اجتهاده في طاعة ربه في نفسه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واجتهاده في دعوة غيره لتلك الطاعة، القريب والبعيد، المسلم وغير المسلم، واجتهاده في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، وغير ذلك.

والقيد: (في سبيل الله) واضح في قوله: (في حصول ما يحبه الله) وقوله: (من دَفْع ما يكرهه الله)، فإنه لا يكون كذلك إلا إذا كان في سبيله.

وهو يُخرج كل سَعْي لا يقصد به وجه الله، فإنه لا يكون الجهاد الشرعي الذي يثيب الله فاعله، وإن كان قد يحصل صاحبه على مغنم مادي[٢]، ولهذا لا يقبل الله أي عمل من العبد إلا إذا قصد به وجهه، كما قال تعالى: ﴿ وما أُمروا إلا ليعبدوا اللهَ مخلصينَ له الدين ﴾[٣].

وفي الحديث: (الأعمال بالنية، ولكل امرىءٍ ما نوى)[٤] وفي هذا الباب ـ وهو قتال المسلم الكافر ـ قال ﷺ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العُلْيا فهو في سبيل الله»[٥] جواباً على سؤال عن المرء يقاتل حَميّة، ويقاتل شجاعة، ويقاتل رياء؛ أيُّ ذلك في سبيل الله؟ وهو نص صريح في تفسير هذا القيد (في سبيل الله) وسيأتي الكلام على هذا المعنى بالتفصيل إن شاء الله في الباب الثاني، عند المقارنة بين أهداف الجهاد في الإسلام وأهداف الحروب الجاهلية.

---

(١) مجموع الفتاوي (١٠/١٩١، ١٩٢).
(٢) راجع الشرح الصغير على أقرب المسالك (٢/٢٦٧): الحاشية.
(٣) البينة: ٥.
(٤) البخاري رقم الحديث ٥٤، فتح الباري (١/١٣٥) ومسلم (٣/١٥١٥).
(٥) البخاري رقم ٢٨١٠ فتح الباري (٦/٢٧)، ومسلم (٣/١٥١٢).

البَابُ الأَوَّل

حَقِيقَةُ الجِهَادِ في سَبِيلِ اللهِ

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: مشروعية الجهاد في سبيل الله وبعض أحكامه.

الفصل الثاني: أنواع الجهاد في سبيل الله.

الفصل الثالث: بواعث الجهاد في سبيل الله ومعوِّقاته.

الفصل الرابع: صفات المجاهدين في سبيل الله.

الفصل الخامس: عوامل النصر وعوامل الهزيمة.

الفصل الأوّل

مَشرُوعيّة الجهَاد وَبَعضُ أحكامه

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: حكم الجهاد في سبيل الله.
المبحث الثاني: أبدية الجهاد في سبيل الله.
المبحث الثالث: فضل الجهاد في سبيل الله.
المبحث الرابع: مراحل الجهاد في سبيل الله.
المبحث الخامس: آداب الجهاد في سبيل الله.

المبحث الأول

حكم الجهاد في سبيل الله

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: ذكر أقوال العلماء وبيان الراجح منها بأدلته.
الفرع الثاني: ذكر الحالات التي يتعينَّ فيها الجهاد في سبيل الله.
الفرع الثالث: بيان الأعذار المبيحة للتخلّف عن مباشرة الجهاد.

الفرع الأول
ذكر أقوال العلماء في حكمه وبيان الراجح منها بأدلته

اختلف العلماء في حكم الجهاد على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي لا يتعلَّق بكل مكلَّف عيناً، وإنما الفرض القيام به قياماً كافياً من طائفة منهم، فإذا قامت هذه الطائفة بهذا الفرض قياماً كافياً سقط عن الباقين، وإن لم تَكْفِ هذه الطائفة وجب على المسلمين أن يُخرجوا من يكفي، ولو لم يَكْفِ إلا جميع المسلمين ـ لقلَّتهم مثلاً ـ وجب عليهم جميعاً، ويأثمون كلهم بتركه، فيصبح في هذه الحال فرض عَيْن.

وعلى هذا القول عامة المذاهب وجمهور علماء المسلمين.

قال السرخسي رحمه الله ـ وهو من علماء الحنفية:ـ (ثم فريضة الجهاد على نوعين: أحدهما عَيْن على كل من يقوى عليه بقدر طاقته، وهو ما إذا كان النفير

عاماً، قال تعالى: ﴿ انفِروا خفافاً وثقالاً ﴾[١] وقال تعالى: ﴿ ما لكم إذا قيل لكم انفِروا في سبيل الله اثّاقلتم إلى الأرض - إلى قوله - يعذبكم عذاباً أليماً ﴾[٢].

ونوع هو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود، وهو كسر شوكة المشركين وإعزاز الدين)[٣]. . .

وقال محمد أمين بن عابدين في حاشيته: (هو فرض كفاية: كل ما فرض لغيره فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعض، وإلا ففرض)[٤]. . .

وفي البداية: (الجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين)[٥].

وفي الحاشية: (الجهاد فريضة محكمة وقضية محترمة، يكفر جاحدها، ويُضَلَّل عاندها)[٦].

وقال الكاساني: (فإن لم يكن النفير عاماً فهو فرض كفاية، ومعناه أن يفترض على جميع من هو من أهل الجهاد، لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين)[٧].

وقال في الشرح الصغير - على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك -: (الجهاد في سبيل الله - لإعلاء كلمة الله كل سنة كإقامة الموسم بعرفة والبيت وبقية المشاهد. . فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي)[٨].

وقال ابن عبد البر: (والقسم الثاني - من واجب الجهاد فرض أيضاً على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو كل سنة مرة، يخرج معهم بنفسه أو يُخرج من يثق به، ليدعوهم إلى الإسلام، ويرغبهم، ويكف أذاهم، ويظهر دين الله عليهم، ويقاتلهم حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية، فإن أعطوها قبلها منهم،

---

(١) التوبة: ٤١.
(٢) التوبة: ٣٨ - ٣٩.
(٣) المبسوط (٣/١٠).
(٤) حاشية ابن عابدين (٤/١٢٢).
(٥) شرح فتح القدير (٥/٤٣٦).
(٦) شرح فتح القدير (٥/٤٣٦).
(٧) بدائع الصنائع (٩/٤٢٩٩).
(٨) الشرح الصغير (٢/٢٦٧).

وإن أبَوا قاتلهم وفرض على الناس بأموالهم وأنفسهم الخروج المذكور حتى يعلم أن في الخارجين من فيه كفاية بالعدو وقيام به، فإذا كان ذلك سقط الفرض عن الباقين وكان الفضل للقائمين على القاعدين أجراً عظيماً، وليس عليهم أن ينفروا كافّة)[١].

وقال في المنهاج للشافعية: (الجهاد في عهد رسول الله ﷺ فرض كفاية وقيل فرض عين)[٢].

وقال النووي رحمه الله: (وأما اليوم ـ أي وليس في عهد الرسول ﷺ ـ فهو ضَرْبان: أحدهما أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم فهو فرض كفاية، فإن امتنع الجميع منه أثموا، وهل يعمهم الإثم أم يختص بالذين يدنوا[٣] إليه؟ وَجْهان قلت: الأصح أنه يأثم كل من لا عذر له كما سيأتي بيان الأعذار إن شاء الله تعالى والله أعلم. وإن قام من فيه كفاية سقط عن الباقين، وتحصل الكفاية بشيئين:

أحدهما: أن يشحن الإمام الثغور بجماعة يكافئون مَنْ بإزائهم من الكفار، وينبغي أن يُحتاط بإحكام الحصون وحفر الخنادق ونحوهما، ويُرتِّب في كل ناحية أميراً كافياً يقلِّده الجهاد وأمور المسلمين.

الثاني: أن يدخل الإمام دار الكفر غازياً بنفسه أو بجيش يؤمر عليهم من يصلح لذلك، وأقله مرة واحدة في كل سنة، فإن زاد فهو أفضل، ويستحب أن يبدأ بقتال من يلي دار الإسلام من الكفار، فإن كان الخوف من الأبعدين أكثر بدأ بهم، ولا يجوز إخلاء سنة عن جهاد إلا لضرورة)[٤].

وقال ابن قدامة الحنبلي: (والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين، معنى فرض الكفاية إن لم يقم به مَنْ يكفي أَثم الناس كلهم، وإن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض الأعيان، ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له،

---

(١) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (٤٦٣/١).
(٢) حواشي تحفة المحتاج على المنهاج (٢١٢/٩).
(٣) كذا، والصواب: يدنون.
(٤) روضة الطالبين (٢٠٨/١٠).

وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره)[١].

وقال مصطفى السيوطي: (وشرعاً: قتال الكفار، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن غيرهم، وإلا أثم الناس كلهم)[٢].

وقال ابن حزم: (والجهاد فرض على المسلمين، فإذا قام به من يدفع العدو ويغزوهم في عقر دارهم ويحمي ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقين، وإلّا فلا)، قال تعالى: ﴿ انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ﴾[٣].

وقال ابن رشد: (فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية، لا فرض عَيْن، إلا عبد الله بن الحسن فإنه قال إنها تطوُّع)[٤].

فقد اتفقت المذاهب الأربعة وغيرها على أن الجهاد في سبيل الله فرض كفاية، إذا قام به طائفة من المسلمين سقط عن الباقين وإلا أثموا جميعاً.

واستدلّ من قال بهذا القول بأدلة من القرآن الكريم والسنّة المطهَّرة وعمل السلف الصالح والقياس.

فأما القرآن والسنّة فإن استدِلالهم يأتي من وجهين: الوجه الأول النصوص العامة الآمرة بالجهاد والمحذرة عن تركه المتوعدة على ذلك بالعذاب والذل، وهذه بعض النصوص:

قال تعالى: ﴿ فإذا انسلخ الأشهر الحُرُم فاقتلوا المشركين حيثُ وجدتموهم، وخُذُوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مَرْصَد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخَلُّوا سبيلهم ، إنَّ الله غفورٌ رحيمٌ ﴾[٥].

وقال تعالى: ﴿ كُتب عليكم القتال وهو كُرْه لكم، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم، وعسى أن تُحبُّوا شيئاً وهو شرٌّ لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾[٦].

---

(١) المغني (٩/١٩٦).
(٢) مطالب أولي النهي (٢/٤٩٧).
(٣) المحلّى (٧/٢٩١). والآية من سورة التوبة: ٤١.
(٤) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١/٣٩٦).
(٥) التوبة: ٥.
(٦) البقرة: ٢١٦.

وقال تعالى: ﴿ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنَّ الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثَقِفْتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشدُّ من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين، فإن انتَهوا فإنَّ الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ﴾[١].

وقال تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفِرُوا في سبيل الله أثَّاقلتم إلى الأرض، أرضيتُم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاعُ الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلٌ، إلا تنفروا يُعَذِّبْكم عذاباً أليماً، ويستبدل قوماً غيركم، ولا تضرُّوه شيئاً، والله على كل شيء قدير ﴾[٢].

وقال تعالى: ﴿ انفِرُوا خفافاً وثقالاً، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون ﴾[٣].

وقال تعالى: ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرِّمون ما حرَّم الله ورسوله، ولا يدينون دينَ الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يُعْطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ﴾[٤].

وقال تعالى: ﴿ وقاتلوا المشركين كافةً كما يقاتلونكم كافةً، واعلموا أنَّ الله مع المتَّقين ﴾[٥] وغيرها من الآيات.

أما الأحاديث فكثيرة، ومنها:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «الجهاد واجب مع كل أمير بَرّاً كان أو فاجراً»... أخرجه أبو داود[٦].

---

(١) القرة: ١٩٠ ـ ١٩٣.
(٢) التوبة: ٣٨ ـ ٣٩.
(٣) التوبة: ٤١.
(٤) التوبة: ٢٩.
(٥) التوبة: ٣٦.
(٦) أبو داود (٣/ ٤٠) إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، وقال: هذا منقطع، مكحول لم يسمع من أبي هريرة، وقال عبد القادر الأرناؤوط: ورجاله ثقات إلا أنَّ أبا العلاء بن الحارث كان قد =

وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم»(١).

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات ولم يَغْزُ ولم يحدِّث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق»(٢) وغيرها كثير.

قالوا: هذه النصوص واضحة في أن الجهاد فرض يأثم المسلمون بتركه، لأنها وردت بصيغ لا تحتمل إلا ذلك، كصيغة الأمر في قوله تعالى: ﴿ فاقتلوا المشركين ﴾(٣)، ﴿ وقاتلوا في سبيل الله ﴾(٤)، ﴿ واقتلوهم حيث ثقفتموهم ﴾(٦)، ﴿ فإن قاتلوكم فاقتلوهم ﴾(٦)، والكفار لا يكفون عن قتال المسلمين إلا لضعف طارىء عليهم، ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ﴾(٧)، ﴿ انفروا خفافاً وثقالاً، وجاهدوا.. ﴾(٨).

وصيغة التوبيخ والوعيد، كما في قوله تعالى: ﴿ ما لكم إذا قيل لكم انفِرُوا في سبيل الله أثَّاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ﴾ ﴿ إلَّا تنفِروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ﴾(٩).

ووجه الاستدلال بهذه النصوص أمر لا يجوز الجدال فيه.

أما الوجه الثاني من الاستدلال بالقرآن والسنّة لهذا القول، فهو أن هذه النصوص العامة الدّالة على فرض الجهاد على المسلمين وردت بإزائها نصوص أخرى من القرآن والسنّة أيضاً تدل على أن هذا الوجوب ليس عيناً وإنما هو فرض كفاية.

= اختلط، ومكحول لم يسمع من أبي هريرة، لكن للجملة الأولى، وهي «الجهاد...» شاهد عن أبي داود رقم ٢٥٣٣ من حديث أنس تتقوّى به... «جامع الأصول (٥٦٤/٢) حاشية/١.

(١) أبو داود، قال المحشي: وأخرجه النسائي، والدارمي، وأحمد، وإسناده قوي، وصحّحه ابن حبان... والحاكم في المستدرك، وصحّحه النووي في رياض الصالحين أبو داود (٢٢/٣ - ٢٣) حاشية رقم ١.

(٢) مسلم (١٥١٧/٣) راجع جامع الأصول (٥٦٣/٢) وما بعدها.

(٣) التوبة: ٥.

(٤) البقرة: ١٩٠.

(٥) البقرة: ١٩١.

(٦) البقرة: ١٩١.

(٧) البقرة: ١٩٣.

(٨) التوبة: ٤١.

(٩) التوبة: ٣٨ - ٣٩.

ومن هذه النصوص في القرآن الكريم:

قوله تعالى: ﴿ وما كان المؤمنون لينفِرُوا كافَّةً، فلولا نَفَر من كل فِرْقة منهم طائفةٌ ليتفقهوا في الدين، ولينـذروا قومهم إذا رجعـوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾[(١)].

وجه الدلالة منها من وجهين:

الوجه الأول: قوله تعالى: ﴿ وما كان المؤمنون لينفروا كافَّة ﴾ أي ما صحَّ ذلك ولا استقام أن يهبَّ جميع أفراد المؤمنين القادرين على الجهاد للغزو، لما في ذلك من ضياع مَنْ وراءهم من العيال، ومن ترك السعي للرزق وحرث الأرض وعمارتها التي لا يتم الجهاد إلا بها.

قال القرطبي: (وفيه ست مسائل: الأولى قولـه تعالى: ﴿ ومـا كان المؤمنون ﴾ وهي أن الجهاد ليس على الأعيان، وأنه فرض كفاية كما تقدَّم، إذ لو نفر الكلُّ لضاع مَنْ وراءهم من العيال، فليخرج فريق منهم للجهاد ولْيَقم فريق يتفقهون في الدين ـ هذا على رأي من قال: إن الفريق الباقي هو الذي يتفقه في الدين، وهناك قول آخر رجَّحه ابن جرير الطبري أن الفريق الذي يتفقه في الدين هو الفريق النافر[(٢)] ـ ويحفظون الحريم)[(٣)].

وقال السرخسي: (ونوع هو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود وهو كسر شوكة المشركين وإعزاز الدين، لأنه لو جُعِل فرضاً في كل وقت على كل أحد عاد على موضوعه بالنقض، والمقصود أن يأمن المسلمون ويتمكنوا من القيام بمصالح دينهم ودنياهم، فإذا اشتغل الكلّ بالجهاد لم يتفرَّغوا للقيام بمصالح دنياهم، فلذلك قلنا: إذا قام به البعض سقط عن الباقين)[(٤)].

الوجه الثاني قوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقَّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم﴾[(٥)] فإنه ظاهر بأن الله تعالى كما نفَى أن

(١) التوبة: ١٢٢.
(٢) راجع جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١١/٧٠).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (٨/٢٩٣).
(٤) المبسوط (١٠/٣).
(٥) التوبة: (١٢٢).

ينفر المسلمون كافّة في أول الآية؛ حضّ في آخرها على أن ينفر من كل جماعة من المسلمين طائفة لتقوم الطائفة النافرة بفرض الجهاد الذي يسقط عن الباقية، وتقوم الباقية بالمصالح التي لا بدَّ منها، وإلا تعطّل الجهاد وعاد على موضوعه بالنقض كما قال السرخسى.

وقوله تعالى ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرُ أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً، وكّلاً وعد الله الحسنى، وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً﴾(١).

وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى فضّل المجاهدين على القاعدين بدون عذر ووعدهم جميعاً الحسنى، فالقاعد عن الجهاد بدون عذر لا يأثم إذا قام به غيره وكفى، ولم يستنفر ذلك القاعد.

قال الفخر الرازي رحمه الله: ثم قال: (وكُلًّا وعد الله الحُسْنى، أي وكلا من القاعدين والمجاهدين فقد وعده الله الحسنى. قال الفقهاء: وفيه دليل على أن فرض الجهاد على الكفاية، وليس على كل واحد بعينه، لأنه تعالى وعد القاعدين الحسنى كما وعد المجاهدين، ولو كان الجهاد واجباً على التعيين لما كان القاعد أهلاً لوعد الله تعالى إياه الحُسْنى)(٢).

وقال ابن قدامة ـ بعد أن استدل بالآية ـ: (وهذا يدلُّ على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم)(٣).

وقال الكاساني ـ بعد أن استدل بنفس الآية: (وعد الله عز وجل المجاهدين والقاعدين الحسنى، ولو كان الجهاد فرض عينْ في الأحوال كلِّها لما وعد القاعدين الحسنى، لأن القعود يكون حراماً)(٤).

وقال في المهذَّب: (وهو فرض على الكفاية إذا قام به من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين، لقوله عز وجل: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرُ

(١) النساء: ٩٥.
(٢) التفسير الكبير (١١/ ٩).
(٣) المغني (٩/ ١٩٦).
(٤) بدائع الصنائع (٩/ ٤٣٠٠).

أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضَّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً، وكلًّا وعد الله الحسنى﴾ ولو كان فرضاً على الجميع لما فاضل الله بين من فعل وبين من ترك، ولأنه وعد الجميع بالحسنى فدل على أنه ليس بفرض على الجميع)[١].

وقوله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون﴾[٢] والجهاد قمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي المنكر فرض كفاية وليسا فرض عَيْن.

قال السرخسي: (فأما بيان المعاملة مع المشركين فنقول: الواجب دعاؤهم إلى الدين وقتال الممتنعين منهم من الإجابة، لأن صفة هذه الأمة في الكتب المنزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبها كانوا خير الأمم، قال الله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾[٣] الآية، ورأس المعروف الإيمان بالله تعالى، فعلى كل مؤمن أن يكون آمراً به داعياً إليه، وأصل المنكر الشرك، فهو أعظم ما يكون من الجهل والعناد، لما فيه من إنكار الحق من غير تأويل، فعلى كل مؤمن أن ينهى عنه بما يقدر عليه)[٤].

وقوله: فعلى كل مؤمن... إلخ... أي إذا لم يقم بالأمر والنهي من يكفي فيهما، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليسا فرض عَيْن، وإنما هما فرض كفاية كما مضى.

أمَّا السنَّة فإن دلالتها على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين من وجهين: الأول في قول الرسول ﷺ كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ بعث بعثاً إلى بني لحْيان من هُذَيل فقال: «لينبعث من كلٍّ رجلين أحدهما، والأجر بينهما» وفي رواية: «ليخرج من كل رجلين رجل» ثم قال للقاعد: «أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج»[٥].

---

(١) تكملة المجموع لمحمد حسين العقبي (١٨/ ٤٧).
(٢) آل عمران: ١٠٤.
(٣) ال عمران: ١١٠.
(٤) المبسوط (١٠/ ٢).
(٥) مسلم (٣/ ١٥٠٧).

فالحديث صريح في أن الجهاد ليس فرضاً على الأعيان، وإلا لما قال ﷺ: «لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما» ثم إنه أشار ﷺ إلى أنه لا بد من وجود من يخلف الغزاة في الأهل والمال.

وفي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من جهّز غازياً في سبيل الله فقد غزا، ومن خَلَفه في أهله وماله بخير فقد غزا»[١].

الوجه الثاني من فعله وسيرته ﷺ، وهو أنه كان يخرج في الغزوة تارة، ويبقى تارة، ويؤمِّر غيره على الغزوة أو السرية، ولم يكن يُخرج جميع أصحابه، بل بعضهم، إلا أن يكون الأمر يستدعي النفير العام كما في غزوة تبوك. وهذا دليل أن الجهاد لم يكن فرض عَينْ وإنما فرض كفاية كما في حديث بريدة عن أبيه قال كان رسول الله ﷺ إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية وصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: «اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله . . »[٢] الحديث.

قال ابن قُدامة: (ولأن رسول الله ﷺ كان يبعث السرايا ويقيم هو وسائر أصحابه)[٣].

وقال الكاساني: (وكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السرايا، ولو كان فرض عَينْ في الأحوال كلِّها لكان لا يتوهم منه القعود عنه في حال، ولا أذن لغيره بالتخلُّف عنه بحال)[٤].

أما القياس، فإن الجهاد شُرع لإعلاء كلمة الله، فإذا قامت به طائفة حتى تُحقِّق هذا الهدف، فعلت كلمة الله وقُهر أعداء الله بتلك الطائفة فقد حصل المقصود أو الهدف الذي شرع من أجله الجهاد، فلا محل لفرضه على كل أفراد الأمة.

---

(١) نفس المصدر والجزء والصفحة، وراجع تكملة المجموع شرح المهذب (١٨/ ٤٨).
(٢) مسلم (٣/ ١٣٥٧).
(٣) المغني (٩/ ١٦٩).
(٤) بدائع الصنائع (٩/ ٤٣٠٠).

قال الكاساني: (ولأنَّ ما فُرض له الجهاد وهو: الدعوة إلى الإسلام، وإعلاء الدين الحق، ودفع شر الكفرة وقهرهم يحصل بقيام البعض به)[١].

وقال ابن الهمام: (وهو فرض على الكفاية لأنه ما فُرض لعينه إذ هو إفساد في نفسه، وإنما فُرض لإعزاز دين الله ودفع الشر عن العباد، فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين، كصلاة الجنازة وردِّ السلام)[٢].

تنبيه:

يجب أن يُعلم أن المراد بفرض الكفاية الذي إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين أن تكون تلك الطائفة كافية للقيام به حتى يسقط، وليس المراد مجرد قيام طائفة ولو لم يكن قيامها كافياً، فلا يصح إسقاط فرض الجهاد عن المسلمين كلهم بقيام طائفة منهم به في جزء من الأرض، ولو كفت في ذلك الجزء مع بقاء أجزاء أخرى ترتفع فيها راية الكفر، فإن كل جزء من تلك الأجزاء يجب على المسلمين القريبين منه أن يجاهدوا الكفرة فيه حتى يقهروهم، فإذا لم يقدروا على قهرهم وجب على من يليهم من المسلمين أن ينفروا معهم، وهكذا حتى تحصل الكفاية. قال في حاشية ابن عابدين: (وإياك أن تتوهَّم أن فرضيته تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلاً، بل يفرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية، فلو لم تقع إلا بكل الناس فُرض عيناً كصلاة وصوم)[٣].

والذي يتأمل أحوال المسلمين مع الكفار في هذا الزمن يجد أن الجهاد فرض عين على كل فرد قادر من أفراد المسلمين وليس فرض كفاية، لأن بعض طوائف المسلمين الذين يقومون بالجهاد ضد الكفرة لا يكفون في الأجزاء التي هم يجاهدون فيها، فضلاً عن الأجزاء الأخرى التي يغزو العدو فيها المسلمين في عُقْر دارهم ولم توجد طائفة تقوم بفرض الجهاد ضده.

* * *

القول الثاني: في حكم الجهاد ـ أنه فرض عَيْن، وهو رأى لسعيد بن

---

(١) بدائع الصنائع (٩/ ٤٣٠٠).
(٢) فتح القدير (٥/ ٤٣٨).
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٢٤).

المسيِّب[١] رحمه الله، وبه قال بعض الشافعية[٢]، وذكره ابن قُدامة وردَّ عليه[٣]، وذكره ابن رشد عن عبدالله بن الحسن[٤].

واستدل هؤلاء بأدلة فرض الجهاد المطلقة، وقد مضى كثير منها في القول الأول من الكتاب والسنة، ومضى ذكر الأدلة التي تعارض القول بأن الجهاد في سبيل الله فرض عين، لا داعي لإعادة ذكرها أو مناقشتها، وعلى القارىء أن يعود إليها في أول هذا المبحث.

* * *

القول الثالث: أن الجهاد في سبيل الله ليس فرضاً لا عَيْناً ولا كفايةً، وإنما هو مندوب فقط، ونُقل عن ابن عمر وعطاء والثوري وابن شبرمة[٥]، ويفهم من عبارات بعض العلماء أن هؤلاء قد يحتجون بدخول التخصيص على النصوص العامة الموجبة للجهاد، لأن النص إذا دخله التخصيص أصبح ظنيَّ الدلالة فيضعف الاحتجاج به على الوجوب، فيبقى على الندب، ولكن هذا الرأي ضعيف، لأن العام إذا دخله التخصيص عند أهل الأصول قَصُر على بعض أفراده، قال في حاشية فتح القدير: (والتخصص المعتبر عند أهل الأصول قَصْر العام على بعض ما يتناوله بدليل مستقل لفظي مقارن للمعنى، وبهذا ينتفي ما نقل عن الثوري وغيره أنه ليس بفرض وأن الأمر به للندب... ونقل عن ابن عمر، ويجب حمله إن صحَّ على أنه ليس بفرض عيني)[٦].

وعلى هذا المعنى حمله الجصَّاص، فقال: (ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة لهم، فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم، أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يَكُفُّ عاديتهم عن المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسَبْي ذراريهم، ولكن

---

(١) فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٤٣٩).
(٢) راجع حواشي تحفة المحتاج (٩/ ٤٣٩).
(٣) المغني (٩/ ١٩٦).
(٤) بداية المجتهد ونهاية المقتصدو (١/ ٣٩٦).
(٥) راجع فتح القدير (٥/ ٤٣٧) وأحكام القرآن للجصاص (٣/ ١١٤).
(٦) فتح القدير (٥/ ٤٣٧).

موضع الخلاف بينهم أنه متى كان بإزاء العدو مقاومين له ولا يخافون غلبة العدو عليهم هل يجوز للمسلمين ترك جهادهم حتى يسلموا أو يؤدُّوا الجزية؟ فكان من قول ابن عمر وعطاء وعمرو بن دينار وابن شبرمة أنه جائز للإمام والمسلمين ألَّا يغزوهم وأن يقعدوا عنهم، وقال آخرون على الإمام والمسلمين أن يغزوهم أبداً حتى يسلموا ويؤدوا الجزية...)[١].

وإذا لم يُحمل هذا القول المروي عن هؤلاء على هذا المحمل فلا وجه له، وإذا لم تكن هذه النصوص من الكتاب والسنة وإجماع السلف والواقع التاريخي لسيرة الرسول ﷺ كافية للقول بفرض الجهاد، فأي فريضة بعد ذلك تثبت بنصوص هي أقل من هذه النصوص عدداً ودلالة؟ وينبغي أن يفهم أن هذا الخلاف هو في الجهاد بمعناه الخاص أي القتال والراجح فيه أنه فرض كفاية كما مضى.

أما الجهاد بمعناه الشامل الذي أختير فيه تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه فرض عَيْن في الجملة، بمعنى أن المسلم لا يخلو في وقت من الأوقات من الجهاد الواجب عليه، إذ الجهاد ليس مقصوراً على قتال الكفار، بل هو جهاد للنفس وللشيطان، وللأسرة من أولاد وأهل وغيرهم، وللمسلمين بدعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم أمور دينهم وبذل النصح لهم، والإعداد لقتال الكفار بل دعوتهم قبل ذلك، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: (ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، وكان محرّماً، ثم مأذوناً فيه، ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأموراً به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين، أو فرض كفاية على المشهور. والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب، وإما باللسان، وإما بالمال، وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع)[٢].

ولعل هذا المعنى يفهم من قوله تعالى: ﴿وجاهدوا في الله حقَّ جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حَرَج، مِلّة أبيكم إبراهيم هو سمَّاكم

---

(١) أحكام القرآن (٣/ ١١٤) الناشر دار الكتاب العربي ببيروت.
(٢) زاد المعاد (٢/ ٦٥).

المسلمين من قَبْلُ، وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير﴾[١].

وإذ قد تبينً حكم الجهاد في سبيل الله بأدلته التي لا تقبل الجدال والمناقشة، فأين المسلمون من أداء هذه الفريضة ـ الشاملة ـ على تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، أو الخاصة على أن المراد به قتال الكفار فقط؟

لقد قعد أغلب المسلمين اليوم عن القيام بهذه الفريضة التي لا حياة لهم بدونها، بل إن كثيراً منهم حاربوها ووقفوا في وجه من أراد القيام بها، وإن ما عليه المسلمون اليوم من البعد عن الله في أنفسهم لأمر يؤسف له، فحياتهم ـ في الغالب ـ حياة جاهلية وغفلة ومعصية للخالق سبحانه.

وما هم عليه اليوم من ترك بعضهم أعداء الله يقتلونهم وينتهكون أعراضهم ويعذِّبونهم في أنحاء الأرض، لهو تعرُّضٌ للإثم وترك للفرض الذي هو فرض عين على كل المسلمين، لعدم وجود طائفة تقوم به قياماً كافياً، بل لعدم وجود أي طائفة تقوم به في بعض أجزاء الأرض بل في أغلبها، وقد أوجب فقهاء المسلمين على الأمة الإسلامية كلِّها أن يخلِّصوا المرأة المسلمة إذا سباها أعداء الله ولو أدخلوها دار الحرب ما داموا قادرين على ذلك.

قال بعض فقهاء الحنفية: (مسلمة سُبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر مالم تدخل دار الحرب، وفي الذخيرة يجب على من لهم قوة اتِّباعهم لأخذ مابأيديهم من النساء والذراري وإن دخلوا دار الحرب)[٢].

وهذه بلدان المسلمين تتعرض لغزو أعداء الإسلام والاعتداء على أهلها وانتهاك أعراضهم وسلب أموالهم وتهديم مساكنهم وافساد مصالحهم، فلا يتحرك المسلمون لنجدتها والدفاع عنها، لا بل إن طغاةً في بلدان المسلمين من أبنائها يقفون في وجه الدعوة إلى الله، ويصدون الدعاة عن إبلاغ دعوتهم كما يصدون الناس عن قبولها، لا سيما الدعوة الصادقة الشاملة التي يفقه أهلها دين

(١) الحج ٧٨.

(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٢٦).

لله ويبلِّغونه بأمانة ويُفهمون الناس أن الإِلَه المعبود المطاع الحاكم هو الله تعالى، وأن الناس كلهم يجب عليهم أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يحكِّموا كتابه وسنة رسوله في حياتهم كلها، لا يقدِّمون عليهما هوى ولا رأياً ولا نظاماً أياً كان، كما كان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون للناس: (إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ظلم الحكام إلى عدل الإِسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سَعَتها).

هذه الدعوة بهذا المفهوم يُطارد دعاتها في أغلب المعمورة، ويُحال بينهم وبين الناس حتى لا يسمعوها فيستجيبوا لها، فيخرجوا على الطغاة المتألِّهين عليهم، بل إنَّ مِمَّا يؤسف له أن بعض هؤلاء الدعاة يأمنون على أنفسهم في بعض دول الكفر الصريح أكثر مما يأمنون على أنفسهم في بلدانهم.

وقد أمر الله المؤمنين بتبليغ هذه الدعوة للناس كافة بالحسنى عندما لا تعترضهم العقبات، وبتحطيم السدود والقضاء على رؤوس الفتنة عندما تقام أمامهم تلك السدود: ﴿أُدْعُ إلى سبيل ربِّك بالحكمةِ والموعظةِ الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن﴾[١]. ﴿قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرةٍ أنا ومن اتَّبعني﴾[٢].

وفتح الطريق أمام الدعوة إلى الله لينطلق بها الدعاة إلى العالم هو أحد أهداف الجهاد، وإذا كان هذا الهدف لم يُحقَّق ـ وهو أول مرحلة من مراحل الجهاد ـ فهل يقول عاقل أن الجهاد الآن فرض كفاية؟

إنه ضرورة للمسلمين قبل غيرهم، فكيف والإِسلام دين عالميٌّ جاء لتحرير الناس كلِّهم في جميع أنحاء الأرض من عبادة غير الله؟: ﴿قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً﴾[٣] ﴿وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين﴾[٤] ﴿تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً﴾[٥].

---

(١) النحل: ١٢٥.
(٢) يوسف: ١٠٨.
(٣) الاعراف: ١٥٨.
(٤) الأنبياء: ١٠٧.
(٥) الفرقان: ١.

«كان النبي يُبعث إلى قومه خاصة، وبُعثت إلى الناس عامة»[١].

وإذا كانت الدعوة إلى الإسلام، وهو الدين الحق الذي يجب تبليغه للناس ويجب على الناس كلِّهم أن يدخلوا فيه ليحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة، وليس في الأرض دين يجب عليهم الدخول فيه غير دين الإسلام، كما قال تعالى: ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾[٢] وقال: ﴿ومن يبتغِ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين﴾[٣]. إذا كانت الدعوة إلى هذا الدين مطاردة في الأرض. وأهلها نائمون عن دعمها والجهاد في سبيلها - وهذا بلاء - فإن البلاء قد إزداد بفتح الباب على مصراعيه لدعوات الكفر التي تنصرها دول قوية، ومؤسسات بالمال والرجال والمرافق المغرية من مدارس وجامعات ومستشفيات ومراكز ثقافية ونوادٍ رياضية وكتب ونشرات علمية، وهي تغزو المسلمين متنافسة على أبنائهم وخيراتهم، لا فرق بين شيوعية وصهيونية، ومسيحية ووثنية وغيرها من المذاهب التي تختلف فيما بينها ولكنها تتّفق على حرب الإسلام والمسلمين.

وها هي المسيحية تنشىء المطارات التي تفوق مطارات الحكومة في أندونيسيا لطائراتها التي خصصتها لمن يُسَمَّون بالمبشرين، يتنقلون بها من مكان إلى آخر في مناطق صعبة لا ينفع من المواصلات فيها إلا الطائرات، في الجبال والغابات والوديان، تراهم يتنقلون من قرية إلى قرية، ومن قمة جبل إلى قمة أخرى، ومن غابة إلى أخرى لتنصير المسلمين على مرأى ومسمع من الحكومة ومن العالم الإسلامي كله وهو يغط في نوم عميق لو صحا منه لكان له شأن آخر مع هذا العالم، لأنه الأمة الوحيدة التي تملك وسائل قيادة العالم بجدارة، وهو القائد الوحيد لسفينة النجاة، ولا توجد في الأرض أمة غير هذه الأمة تستطيع إنقاذ سفينة حياة البشر من أن تغرق في أعماق البحر: بحر الكفر والشرك والفسوق والعصيان ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله﴾[٤].

(١) البخاري، رقم الحديث (٣٣٥) فتح الباري (١/ ٤٣٥) ومسلم (١/ ٣٧٠).
(٢) آل عمران: ١٩.
(٣) آل عمران: ٨٥.
(٤) آل عمران: ١١٠.

وما حصل في أندونيسيا حصل في غيرها من بلدان العالم الإسلامي في أفريقيا وغيرها.

هذا عدا الغزو المسلح الذي تشنّه دول الكفر على شعوب المسلمين في الشرق والغرب، كما تفعل روسيا الشيوعية في أفغانستان، ويفعل اليهود في البلدان العربية، وتفعل الحبشة في الصومال وأرتيريا، وما يفعله تلاميذ الكفر من زعماء الشعوب الإسلامية في شعوبهم.

فأين المجاهدون الذين يقومون بهذه الفريضة حتى يقال: إن الجهاد فرض كفاية وقد قامت به طائفة من المسلمين فسقط عن الباقين؟ أين دعاة الإسلام الذين قاموا بفرض الكفاية في الدعوة إلى الله؟ وأين أغنياء المسلمين الذين قاموا بفرض كفاية الإنفاق في سبيل الله؟ وأين حكامهم الذين قاموا بفرض كفاية الاستنفار الصادق وقادوا من يسقط عن بقية المسلمين هذه الفريضة؟ أين هم جميعاً من هذا الخطر الداهم الذي يكاد يقضي على كل جزء من أجزاء الإسلام ويفسد كل فرد من أفراد المسلمين ويسيطر على كل شبر من أرضهم؟

إن الداعية المسلم الحق إذا وجد ـ على قلّة ـ في أي شعب من الشعوب الإسلامية لم يجد من يعينه على تبليغ دعوته بالمال، مع أن أموال المسلمين تنفق في الحرام أكثر من إنفاقها في المباح، وتنفق في أنواع الكماليات والترف أكثر مما تنفق في الضرورات، وكل تلك الأموال تُصبُّ في أيدي أعداء الله وهم يصوغونها في قوالب متعددة لتدمير أهلها من المسلمين: تدميرهم في إيمانهم واعتقادهم، وفي شريعتهم وأخلاقهم وعاداتهم بطرق شتى: مناهج تعليم وأجهزة إعلام، ومغريات من المساكن والمراكب والملابس والملاهي، وأسلحة صالحة لضرب بعض تلك الشعوب بعضاً، ولكنها ليست صالحة للدفاع بها إذا ما غزاها العدو الكافر، إضافة إلى بناء المدارس والمستشفيات والملاجىء والكنائس والنوادي والمطارات وإعداد القائمين على هذه المرافق من دعاة الكفر.

فهل الجهاد الآن فرض كفاية وحال المسلمين هي هذه أو هو فرض عيني على كل قادر حتى يقوم به من يكفي في كل صقع من أصقاع العالم الإسلامي؟ وهل ينتظر المسلمون إلا سخط الله ونكاله وخزيه الذي قد حلَّ بهم فأصبحوا

أذلّة بعد أن كانوا أعزّة ومقودين بعد أن كانوا قادة؟

هل قام المسلمون أو بعضهم بالجهاد في سبيل الله حتى علَتْ كلمة الله، فتحقق الهدف الكبير للجهاد؟

وهناك أهداف أخرى للجهاد في سبيل الله، منها رد العدوان عن المسلمين، فهل قام به المسلمون أو بعضهم حتى يقال: الجهاد فرض كفاية وقد قام به بعض المسلمين فسقط عن الباقين؟

هل خَلَتِ الأرض من مسلمين يعذَّبون ويسجنون ويخرجون من ديارهم وأموالهم وأهليهم، ويقتلون ويمثل بهم، كلا، وليس في بلاد الكفر الصريح فقط، بل في داخل ديار المسلمين أيضاً، التي تربَّع على كراسي حكمها من لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا بتحكيم كتابه وسنة رسوله، ولا تسل عما جرى كاتب هذه السطور، ولكن سَلْ من سجن وعُذِّب يجبك عن زملائه كلهم إلى هذه اللحظة التي يذوقون فيها شتى أنواع البلاء والمحنة، وها هو ذا يقول:

«أسمعت بالإنسان يُنفخ بطنه حتى يُرى في هيئة البالون
أسمعت بالإنسان يضغط رأسه بالطوق حتى ينتهي لجنون
أسمعت بالإنسان يشعل جسمه ناراً وقد صبغوه بالفزلين
أسمعت ما يلقى البريء ويصطلي حتى يقول أنا المسيء خذوني
أسمعت بالآهات تخترق الدُّجى ربّاه عدلك إنهم قتلوني
إن كنت لم تسمع فسَلْ عما جرى مثلي ولا ينبيك مثل سجين»[1]

هذا ما حصل في شعب عربي مسلم كان قاعدة لانطلاق الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله في يوم من الأيام، وهناك شعوب أخرى من شعوب المسلمين يُعامل فيها حكامها الدعاة إلى الله أشد مما يعامل به جواسيس الكفر، لا بل إنّ جواسيس الكفر ليكرمون بالنسبة لما يلاقيه دعاة الإسلام الذين يُقتلون ويشرّدون، ويحرقون بالنار حتى يموتوا كأصحاب الأخدود وهم يصطرخون وينادون بآيات الله التي توجب على جميع المسلمين أن يهبوا لإنقاذهم ونجدتهم:

(١) نافذة على الجحيم ١٣٨.

﴿وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين يقولون ربَّنا أخرجْنا من هذه القريةِ الظالمِ أهلُها، واجعل لنا من لَدُنْكَ وليّاً، واجعل لنا من لَدُنْك نصيراً﴾(١).

فماذا في بلاد الكفر؟ ماذا جرى من اليهود في فلسطين؟ وماذا يجري من النصارى في الفلبين(٢)، وماذا يجري في الدول الشيوعية، وسيأتي بإذن الله ذكر أمثلة لما جرى للمسلمين من جراء تركهم القيام بهذه الفريضة.

فالجهاد ضرورة، وقد فرضه الله على المسلمين في كل زمان، لأنه يعلم سبحانه أن الطواغيت لا يهادنون الدعاة إلى الله ـ ولو حاول الدعاة المهادنة حتى يقضي الله بين الفريقين ـ لأن دين الله خطر عليهم وعلى مصالحهم التي لا تقوم إلا على الكفر بالله واستعباد الناس، فلا تطيق نفوسهم أن يروا هذا الدين ثابتاً في الأرض تدين به جماعة من الناس، ولذلك يقفون له ولأهله بالمرصاد.

ألا ترى أن نبي الله شعيباً ـ عليه السلام ـ الذي اختلف قومه في دعوته آمنت بها طائفة وكفرت طائفة، وهو يدعوهم إلى الصبر حتى يحكم الله بينهم، فيأبى الكافرون إلا أن يخرجوه هو ومن آمن به من ديارهم أو يعيدوهم في ملَّة الكفر، ولا يطيقون وجود فئة تدين بغير دينهم؟ قال تعالى: ﴿وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أُرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لَنُخرجنَّك يا شعيبُ والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودُنَّ في ملتنا﴾(٣). وهنا يقف الداعي إلى الله كالجبل الأشم مجاهداً في سبيل الحفاظ على عقيدته ودينه، والتبري من الكفر الذي نجّاه الله منه، ويلجأ إلى القوة القادرة يستنصرها فيأتيه النصر، ويحكم الله، وهو خير الحاكمين: ﴿أوَلو كُنَّا كارهين، قد افترينا على الله كذباً إن عُدْنا في مِلَّتكم بعد

---

(١) النساء ٧٥.

(٢) نشرت جريدة المدنية السعودية في عددها (٤٥٢٠) يوم الاثنين ٢٢ ربيع الأول سنة ١٣٩٩ هـ ما يلي: «الاحصاءات الرسمية (فقط) أن عشرة آلاف مسلم مدني (مدني فقط) ذبحوا وقتلوا على أيدي القوات الحكومية ومنذ انهيار اتفاق طرابلس ومفاوضات السلام بين الحكومة وجبهة مورو في سبتمبر ١٩٧٧، وبذلك يصل عدد الضحايا المسلمين إلى تسعين ألف شهيد منذ اندلاع الحرب في جنوب الفلبين عام ١٩٦٨» إ هـ من تصريح لرئيس الجبهة. (٣) الأعراف: ٨٨.

إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربُّنا، وسع ربُّنا كل شيء علماً، على الله توكلنا، ربَّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتُم شُعيباً إنكم إذاً لخاسرون، فأخذتهم الرَّجْفة فأصبحوا في دارهم جاثمين﴾[١].

وهكذا يسير الأنبياء والرسل والدعاة إلى الله من أتباعهم يدعون الناس إلى تحكيم شرع الله، ويقيمون الحجج على ما يدعون إليه من الحق، فيقف الكفرة المعارضون يتوعدونهم بالإخراج من ديارهم، ويتهكمون بهم ويسخرون منهم ويستهزؤن بالقيم التي يدعون إليها: ﴿ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون﴾[٢].

فالجهاد الذي هو ضرورة لازمة لإعلاء كلمة الله وإنقاذ المستضعفين وقهر أعداء الله هو فرض عين اليوم وليس فرض كفاية، حتى تقوم به طائفة من المسلمين إزاء كل عدو، فتكفي لدحره وإذلاله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الظلم إلى العدل، عندئذ فقط يكون الجهاد فرض كفاية.

الفرع الثاني
ذكر الحالات التي يتعينً فيها الجهاد

ويتعين الجهاد عند العلماء في ثلاث حالات:

الحالة الأولى:

إذا هجم العدو على بلاد المسلمين والأعداء اليوم يهاجمون بلاد المسلمين في كل مكان.

---

(١) الأعراف: ٨٧ ـ ٩١.
(٢) الأعراف: ٨٠ ـ ٨٢.

الحالة الثانية:

إذا استنفر الإمام المسلمين ـ عندما يكون للمسلمين إمام ـ كما قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثَّاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلَّا قليل، إلَّا تنفروا يُعذبْكم عذاباً أليماً، ويستبدل قوماً غيركم، ولا تضروه شيئاً، والله على كل شيء قدير﴾(١).

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال يوم الفتح: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا»(٢) قال الحافظ: (وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عيَّنه الإمام)(٣).

وقال الكاساني: (فإذا عمَّ النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل، فبقي فرضاً على الكل عَيْناً بمنزلة الصوم والصلاة)(٤).

الحالة الثالثة:

أن يلتقي الصفّان: صفُّ المسلمين وصفُّ الكافرين للقتال، فإنه يحرم على المسلم الفرار في هذه الحالة، لأنه من تولية الكافر الأدبار الذي نهى الله عنه، وتوعد عليه بالغضب، وجعله من كبائر الذنوب، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زَحْفاً فلا تُولُّوهم الأدبار، ومن يُولِّهم يومئذ دبره إلا متحرِّفاً لقتال أو متحيِّزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله، ومأواه جهنَّم وبئس المصير﴾(٥).

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»، قالوا يا رسول الله: وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولِّي يوم

(١) التوبة: ٣٨، ٣٩.
(٢) البخاري رقم الحديث ٢٨٢٥ فتح الباري (٦/ ٣٧) ومسلم (٣/ ١٤٨٧).
(٣) الفتح (٦/ ٣٩).
(٤) بدائع الصنائع (٩/ ٤٣٠١).
(٥) الأنفال: ١٥، ١٦.

الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»(١). لكن في الآية الكريمة: ﴿إذا لقيتم الذين كفروا زَحْفاً﴾ استثناء حالتين، إذا فعلهما المجاهد المسلم لا تكونان محرَّمتين عليه، وإن كان ظاهرها أنه ولَّى عدوه ظهره. الحالة الأولى: التحرّف، وهو أن ينتقل المجاهد من موقع إلى آخر احتيالاً على العدو، وقد يدبر عنه يوهمه أنه هارب ثم يكرُّ عليه. والحالة الثانية: التحيّز إلى فئة، وذلك أن يعلم المجاهدون أن لا طاقة لهم بقتال العدو إما لكثرته أو قوة عدته، فينحازون إلى طائفة من جيش المسلمين لمناصرتهم سواء كانت هذه الطائفة قريبة أم بعيدة، فالتحيز بهذه النية ليس حراماً.

وهناك حالة ثالثة: ذكرت منفصلة في آية أخرى لا تكون أيضاً حراماً، وهي أن يكون العدو أكثر من ضعف المجاهدين المسلمين، كما قال سبحانه: ﴿يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، الآن خفف الله عنكم، وعلم أن فيكم ضعفاً، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين﴾(٢).

وللعلماء في هاتين الآيتين رأيان:

الرأي الأول: أن آية الضعف هذه ناسخة للآية التي قبلها، فقد كان الواجب على المسلم أن يقف أمام عشرة من أعدائه ولا يجوز له الفرار ﴿إن يكن منكم عِشْرون صابرون يغلبوا مائتين﴾ ثم خفف الله عن المسلمين فأجاز لهم أن يفرُّوا من العدو إذا زاد عن ضعفهم، فيقف العشرون أمام أربعين من العدو وجوباً، فإذا زاد عدد العدو عن أربعين فللمسلمين أن يفروا منهم كما هو ظاهر الآية الأخيرة، وبعضهم لا يرى في الآيتين نسخاً وإنما هو تخفيف للحكم.

والرأي الثاني: أن العدد غير مقصود لذاته، وأن المسلمين إذا وقفوا في الصف لقتال الكافرين فليس لهم حقّ في الفرار من الزحف مطلقاً، واستدلوا

(١) البخاري رقم الحديث (٢٧٦٦)، فتح الباري (٥/ ٣٩٣) ومسلم (١/ ٩٢).
(٢) الأنفال ٦٥، ٦٦

بنهي الله سبحانه عن أن يولِّي المسلمون أدبارهم عدوَّهم، وبحديث أبي هريرة الذي مضى قريباً وفيه عدَّ الرسول ﷺ التولِّي يوم الزحف من الموبقات.

قالوا: وآخر الآية التي أدّعي نسخها، وهو قوله تعالى: ﴿بأنهم قوم لا يفقهون﴾ يدل على أن انتصار المؤمنين على الكافرين بسبب حسن قصدهم واعتمادهم على ربهم، لأنهم يقاتلون في سبيله راجين أن يرضوه تعالى بإعلاء كلمته ونَيْل الشهادة في سبيله، وهم بهذا الفقه يقدِّمون الموت على الحياة، وهو معهم، بخلاف أعدائهم الكفرة - مهما كثر عددهم - فليس عندهم فقه يجعلهم يثبتون في المعركة ثبات المؤمنين، والله تعالى في صف عباده المؤمنين، فكثرة الكافرين لا تنفعهم.

وقد أثبتت التجارب التاريخية انتصار العدد القليل من المؤمنين على العدد الكثير من عدوهم، وقد نص الله على ذلك في قوله: ﴿كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين﴾(١).

ومن ذلك ما حصل في معركة بدر حيث كان عدد الكافرين ألفاً وعدد المسلمين ثلاثمائة، ينقص قليلاً أو يزيد قليلاً.

وكان عدد جيش المسلمين في مؤتة ثلاثة آلاف مقاتل، وكان عدد عدوهم من الروم وأنصارهم مائتي ألف.

وكان عدد جيش طارق بن زياد في الأندلس سبعمائة وألف مقاتل، وعدد جيش النصارى سبعين ألفاً(٢).

وحمل ابن حزم رحمه الله - كعادته على من ادّعى النسخ في الآية أو أنه يفهم منها جواز الفرار من العدو المذكور، كما هو الرأي الأول فقال: (وأما الآية فلا تَعلُّق لهم فيها، لأنه ليس لهم فيها لا نص ولا دليل بإباحة الفرار من العدد المذكور، وإنما فيها أن الله تعالى علم أن فينا ضَعْفاً، وهذا حقٌّ إن فينا لضعفاً، ولا قوي إلا وفيه ضعف بالإضافة إلى ما هو أقوى منه إلا الله تعالى وحده، فهو القوى الذي لا يضعف ولا يغلب. وفيها أن الله تعالى خفَّف عنا، فله الحمد

---

(١) البقرة: ٢٤٩.

(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٧/ ٣٨١).

ومازال تعالى ربنا رحيماً بنا يخفِّف عنا في جميع الأعمال التي ألزمنا. وفيه أنه إن كان منّا مائة صابرون يغلبوا مائتين، وإن يكن منّا ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، وهذا حق، وليس فيه أن المائة لا تغلب أكثر من مائتين ولا أقل أصلاً، بل قد تغلب ثلثمائة، نعم وألفين وثلاثة آلاف، ولا أن الألف لا يغلبون إلا الألفين فقط، لا أكثر ولا أقل، ومن ادَّعى هذا في الآية فقد أبطل إذ ادّعى ما ليس فيها منه أثر ولا إشارة ولا نص ولا دليل، بل قد قال عز وجل: ﴿كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين﴾[1] فظهر أن قولهم لا دليل عليه أصلاً.

ونسألهم عن فارس بطل شاكي السلاح قوي لقي ثلاثة من شيوخ اليهود الحربيين هَرْمى، مرضى، رجالة، عزلا أو على حمير أله أن يفر عنهم؟ لئن قالوا: نعم ليأتن بطامَّة يأباها الله والمؤمنون وكل ذي عقل، وإن قالوا: (لا، ليتركن قولهم)[2].

قالوا: وإذا رأى المؤمنون أنهم لا طاقة لهم بقتال الكافرين لكثرتهم، أو كثرة عدّتهم، فإن الله قد جعل لهم مخرجاً بواحد من أمرين:

الأمر الأول: التحيّز إلى فئة، والأمر الثاني: التحرُّف للقتال، والتحرُّف هو الانتقال من مكان إلى آخر يمكنهم فيه الثبات، ولو وَلُّوا العدوَّ الأدبار في الظاهر، لأنهم إنما يفعلون ذلك ليتمكّنوا من الثبات والمصابرة والمغالبة، والتحيّز إلى فئة يشمل رجوع المجاهدين إلى إمام المسلمين لطلب النجدة فلا يبقى عذر للمسلم أن يفر من عدوه بدون نية أحد هذين الأمرين[3].

وهذا الرأي قوي، وهو اللائق بعزّة المسلم واستبساله واعتماده على ربه سبحانه وتعالى، وقد يُشْكل عليه كون الآية التي فيها التخفيف جعل عدد العدو المغلوب مائتين، وعدد المسلمين مائة بنسبة واحد من المسلمين إلى اثنين من الكافرين، وهكذا ألف من المسلمين يقاتل ألفين من الكافرين، والآية التي قبلها جعل مائة تقابل ألفاً، ممّا حمل بعض المفسِّرين وعلى رأسهم ابن جرير رحمه

---

(١) البقرة: ٢٤٩.
(٢) المحلّى (٧/ ٢٩٢، ٢٩٣).
(٣) راجع بدائع الصنائع (٩/ ٤٣٠) والمحلَّى (٧/ ٢٩٢).

الله أن يقول بنسخ الآية الثانية للآية الأولى[١].

ولكن إذا حمل ذكر العدد على معنى أقصى ما يستطيع المسلمون مغالبة عدوِّهم عليه سواء كان عدداً أو عدة فلعل الإشكال يزول والله أعلم.

وحَمَل بعض العلماء الآية الأولى: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين...﴾[٢] على حال قوة المسلمين، والآية التي تليها: ﴿فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين...﴾[٣] على حال ضعفهم، فهنا حالتان: حالة قوة يثبت فيها الواحد من المسلمين لعشرة من الكفار وحالة ضعف يثبت فيها الواحد من المسلمين لاثنين من الكفار فهو تخفيف وليس بنسخ[٤].

وحَمَل بعضهم الآية الأولى على الندب، والثانية على الوجوب[٥]، والذي يظهر رجحانه هو ما قرره أهل الرأي الثاني الذي قوّاه ابن حزم رحمه الله لقوة أدلته، وقد سبق إيراد الإشكال عليه والجواب عنه والله أعلم.

وقد لخَّص ابن قُدَامة مواضع تعيُّن الجهاد فقال: (ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: أحدها إذا التقى الزحفان وتقابل الصفَّان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام، لقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً﴾[٦] وقوله: ﴿واصبروا إن الله مع الصابرين﴾[٧] وقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زَحْفاً فلا تُولُّوهم الأدبار، ومن يولِّهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيِّزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله﴾[٨] الثاني إذا نزل الكفار ببلد تعيَّن على أهله قتالهم ودفعهم. الثالث إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير معه لقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثَّاقلتم إلى الأرض﴾[٩] والآية التي بعدها، وقال النبي ﷺ: «إذا استنفرتم فانفِروا»[١٠].

---

(١) راجع جامع البيان عن آي القرآن (١٠/ ٤١).
(٢) الأنفال: ٦٥.
(٣) الأنفال: ٦٤.
(٤) روح المعاني (١٠/ ٣١) وفي ظلال القرآن(١٠/ ١٥٥٠).
(٥) تفسير المنار (١٠/ ٩٣).
(٦) الأنفال: ٤٥.
(٧) الأنفال: ٤٦.
(٨) الأنفال: ١٥، ١٦.
(٩) التوبة: ٣٨.
(١٠) البخاري ومسلم المغني(٩/ ١٩٧).

والخلاصة أن جنس الجهاد فرض عَيْن على جميع المسلمين، وأن الجهاد بمعنى قتال الكفار فرض كفاية، إن قامت به طائفة من المسلمين قياماً كافياً لكسر شوكة العدو وإعزاز الإسلام في الأرض، وإلا أثم الجميع حتى يقوم به من يكفي على الوجه المذكور. وأن الجهاد ضرورة لا قيام للإسلام في الأرض بدونه، حتى ليكاد يكون ركناً من أركانه، وما ضاعت الأمة الإسلامية وذلَّت إلا بتركها الجهاد في سبيل الله.

قال أبو بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصّاص: «وليس بعد الإيمان بالله ورسوله فرض آكد ولا أولى بالإيجاب من الجهاد، وذلك أنه بالجهاد يمكن إظهار الإسلام وأداء الفرائض، وفي ترك الجهاد غلبة العدو ودُروس الدين وذهاب الإسلام؛ إلا أن فرضه على الكفاية كما بيّناً»[١].

وانشغال المسلمين عن الجهاد في سبيل الله، والتأخر عن إعداد العدة له جريمة بحق دينهم وخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين؛ لا سيما في هذه الأزمنة التي أصبح الإسلام فيها محارباً على كل شبر من الأرض، فخسر بترك الجهاد في سبيل الله العالم كله بَلْه المسلمين الذين عليهم إثم تلك الخسارة.

وقد كان المسلمون الأوائل يتساءلون: أيهما أفضل الجهاد في سبيل الله أم تعلم العلم؟ - وتعلم العلم جزء من الجهاد ولكنه أريد الجهاد بمعناه الخاص - وهذا التساؤل إنما هو في حال قيام بعض الأمة الإسلامية بالجهاد قياماً كافياً، ولكن المسلم الآن يرى أعداء الإسلام قد هيأوا للشباب ميادين كثيرة لتبديد طاقاته وتلهيته، لا عن الجهاد بمعناه الخاص بل عن طاعة الله بعامَّة، أي عن فروض العين كلها.

فهذه الأعداد الهائلة من صفوف الرياضة - وحدها - في العالم الإسلامي لو ربيت على طاعة الله، وأُعدّت للجهاد في سبيله، وعُلِّمت غايتها في الحياة، لكان هذا الشباب الضائع الممسوخ الذي أصبح في عداد الحيوان يتسلَّى بهم الفارغون، كما يتسلَّى أهل أسبانيا بنطاح الثيران - لكان لهذا الشباب الذي هذه

---

(١) أحكام القرآن (٣/ ١١٥).

حاله شأن آخر، كما كان لشباب الإسلام في العصور الأولى إذ كانوا يتسابقون قبل سن البلوغ لخوض المعارك ضد الأعداء. لقد أراد أعداء الإسلام بصرف الشباب عن هذا المعنى إلى تلك الأهداف الحيوانية أن يلهوه عن معالي الأمور ومصالح الشعوب، التي لو علمها وانصرف لتحقيقها لحرم أعداء الله وتلاميذهم ما يتمتعون به من خيرات بلاد المسلمين، التي لا يحصلون عليها إلا بجهل أبناء المسلمين وإنحطاط أهدافهم وتفكيرهم.

وهنالك صفوف أخرى لا حصر لها تولّى أعداء الإسلام إعدادها لحمل جراثيم الفساد الخلقي التي تقتحم قلوب أبناء المسلمين فتميتها، وتحوِّلها من قلوب بشرية فطرية إلى قلوب حيوانات شهوانية لا تفكر إلا في البطن والفرج والزي، مَثَلُها في ذلك مَثَلُ من قال الله فيهم: ﴿والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم﴾(١).

ومن أمثلة هذه الصفوف صفوف الغناء والرقص والموسيقى وسائر أنواع الملاهي التي لم يبقَ منزل في الأرض ولا مكان إلا وصل فسادها إلى أهله، إما مباشرة في المسارح والمراقص ومراكز الفتنة ونواديها، وإما عن طريق أجهزة الإعلام من مذياع وتلفاز وسينما وفيديو وصحف ومجلات حتى عم الأرض بلاؤها، وصدق قول الله فيها ﴿وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور﴾(٢) وقوله: ﴿إعلموا أنما الحياةُ الدنيا لَعِبٌ ولَهْوٌ وزينةٌ وتفاخر بينكم وتكاثرٌ في الأموال والأولاد﴾(٣) الآية.

أين هذا الانحطاط ـ الذي لم يشهد تاريخ المسلمين مثله ـ من طموح السلف الصالح الذين كانوا يوازنون بين الأعمال عندما يكون لهم الخيار في فعل أي منها أيُّها أفضل ليتسابقوا إليه، ويقدِّموه على غيره طاعة لله سبحانه وتعالى. اقرأ هذه القصة التي حصلت في عهد النبوة:

(عن النعمان بن بشير الأنصاري، قال: كنت عند منبر رسول الله ﷺ في نفر من أصحابه، فقال رجل منهم: ما أبالي ألا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن

(١) محمد: ١٢.
(٢) آل عمران: ١٨٥.
(٣) الحديد: ٢٠.

أسقي الحاج، وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام، وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ﷺ وذلك يوم الجمعة ـ ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله ﷺ فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، قال: ففعل، فأنزل الله عزل وجل: ﴿أجعلتم سقاية الحاجِّ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟! لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين﴾(١).

ويتساءل علماء الإسلام: أي العملين أفضل: تعلُّم العلم، أم الجهاد في سبيل الله؟ ويجيبون: (فإن قيل تعلُّم العلم أفضل أم جهاد المشركين؟ قيل له: إذا خيف معرّة العدو وإقدامهم على المسلمين، ولم يكن بإزائه من يدفعه، فقد تعينَّ فرض الجهاد على كل أحد، فالاشتغال في هذه الحال بالجهاد أفضل من تعلم العلم، لأن ضرر العدو إذا وقع بالمسلمين لم يمكن تلافيه، وتعلُّم العلم ممكن في سائر الأحوال، ولأن تعلُّم العلم فرض على الكفاية، لا على أحد في خاصة نفسه، ومتى لم يكن بإزاء العدو من يدفعه عن المسلمين فقد تعينَّ فرض الجهاد على كل واحد. وما كان فرضاً معيناً على الإنسان غير موسَّع عليه في التأخير فهو أولى من الفرض الذي قام به غيره، وسقط عنه بعينه، وذلك مِثْل الاشتغال بصلاة الظهر في آخر وقتها هو أولى من تعلم علم الدين في تلك الحال، فإن قام بفرض الجهاد من فيه كفاية وغِنىً فقد عاد فرض الجهاد إلى حكم الكفاية)(٢).

وما دامت موازين حياة المسلمين بعيدة كل البعد عن موازين حياة السلف الصالح فإن حكم الجهاد في سبيل الله ـ وغيره من أحكام الإسلام ـ ستبقى ليست ذات بال في نفوسهم، بل إن نفوسهم لا تزال نافرة من أحكام الإسلام ولا سيما الجهاد في سبيل الله الذي يقتضي الجدَّ في الأمور وهجر الراحة والترف والاسترخاء والتثاقل إلى الأرض، تلك النفوس ألفت اللهو والخلود إلى الأرض والهزل في الحياة.

---

(١) التوبة ١٩، والقصة في صحيح مسلم (٣/ ١٤٩٩)، وذكرها ابن كثير في التفسير (٢/ ٣٤٢).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١١٩).

هذه فريضة الجهاد في سبيل الله، وهذه حال المسلمين اليوم، فالإثم عام شامل حتى يقوم علم الجهاد قياماً كافياً.

الفرع الثالث
الأعذار التي تبيح التخلُّف عن مباشرة الجهاد

لم يكلِّف الله تعالى الناس هذا الدين لإنزال الحرج بهم، أو تحميلهم مالا يطيقون من الأعمال، بل كلَّفهم سبحانه هذا الدين لإتمام نعمته عليهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهِّركم، وليتمَ نعمته عليكم لعلكم تشكرون﴾(١).

وقال تعالى: ﴿الله وليُّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾(٢).

وقد مضى أن الجهاد معناه بذل الجهد والطاقة والوسع، فما لم يكن داخلاً في جهد الإنسان وطاقته ووسعه لا يكلفه الله إياه، وقد نفى الله عن المؤمنين الحرج في سياق أمرهم بالجهاد بمعناه الشامل الذي يتضمن كل أنواعه، كما قال تعالى: ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾(٣).

وكل نوعٍ من أنواع الجهاد في سبيل الله فيه حرج على الفرد أو الأمة فإن تكليفهم إياه مُنْتَفٍ.

وقال تعالى: ﴿لا نكلِّف نفساً إلا وسُعْها﴾(٤).
وقال تعالى: ﴿لا تُكلفُ نفس إلا وُسْعَها﴾(٥).
وقال تعالى: ﴿لا يُكلِّف الله نفساً إلا وُسْعَها﴾(٦).

---

(١) المائدة: ٦.
(٢) البقرة: ٢٥٧.
(٣) الحج: ٧٨.
(٤) الأنعام: ١٥٢.
(٥) البقرة: ٢٣٣.
(٦) البقرة: ٢٨٦.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لما نزلت على رسول الله ﷺ: ﴿لله ما في السموات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير﴾[١]، قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ، فأتوا رسول الله ﷺ، ثم بركوا على الرُّكَب، فقالوا: أي رسول الله، كُلِّفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أُنزلت عليك هذه الآية، ولا نطيقها، قال رسول الله ﷺ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابَيْن من قبلكم: سمعنا وعصينا،[٢] بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير» قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانَك ربنا وإليك المصير، فلما اقترأها القوم ذلَّت بها ألسنتهم، فأنزل الله في أثرها: آمن الرسول بما أُنزل إليه من ربه والمؤمنون، كُلٌّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: ﴿سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير﴾[٣].

فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى: فأنزل الله عز وجل: ﴿لا يُكلِّف الله نفساً إلا وسُعْها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ قال: نعم ﴿ربنا ولا تحمل علينا إصْراً كما حملته على الذين من قبلنا﴾ قال: نعم: ﴿ربنا ولا تحمِّلنا ما لا طاقة لنا به﴾ قال نعم ﴿واعف عنا، واغفر لنا، وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين﴾[٤] قال: نعم[٥].

والقائل نعم هو الله تعالى، ومعناه: استجبت دعاءكم، فلا تؤاخذون بما نسيتم أو اخطأتم، ولا أحمل عليكم إصْراً، ولا أحمِّلكم مالا طاقة لكم به، وسأغفر لكم، وارحمكم، وانصركم على القوم الكافرين.

وفي رواية ابن عباس: (قال: قد فعلت)[٦] مكان (قال نعم) التي في رواية أبي هريرة.

---

(١) البقرة: ٢٨٤.

(٢) البقرة: «قالوا سمعنا وعصينا» ٩٣، والنساء: «ويقولون سمعنا وعصينا» ٤٦.

(٣) البقرة: ٢٨٥.

(٤) البقرة ٢٨٦.

(٥) مسلم (١/ ١١٦).

(٦) مسلم (١/ ١١٧) وأنظر تفسير ابن كثير (١/ ٣٣٨).

بل إن الله تعالى نهى عباده أن يأتوا من الأعمال ما يشقُّ عليهم، نهاهم على لسان رسوله ﷺ، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إياكم والوصال» قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: «إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون»(١).

قال ابن تيمية رحمه الله: (الأمر والنهي الذي يسميه العلماء (التكليف الشرعي) هو مشروط بالممكن من العلم والقدرة، فلا تجب الشريعة على من لا يمكنه العلم كالمجنون والطفل، ولا تجب على من يعجز كالأعمى والأعرج والمريض في الجهاد، وكما لا تجب الطهارة بالماء والصلاة قائماً والصوم وغير ذلك على من يعجز عنه)(٢).

وهذا المعنى واضح في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

وسبق أن الجهاد فرض كفاية، وقد يكون فرض عين في بعض الأحوال.

وهنالك أعذار قد تُسقط عن صاحبها وجوب مباشرة الجهاد سواء كان النفير عاماً أم لا، وأعذار أخرى تسقطه إذا لم يكن فرض عَيْن وهذه الأعذار هي:

الجنون ، والصبا ، والأنوثة، والرق، والضعف، والمرض، وعدم سلامة بعض الأعضاء، كالعمى والعرج الشديد، وعدم إذن الأبوين أو أحدهما، والدَّين الذي لم يأذن دائنه، وعدم الراحلة والمال أو أحدهما، وقبل الكلام على هذه الأعذار لا بدَّ من بيان سبب كون الكفر مانعاً من الجهاد في سبيل الله.

أما الكفر فليس عذراً، وإنما هو مانع من صحة أداء أي عبادة لأنه لا يصح معه أي عمل، كما قال سبحانه في أعمال الكفّار: ﴿وقَدِمْنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هَباءً مَنْثوراً﴾(٣) وهذا يشمل جميع الأعمال التي يؤديها الكافر ظاناً أنها تنفعه، ولو كانت من أعمال البر كالصدقة وبر الوالدين وغيرها، لأن الإيمان أساس لقبول الأعمال، ولذلك قيَّد الله دخول من عمل صالحاً الجنة

---

(١) البخاري، رقم الحديث ١٩٦٦، فتح الباري (٤/ ٢٠٦) ومسلم (٢/ ٧٧٤).
(٢) مجموع الفتاوي (١٠/ ٣٤٤). (٣) الفرقان: ٢٣.

بكونه مؤمناً، كما قال تعالى: ﴿ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً﴾(١) وقال: ﴿من عمل صالحاً من ذكراً أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينّهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون﴾(٢).

والجهاد من أعظم الأعمال الصالحة التي لا تصح من كافر، وهو ملازم لهذا القيد (في سبيل الله) الذي لا ينطبق على عمل الكافر.

وقد سئل الرسول ﷺ عن الأعمال التي ظاهرها الصلاح وهي صادرة من كافر تنفعه أم لا؟ فأجاب أنها لا تنفعه بسبب كفره، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرَّحِم، ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا ينفعه. إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»(٣) أي لم يؤمن.

ومَنْعُ الرسول ﷺ الرجل المشرك الذي تردد عليه مرتين يستأذنه في أن يقاتل معه ليصيب من المغنم وهو على شركه، ثم إذنه له بعد أن أسلم دليل واضح على ذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله ﷺ قِبَل بدر، فلما كان بحرة الوبَرة أدركه رجل قد كان يُذكر منه جراة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله ﷺ حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله ﷺ: جئت لأتبعك وأصيب معك، قال له رسول الله ﷺ: «تؤمن بالله ورسوله»؟ قال: لا. قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك» قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال كما قال أول مرة، فقال له النبي ﷺ كما قال له أول مرة، قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك» قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له: كما قال أول مرة، «تؤمن بالله ورسوله» قال: نعم، فقال له رسول الله ﷺ: «فانطلق»(٤).

وقد اختلف العلماء في التوفيق بين هذا الحديث وبين غيره من الأحاديث التي حصلت فيها الاستعانة بمشركين، قال النووي رحمه الله: (وقد جاء الحديث

---

(١) النساء ١٢٤.
(٢) النحل: ٩٧.
(٣) مسلم (١/ ١٩٦).
(٤) مسلم (٣/ ١٤٤٩).

الآخر أن النبي ﷺ استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول ـ أي حديث عائشة ـ على إطلاقه، وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به أستعين به؛ وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين)(١).

وهناك أوجه أخرى. والذي يظهر أن الأصل عدم الاستعانة بالمشرك إلا في حالات نادرة يُعلم من حاله فيها أو تدل القرائن على صدقه وعدم خيانته، وتكون الحاجة إليه شديدة لعدم وجود من يقوم مقامه (وإن في الاستعانة به مصلحة للمسلمين، كما استعان الرسول ﷺ بعبدالله بن أريقط، إذ كان دليله في الهجرة إلى المدينة، وكما استعان بصفوان بن أمية في غزوة حنين)(٢).

قال ابن قُدَامة: (ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط: الإسلام.. وقال: ولأن الكافر غير مأمون في الجهاد...)(٣).

وهل يمنع فجور المسلم من الاستعانة به.

أما الاستعانة بالرجل الفاجر الذي يظهر الإسلام، فقد دلَّت السنَّة على جوازها ووقوعها في عهد رسول الله ﷺ، كما في حديث أبي هريرة الذي ترجم له البخاري بقوله: (باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر) ونص الحديث: شهدنا مع رسول الله ﷺ، فقال لرجل ممَّن يدَّعي الإسلام: «هذا من أهل النار»، فلما حضر القتال قاتل الرجال قتالاً شديداً فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً وقد مات، فقال النبي ﷺ: «إلى النار» قال فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك، إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحاً شديداً، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح، فقتل نفسه، فأُخبر النبي ﷺ بذلك، فقال: «الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله» ثم أمر بلالاً فنادى في الناس: «إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»(٤).

(١) شرح النووي على صحيح (١٢/ ١٩٨) وما بعدها.
(٢) فتح الباري (٦/ ١٢٩) وسيرة ابن هشام (١/ ٤٩١، ٢/ ٤٤٠).
(٣) المغني (٣/ ١٩٧)، وكذا (٩/ ٢٥٦).
(٤) البخاري، رقم الحديث ٣٠٦٢، فتح الباري (٦/ ١٧٩)، مسلم (١/ ١٠٥).

وقال ابن تيمية رحمه الله: (ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بَرٍّ وفاجر، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لاخلاق لهم كما أخبر بذلك النبي ﷺ، لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجّار أو مع عسكر كثير الفجور فإنه لا بد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضرراً في الدين والدنيا، وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دَفْع الأفجَرَين وإقامة أكثر شرائع الإسلام وإن لم يُتمكن إقامة جميعها، فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما أشبهها، بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه)[١].

وذكر بعض الكتاب المعاصرين الإجماع على جواز الاستعانة بالمنافق والفاسق، لخروج المنافقين مع رسول الله ﷺ للقتال[٢].

الجنون

المجنون ليس أهلاً للتكليف، لأن من شرطه القدرة على العلم بما كُلِّفه على أدائه، والخطاب إنما يوجه إلى العاقل، فالمجنون معذور في أصول الإسلام وفروعه، والقلم مرفوع عنه.

قال الآمدي رحمه الله: (اتفق العقلاء على أن شرط المكلَّف أن يكون عاقلاً فاهماً للتكليف، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال، كالجماد والبهيمة)[٣].

وقال صدر الشريعة الحنفي: (باب المحكوم عليه، وهو المكلَّف، ولا بدَّ من أهليته للحكم، وهي لا تثبت إلا بالعقل. . .)[٤].

(١) مجموع الفتاوي (٢٨/ ٥٠٦).
(٢) كتاب المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الإسلامية (ص ٢٢٦ وما بعدها).
(٣) الإحكام في أصول الأحكام (١/ ١٣٨).
(٤) شرح التوضيح على التنقيح (٣/ ١٤٣).

الصبا

والصبي أيضاً غير مكلَّف بجميع العبادات، وإن كان يُمَرنَّ على بعضها، كالصلاة بعد أن يميِّز، قال في الهداية: (ولا يجب الجهاد على صبي)(١).

وقال الكاساني: (ولا جهاد على الصبي)(٢).
قال النووي: (ولا جهاد على صبي ومجنون)(٣).
وفي المهذب: (ولا يجب على الصبي والمجنون)(٤).

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر» وفي حديث ابن عباس عن علي: (عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل)(٥).

الأنوثة

والمرأة معذورة أيضاً فلا يجب عليها الجهاد لضعفها، قال الكاساني: (ولا جهاد على الصبي والمرأة (٦).

وقال النووي: (ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة)(٧).

وذكر ابن قدامة من شروط وجوب الجهاد الذكوريّة(٨).

وقد دلت السنة على أن المرأة لا جهاد عليها، فقد استأذنت احداهن منه ﷺ في الجهاد فقالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، فقال ﷺ: «لَكُن أفضل الجهاد حج مبرور»(٩).

---

(١) فتح القدير لابن الهمام الحنفي (٥/ ٤٤٢).
(٢) بدائع الصنائع (٩/ ٤٣٠١).
(٣) حواشي تحفة المحتاج (٩/ ٢٣١).
(٤) تكملة المجموع (١٨/ ٥٢).
(٥) الحديثان في سنن أبي داود (٤/ ٥٥٨)، راجع التمهيد لابن عبد البر (١/ ١٠٧ ـ ١١٠) ورمز لهما السيوطي في الجامع الصغير بالصِّحة، وقال المناوي: وقال الحاكم على شرطهما (٤/ ٣٥) وأوردهما الألباني في صحيح الجامع الصغير مصحِّحاً لهما (٣/ ١٧٩).
(٦) بدائع الصنائع (٩/ ٤٣٠١).
(٧) حواشي التحفة (٩/ ٢٣١).
(٨) المغنى (٩/ ١٩٧).
(٩) البخاري رقم الحديث ٢٧٨٤، فتح الباري (٦/ ٤).

والمعروف في سيرة الرسول ﷺ ومن عمل أصحابه من بعده أنهم كانوا يخرجون معهم بعض نسائهم في المعارك، وكن يُشاركن في مداواة الجرحى وسقيهم وخدمتهم، وقد تشترك بعضهن في الدفاع عن نفسها أو عن غيرها - وهذا قليل - ولم يقف الباحث على نص يدل على استنفارهنَّ مثل الرجال، وسورة التوبة التي كان النفير فيها عاماً أنصب اللَّوم فيها على المتأخرين من الرجال، ولو كُنَّ داخلات في النفير العام لوجب على كل قادرة أن تخرج مع الرسول ﷺ: الزوجة مع زوجها، والبنت مع أبيها، والأخت مع أخيها، وهكذا.. بل قد ورد في السنة في هذه الغزوة نفسها ما يدل بوضوح أن الأصل في النساء عدم الاستنفار كما في حديث سعد بن أبي وقاص قال: (خلَّف رسول الله ﷺ على بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان، فقال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي»[١].

هذا هو الظاهر للباحث من الواقع التاريخي في عصر النبوة والخلافة، ولكن العلماء رحمهم الله نَصُّوا على أن المرأة تدخل في النفير العام مستدلِّين بآية النفير وفيها: ﴿انفروا خفافاً وثقالاً...﴾[٢] قال الكاساني: (فأما إذا عمَّ النفير بأن هجم العدو على بلد، فهو - أي الجهاد - فرض عيني، يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعالى: ﴿انفروا خفافاً وثقالاً﴾ فيخرج العبد بغير إذن مولاه، والمرأة بغير إذن زوجها، وكذا يباح للولد أن يخرج بغير إذن والديه...﴾[٣].

ولكن العدو هجم على المسلمين في غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب ولم يعلم أن النساء خرجنَ كلّهن مع الرجال، بل النصوص تدل على أنه لم يخرج إلا عدد قليل منهن، ففي أحد ذكر منهن: عائشة وأم سُلَيم وفاطمة رضي الله عنهن وكذا أم سليط، وإن وردت أحاديث تدل على مطلق المشاركة مع الرجال في بعض الأعمال[٤]، وقصة صفية بنت عبد المطلب وحسان تدل أن النساء كُنَّ

(١) البخاري، رقم الحديث ٤٤١٦، فتح الباري (٧/ ٧١)، (٨/ ١١٢)، ومسلم (٤/ ١٧٨٠).
(٢) التوبة: ٤١.
(٣) بدائع الصنائع (٩/ ٤٣٠١).
(٤) راجع فتح الباري (٦/ ٧٥ - ٨١).

في الحصون(١) وقول الكاساني: (بأن هجم العدو على بلد) هذا مثال للنفير العام وليس قاصراً عليه.

والذي يظهر أن المرأة إذا لم تعينً للخروج، أو لم يُنص على النساء في النفير العام أنه يجب عليها الخروج، وإذا هجم العدو على البلد وهي في بيتها فإن عليها المشاركة في الدفاع عن نفسها وعن غيرها إذا قدرت.

وقد قال كبير المنافقين عبد الله بن أبيّ يوم أحد لرسول الله ﷺ: (يا رسول الله، أقم بالمدينة لا تخرج إليهم، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه، فدعهم يا رسول الله، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم)(٢) وقد كان الرسول ﷺ رأى ما رآه ابن أبيّ من عدم الخروج.

فقوله: (وإن دخلوا قاتلهم الرجاء ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم) يظهر منه أنهن يشاركن في هذه الحالة غير أن مشاركتهن محدودة، ليست مواجهة مع الأعداء مثل مواجهة الرجال هذا هو الأصل، فإذا وجدت امرأة جريئة قوية أحسَّت بقوة على القتال عند الضرورة فلا تمنع من ذلك، كما فعلت نسيبة بنت كعب المازنية يوم أحد من الذب عن رسول الله ﷺ بالسيف والرمي بالقوس حتى خَلُصت إليها الجراح)(٣).

وفي مصنَّف عبد الرزاق الصنعاني: (عن معمر، عن إبراهيم وسئل عن جهاد النساء فقال: كُنّ يشهدن مع رسول الله ﷺ فيداوين الجرحى، ويسقين المقاتلة، ولم أسمع معه بامرأة قُتلت، وقد قاتلن نساء قريش يوم اليرموك حين رهقهم جموع الروم حتى خالطوا عسكر المسلمين، فضرب النساء يومئذ بالسيوف في خلافة عمر رضي الله عنه)(٤).

وقد يُفهم من كلام المفسِّرين لآية النفير دخولهنَّ فيه وإن لم يُنصَّ عليهن،

---

(١) راجع سيرة ابن هشام (٢/ ٢٢٨).
(٢) السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٦٣).
(٣) نفس المصدر (٢/ ١٨).
(٤) المصنف (٥/ ٢٩٠٨).

ففي تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله: (قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر المؤمنين بالنفر لجهاد أعدائه في سبيله خفافاً وثقالاً، وقد يدخل في الخفاف كل شيء كان سهلاً عليه النفر لقوة بدنه على ذلك وصحة جسمه وشبابه، ومن كان ذا تيسير بمال وفراغ من الاشتغال وقادراً على الظَّهر والركاب، ويدخل في الثقال كل من كان بخلاف ذلك من ضعيف الجسم وعليله وسقيمه، ومن معسر من المال ومشتغل بضَيْعة ومعاش، ومن كان لا ظهر له ولا ركاب، والشيخ ذو السن والعيال، فإذا كان قد يدخل في الخفاف والثقال من وَصَفْنا من أهل الصفات التي ذكرنا، ولم يكن الله جل ثناؤه خصَّ من ذلك صنفاً دون صنف في الكتاب ولا على لسان الرسول ﷺ، ولا نصب على خصوصه دليلاً، وجب أن يقال: إن الله جل ثناؤه أمر المؤمنين من أصحاب رسوله بالنفر للجهاد في سبيله خفافاً وثقالاً مع رسوله ﷺ على كل حال من أحوال الخفة والثقل)[١].

ونص الفقهاء على شمول النفير العام للمرأة، كما قال الكاساني: (فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل، فبقي فرضاً على الكل عيناً بمنزلة الصوم والصلاة، فيخرج العبد بغير إذن مولاه والمرأة بغير إذن زوجها)[٢].

وعلى كلٍ فإن الضرورة تقدَّر بقدرها، فإذا دعت الضرورة إلى مشاركة المرأة في المعركة وجب أن تشارك بما تقدر عليه، وإن كان في النفس شيء من دخولها في النفير العام، لما ذكر من الوقائع في عهد الرسول ﷺ والله أعلم[٣].

عدم إذن الوالدين أو أحدهما

ومن الأعذار الشرعية التي تبيح للرجل التأخر عن الجهاد أن يكون له والدان أو أحدهما ولم يأذنا له بالخروج، لأنه وإن كان قادراً في نفسه إلا أنه غير قادر شرعاً، إذ يجب عليه أن يرعى والديه أو أحدهما، ولا يجوز له الخروج إلا بإذنهما، ففي حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى

---

(١) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١٠/ ١٤٠). (٢) بدائع الصنائع (٩/ ٤٣٠١).
(٣) راجع المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الإسلامية ١٠٦، ٢١٩ وما بعدها.

النبي ﷺ، فاستأذنه في الجهاد، فقال: «احيٌّ والداك»؟ قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهد»[(١)]، سمّى رسول الله ﷺ القيام بمصالح الوالدين جهاداً، ولم يأذن لابنهما في تركهما لحضور القتال، فلو حضر القتال وتركهما كان عاصياً للرسول ﷺ، فهو إذن غير قادر على الخروج شرعاً، ويحتمل أن الرسول ﷺ لم يأذن له لأن الجهاد لم يكن فرض عَيْن ـ أي ليس النفير عاماً ـ فهو تطوع في حقه بخلاف قيامه بحق والديه فإنه واجب، ويحتمل أنه خشى ضياعهما فلم يأذن له وإن كان الجهاد فرض عين.

وهذا الحديث من النصوص الدالّة على أن الجهاد في الشرع أعمُّ من قتال الكفار لتسمية بر الوالدين جهاداً ويظهر من أقوال العلماء أن الجهاد إذا كان فرض عين فإنه يجب على الولد أن يخرج للجهاد، أذن له الوالدان أم لم يأذنا، وقد استدل ابن حجر على هذا بالحديث الذي أخرجه ابن حبان عن عبد الله بن عمرو من طريق أخرى قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن أفضل الأعمال، قال: «الصلاة» قال: ثم مَهْ؟ قال: «الجهاد» قال: فإن لي والدين، فقال: «آمرك بوالديك خيراً» فقال: والذي بعثك بالحق نبياً لأجاهدن ولأتركنهما، قال: «أنت أعلم» قال الحافظ ـ بعد ذكره ـ وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقاً بين الحديثين[(٣)].

قال الكاساني: (وكذا الولد لا يخرج إلا بإذن والديه أو أحدهما إذا كان الآخر ميتاً، لأن بر الوالدين فرض عين، فكان مقدّماً على فرض الكفاية... إلى أن قال: هذا إذا لم يكن النفير عاماً، فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عيني يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين)[(٣)].

ويرى ابن حزم رحمه الله أنه لا يجوز للولد أن يخرج للجهاد، ولو كان فرض عين إذا كان في ذلك ضياع والديه أو أحدهما، تعارض واجبان قُدِّم حق

---

(١) البخاري، رقم الحديث ٣٠٠٤، فتح الباري (٦/ ١٤٠) ومسلم (٤/ ١٩٧٥).
(٢) فتح الباري (٦/ ١٤٠).
(٣) بدائع الصنائع (٩/ ٤٣٠٠) راجع أيضاً المجموع (١٨/ ٥٧) وحاشية الدسوقي (٢/ ٧٥)، وروضة الطالبين(١٠/ ٢١١).

الوالدين، قال: (ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين، ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثاً لهم أذن الأبوان أم لم يأذنا، إلا أن يُضَيَّعا أو أحدهما، فلا يحل له ترك من يُضَيَّع منهما)[١].

والذي يظهر أن خروج الولد للجهاد المفروض عيناً هو الراجح، لأن مصلحته عامة راجحة إذ تشمل المسلمين كلهم، ولو رُجِّح جانب حق الوالدين الذين يُخشى ضياعهما لكان ذلك سبباً في تأخر كثير من المسلمين الذين لهم آباء بهذه الحالة، ووجود الفرد المجاهد في صف قتال المدافعين عن البلد أشد ضرورة من بقائه عند والديه.

قال ابن قدامة: (إذا وجب عليه الجهاد لم يعتبر إذن والديه، لأنه صار فرض عين، وتركه معصية، ولا طاعة لأحدٍ في معصية الله)[٢].

الرق

العبد المملوك مأمور بطاعة سيده ولا يجوز له أن يعصيه، وطاعة العبد سيده شبيهة بطاعة الولد أبويه أو أحدهما، وقد أثبت الرسول ﷺ للمملوك الذي يجمع بين طاعة ربه وطاعة سيده أجرَين كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «للمملوك الذي يُحسن عبادة ربه، ويؤدّي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران»[٣].

وقد حفز هذا الأجر أبا هريرة رضي الله عنه إلى التطلُّع إليه حتى كان يوُّد أن يكون عبداً لولا أن ذلك يحول بينه وبين حريته الكاملة في أداء طاعة الله، وطاعة أمه، كما قال: قال رسول الله ﷺ: «للعبد المملوك الصالح أجران. والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحجُّ وبرُّ أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك»[٤].

---

(١) المحلى (٧/ ٢٩٢). (٢) المغني (٩/ ٢٠٩).
(٣) البخاري، رقم الحديث ٢٥٥١، فتح الباري (٥/ ١٧٧).
(٤) البخاري رقم ٢٥٤٨ فتح الباري (٥/ ١٧٥) ومسلم (٣/ ١٢٨٤).

وقوله: «والذي نفسي بيده..» إلخ هذا من كلام أبي هريرة كما بيَّنه الحافظ في الفتح[١].

وفي كلامه هذا دليل على أن العبد لا يحق له أن يجاهد إلا بإذن سيده قال الحافظ: (وإنما استثنى أبو هريرة هذه الأشياء لأن الجهاد والحج يشترط فيهما إذن السيد)[٢].

ولو لم يكن إذن السيد لعبده في حضور الجهاد واجباً لما قال أبو هريرة ذلك ما دام الرقُّ لا يمنعه من الجهاد متى شاء.

ومما يستدل به على استئذان العبد سيده حديث عمير مولى آبي اللحم قال: (شهدت خيبر مع سادتي، فكلَّموا فيَّ رسول الله ﷺ، فأمر بي فقُلِّدت سيفاً، فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثى المتاع)[٣].

الدين

والمدين الذي ليس عنده ما يتركه لقضاء دينه الحالِّ ليس له أن يخرج إلى الجهاد في سبيل الله، بل عليه أن يبقى ليعمل ويقضي دينه؛ إلا أن يأذن له صاحب الدين، لأن خطايا المجاهد الذي يقتل في سبيل الله تُكفَّر ما عدا الدين، كما في حديث قتادة عن رسول الله ﷺ أنه قام فيهم، فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قُتلت في سبيل الله أتكفَّر عنِّي خطاياي، فقال رسول الله ﷺ: «نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر» ثم قال رسول الله ﷺ: «كيف قلت؟» قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفَّر عني خطاياي،

(١) فتح الباري (٥/ ١٧٠٦) نفس الكتاب والجزء والصفحة.

(٢) نفس الكتاب والجزء والصفحة.

(٣) أبو داود (٣/ ١٧١)، قال ابن الأثير في النهاية (٢/ ١٩): والخرثِي أثاث البيت ومتاعه» ومن حديث عمير... «فأمر لي بشيء من خرثى المتاع». قال المحشِّي على السنن: (وأخرجه الترمذي... والحاكم (٢/ ١٣١) وصحَّحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وراجع فتح القدير (٥/ ٤٤٢) وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٢٥) وحواشي تحفة المحتاج (٩/ ٢٣١) والمغني لابن قُدامة (٩/ ١٩٧).

فقال رسول الله ﷺ: «نعم وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، إلا الدَّيْن، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك»[١].

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك»[٢].

أما إذا كان عنده ما يتركه لقضاء دينه فلا يدخل في ذوي الأعذار الذين يجوز لهم التخلُّف أو يجب عليهم، ومما يدل على ذلك ما ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أنه كان يقف حين ينتهي إلى الدرب وفي ممر الناس إلى الجهاد، فينادي نداءً يُسمع الناس: أيها الناس، من كان عليه دَيْن ويظن أنه إن أُصيب في وجهه هذا لم يَدَعْ له قضاءً، ولا يتعنَّ فإنه لا يعود كفافاً)[٣].

ومثل الدين في عدم التكفير جميع حقوق الآدميِّين، فإن الجهاد وغيره من الطاعات لا تكفِّرها وإنما تُكفِّر حقوق الله تعالى[٤].

هذا ولا يلزم، من عدم تكفير الجهاد في سبيل الله الدين أنه لا يُكتَب للمجاهد المدين أجر جهاده وشهادته، فذاك شيء وهذا شيء آخر كما قال الشوكاني رحمه الله: (وغاية ما اشتملت عليه أحاديث الباب هو أن الشهيد يُغفر له جميع ذنوبه إلا ذنب الدَّيْن، وذلك لا يستلزم عدم جواز الخروج إلى الجهاد إلا بإذن من له الدَّيْن، بل إن أحب المجاهد أن يكون جهاده سبباً لمغفرة كل ذنب استأذن صاحب الدَّين في الخروج، وإن رضي بأن يبقى عليه ذنب واحد منها جاز له الخروج بدون استئذان)[٥].

نعم ما قاله الشوكاني من أن ذنوبه كلها تُكفَّر إلا ذنب الدين ـ وما في حكمه من حقوق الآدميِّين ـ واضح في نص الحديث. أما استئذان المدين من دائنه فالظاهر أنه واجب عليه، فإذا لم يأذن له وكان الدين حالاً عليه غير مؤجل فالذي يظهر أنه لا يجوز له الخروج حتى يقضي دينه، فإذا خرج وجاهد صح

---

(١) مسلم (٣/ ١٥٠١).
(٢) مسلم (٣/ ١٥٠٢).
(٣) جامع الأصول (٢/ ٥٨٠) تحقيق الارناؤوط.
(٤) راجع شر النووى على ملم (١٣/ ٢٩).
(٥) نيل الأوطار (٧/ ٢٥١) وراجع تكملة المجموع (١٨/ ٥٦ وما بعدها) وحاشية بن عابدين (٤/ ١٢٦) وحواشي تحفة المحتاج (٩/ ٢٣٢)، وروضة الطالبين (١٠/ ٢١٠).

جهاده وارتكب إثم خروجه بدون إذن دائنه، لكن هذا الإثم لا يمنعه من أن ينال أجر جهاده وشهادته ومغفرة ذنوبه غير ذنب الدَّيْن، فقول الشوكاني: جاز له الخروج بدون إذن غَفْلَةٌ عن الوعيد الذي يحمله قول الرسول ﷺ: «إلا الدَّين» ولو قال صحَّ جهاده بدون استئذان لكان أقرب. والله أعلم.

الضعف البدني، والعجز المالي

ممَّا عذر الله سبحانه وتعالى به عبده المؤمن عن الخروج للجهاد في سبيل الله فَقْدُه القدرة على ذلك بسبب ضعف في بدنه: من مرض، وعمىً، وعرج وشلل، وقطع يد أو رجل، وشيخوخة، ونحوها ممَّا لا يقدر معه على مباشرة الجهاد.

وكذلك الفقر الذي لا يتمكن معه على الإنفاق على نفسه ذهاباً وإياباً وأثناء المعركة، ولا شراء ركوب وسلاح أو النفقة على العيال، فإن ذلك عذر له في تخلُّفه عن الجهاد. ويشترط في ذلك كلِّه ـ أي في كون الضعف البدني والعجز المالي عذراً لا يُؤاخذ المتخلِّف بسببه عن الجهاد في سبيل الله ـ أن يكون المتخلِّف ناصحاً لله ولرسوله وللمؤمنين، نادماً أشد الندم على تخلُّفه، عازماً كلّ العزم على الخروج لو زال عذره، طالباً من الله تعالى نصر إخوانه المجاهدين وهزيمة أعدائهم من الكفرة والمشركين. فإن لم يكن كذلك، بأن كان مسروراً بعدم خروجه للجهاد، متَّخذاً عذره الظاهر ذريعة لذلك، مُرْجِفاً وراء المجاهدين، غير مبال بنصر المؤمنين، أو يتمنَّى أن ينتصر أعداء الله عليهم، فإنه لا يكون معذوراً لا بضعف بدني ولا بعجز مالي.

قال تعالى: ﴿ليس على الضُّعَفاء، ولا على المرضَى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حَرَجٌ إذا نَصَحوا لله ورسولِهِ، ما على المحسنينَ مِنْ سبيل والله غفورٌ رحيمَ، ولا على الذين إذا ما أتَوك لتحملهم قلتَ: لا أجدُ ما أحملكم عليه؛ تولَّوا وأعينهم تفيض من الدمع حَزَناً ألَّا يجدوا ما ينفقون﴾[١].

(١) التوبة: ٩١، ٩٢.

قال ابن كثير رحمه الله: (ثم بيَّن تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال، فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه، وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد، ومنه العمى والعرج ونحوهما، ولهذا بدأ به. ومنها ما هو عارض بسبب مرض عنَّ له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله، أو بسبب فقر لا يقدر على التجهيز للحرب، فليس على هؤلاء حَرَجٌ إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم، ولم يرجفوا بالناس، ولم يثبِّطوهم)[١].

وقال الكاساني: (وأما بيان من يُفترض عليه فنقول: إنه لا يفترض إلا على القادر عليه، فمن لا قدرة له لا جهاد عليه، لأن الجهاد بذل الجهد وهو الوسع والطاقة بالقتال أو المبالغة في عمل القتال، ومن لا وسع له كيف يبذل الوسع والعمل؟! فلا يفترض على: الأعمى، والأعرج، والزَّمِن، والمقعد، والشيخ الهرم، والمريض، والضعيف، والذي لا يجد ما ينفق. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ليس على الأعمى حرج[٢]﴾ الآية. وقال سبحانه: ﴿ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حَرَجٌ إذا نصحوا لله ورسوله﴾[٣] فقد عذر الله جل شأنه هؤلاء بالتخلُّف عن الجهاد ورفع الحرج عنهم)[٤].

وقال في المهذَّب: (ولا يجب على الأعمى لقوله عز وجل: ﴿ليس على الأعمى حَرَج، ولا على الأعرج حَرَج، ولا على المريض حَرَج﴾[٥] ولا يختلف أهل التفسير أنها في سورة الفتح أنزلت في الجهاد، ولأنه لا يصلح للقتال فلم يجب عليه. ولا يجب على الأعرج الذي يعجز عن الركوب والمشي، لأنه لا يقدر على القتال، ولا يجب على الأقطع والأشلِّ لأنه يحتاج في القتال إلى يدٍ يضرب بها ويدٍ يتَّقي بها. ولا يجب على المريض الثقيل للآية، ولأنه لا يقدر على القتال. ولا يجب على الفقير الذي لا يجد ما ينفق في طريقه فاضلاً عن نفقة عياله لقوله عز وجل: ﴿ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حَرَج﴾)[٦].

---

(١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٨١).
(٢) النور: ٦١.
(٣) التوبة: ٩١.
(٤) بدائع الصنائع (٩/ ٤٣٠١).
(٥) الفتح ١٧.
(٦) المجموع (١٨/ ٥٣) والآية من سورة التوبة ٩١.

وآية النور التي استدل بها الكاساني رحمه الله استدل بها كثير من العلماء على نَفْي الحَرَج عمن ذُكر فيها، لكن منهم من رأى أنها عَنَت التخلُّف عن الجهاد، ومنهم من استدل بعموم النفي، وإن كان السياق بظاهره يدل على نَفْي الحرج عن هؤلاء في أكلهم في بيوت من سمَّى الله في الآية[١].

وقال القرطبي رحمه الله: (قوله تعالى: ﴿ليس على الضعفاء﴾ الآية، أصل في سقوط التكليف عن العاجز، فكل من عجز عن شيء سقط عنه، ولا فرق بين العجز من جهة القوة، أو العجز من جهة المال. ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿لا يُكلِّف الله نفساً إلا وُسْعَها﴾[٢] وقوله: ﴿ليس على الأعمى حَرَج ولا على المريض حَرَج﴾[٣].

ولاختلاف المفسِّرين في تفسير آية النور: أعنَتَ التخلف عن الجهاد بذاته أم يستدل بعموم نَفْيها؟، وعدم اختلافهم في آية الفتح، قال في المهذب: (ولا يختلف أهل التفسير أنها في سورة الفتح أنزلت في الجهاد) كما مضى قريباً.

هذا وقد جمعت بعض النصوص الفقهية تلك الأعذار كلَّها بعبارات وجيزة، منها ما قاله أبو الضياء خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: (وسقط بمرضٍ، وصبا، وجنون، وعمىً، وعرجٍ، وأنوثةٍ، وعجزٍ عن محتاج له، ورقٍّ، وديْـن حَلَّ، كوالدين في فرض كفاية..)[٤]

وهذا سرد للأعذار بدون ذكر أدلتها، كما هو الغالب في المتون الفقهية. أما ذكرها مع أدلتها من الكتاب والسنة فقد عُني بها ابن قدامة رحمه الله، فقال: (ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورية، والسلامة من الضرر، ووجود النفقة).

فأما الإسلام والبلوغ والعقل فهي شروط لوجوب سائر الفروع، ولأن

---

(١) راجع تفسير ابن جرير الطبري (١٨/ ١٦٧). وما بعدها. (٢) البقرة: ٢٦٨.

(٣) الجامع لأحكام القرآن (٨/ ٢٢٦) والآية من سورة النور ٦١.

(٤) حاشية الدسوقي (٢/ ١٧٥)، وراجع الكتب الفقهية الآتية: فتح القدير لابن الهُمام الحنفي (٥/ ٤٤٢)، حواشي تحفة المحتاج في الفقه الشافعي (٩/ ٢٣١)، وروضة الطالبين للنووي (١٩٠/ ٢٠٨ وما بعدها).

الكافر غير مأمون في الجهاد، والمجنون لا يتأتّى منه الجهاد، وقد روى ابن عمر قال: عُرضت على رسول الله ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربعة عشرة فلم يُجزْني[١].

وأما الحرية فتشترط لما روي أن النبي ﷺ كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد[٢]، ولأنَّ الجهاد عبادة تتعلَّق بقطع مسافة فلم تجب على العبد كالحج.

وأما الذكورية فتشترط لما روت عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ فقال: «جهاد لا قتال فيه: الحجُّ والعمرة»[٣]، ولأنها ليست من أهل القتال لضعفها وخَوَرها، ولذلك لا يُسهم لها. وأما السلامة من الضرر فمعناه السلامة من العمى والعرج والمرض، وهو شرط لقول الله تعالى: ﴿ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج﴾[٤]، ولأن هذه الأعذار تمنعه من الجهاد. وأما وجود النفقة فيشترط لقول الله تعالى: ﴿ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله﴾[٥]، ولأن الجهاد لا يمكن إلا بآلة فيعتبر القدرة عليها[٦].

حَبَسَهم العذر

من رحمة الله بعباده المؤمنين وفضله وإحسانه عليهم، أنه يكتب للعاجز منهم عن العمل أجره إذا علم من نيته الصدق والإخلاص والنصح، كما لو كان قام بالعمل، قال تعالى: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين ـ غيرُ أولى الضرر ـ والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضَّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين دَرَجةً، وكُلًّا وعد الله الحُسْنى، وفضَّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً﴾[٧].

نفى الله تعالى أن يستوي في القرب منه والحظوة عنده القاعدون

---

(١) البخاري رقم الحديث ٤٠٩٧، فتح الباري (٧/ ٤٩٢) ومسلم (٣/ ١٤٩٠).
(٢)
(٣) راجع ما سبق في ص ٨٧.
(٤) راجع الصفحة التي قبل هذه.
(٥) سبقت في ص ٩٥.
(٦) المغنى (٩/ ١٩٧، ١٩٨).
(٧) النساء: ٩٥.

والمجاهدون، واستثنى من القاعدين أولى الضرر، فجعلهم في عداد المجاهدين، ويُفهم من نَفْي استواء المجاهدين والقاعدين، واستثناء أولى الضرر من هؤلاء أن أولي الضرر يستوون هم والمجاهدون في حصول أصل الثواب والمضاعفة.

ورأى بعض العلماء أنهم يستوون في الأصل، ويزيد المباشرون للجهاد ـ وغيره من الطاعات ـ بمضاعفة الثواب.

واحتج أهل الرأي الأول بأمرين:

الأمر الأول: أن المعذورين ما منعهم إلا عجزهم، ولو لم يكن بهم عذر لكانوا مع المجاهدين، وفضل الله واسع، وقد استثناهم هو سبحانه من القاعدين الذين نفى المساواة بينهم وبين المجاهدين، فالقاعدون بعذر مستثنون من نَفْي المساواة.

الأمر الثاني: ما ورد في صحيح السنة مؤكِّداً هذا المعنى، كما في حديث أنس أن النبي ﷺ كان في غَزَاة فقال: «إن أقواماً بالمدينة خلفنا ما سلكنا شِعْباً ولا وادياً إلا وهم معنا، حَبَسهم العُذْر..»[1].

وفي حديث جابر: (كنَّا مع النبي ﷺ في غزاة فقال: «إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً، إلا كانوا معكم حبسهم المرض»)[2].

قال الحافظ ابن حجر: (قال المهلب: يشهد لهذا الحديث حديث أنس قوله تعالى: ﴿لا يستوى القاعدون من المؤمنين غيرُ أولى الضرر﴾[3] الآية، فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين، ثم استثنى أولى الضرر من القاعدين، فكأنه ألحقهم بالفاضلين، وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه الضرر عن العمل)[4].

وقد ورد ما يدل على أن هذا الاستثناء نزل بعد أن شكا إلى رسول الله ﷺ بعض من منعهم الضرر عن اللحاق بالمجاهدين، ونزول نَفْي المساواة بين المجاهدين والقاعدين، فالذي شكا من نَفْى المساواة بين المجاهدين وبينه

(١) البخاري رقم الحديث ٢٨٣٩، فتح الباري (٦/ ٤٦).
(٢) مسلم (٣/ ١٥١٨).
(٣) النساء: ٩٥.
(٤) فتح الباري (٦/ ٤٦).

لقعوده بسبب الضرر إنما شكا راجياً أن لا يدخل في هذا النفي، ونزول الاستثناء بعد شكواه يدل أنه أستجيب له فأصبح مساوياً للمجاهدين، كما في حديث البراء بن عازب قال: (لما نزلت الآية: ﴿لا يستوى القاعدون من المؤمنين﴾؛ دعا رسول الله ﷺ زيداً فجاء بكتف فكتبها، وشكا ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين ـ غير أولى الضرر﴾)[١].

قال القرطبي في تفسير الآية الكريمة ـ بعد أن ذكر بعض النصوص المتقدِّمة: (فهذا يقتضي أن صاحب العذر يُعطى أجر الغازي، فقيل يحتمل أن يكون أجره مساوياً، وفي فضل الله متسع، وثوابه فضل لا استحقاق، فيثيب على النية الصادقة ما لا يثيب على الفعل، وقيل يُعطى أجره من غير تضعيف فيفضله الغازي بالتضعيف للمباشرة، والله أعلم. قلت: والقول الأول أصح إن شاء الله للحديث الصحيح في ذلك«إن بالمدينة رجالا» الحديث)[٢].

واحتج أهل الرأي الثاني القائل بأن صاحب العذر الذي أقعده عن العمل وهو حريص على مباشرته يستوى هو والمباشر في الأصل دون المضاعفة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: «إن الله كتب الحسناتِ والسيئاتِ، ثم بيَّن ذلك، فمن همَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هَمَّ بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات الى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هَمَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هو هَمَ بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة»[٣].

قال الحافظ: (واستدل بقوله حسنة كاملة على أنها تكتب حسنة مضاعفة لأن ذلك هو الكمال، لكنه مشكل يلزم منه مساواة من نوى الخير بمن فعله في أنَّ كلا منهما تكتب له حسنة، وأجيب بأن التضعيف في الآية يقتضي اختصاصه بالعامل، لقوله تعالى: ﴿من جاء بالحسنة﴾[٤] والمجيء بها هو العمل.

---

(١) البخاري رقم الحديث ٢٨٣١، فتح الباري (٦/ ٤٥) ومسلم (٣/ ١٥٠٨).
(٢) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٤٢).
(٣) البخاري رقم ٦٤٩١، فتح الباري (١١/ ٣٢٣) ومسلم (١/ ١١٨).
(٤) الأنعام: ١٦، والنحل ٨٩، والقصص ٨٤.

وأما الناوي فإنما ورد أنه يكتب له حسنة، ومعناه يكتب له مثل ثواب الحسنة، والتضعيف قدر زائد على أصل الحسنة، والعلم عند الله)[١].

وقال ابن رجب رحمه الله: (فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه، ولم يعمله، فإنهما لو استويا من كل وجه لكتب لمن هم بحسنة ولم يعملها عشر حسنات، وهو خلاف النصوص كلها)[٢].

والذي يظهر عدم القطع بالمساواة في كل شيء، لأن المجاهد المباشر للجهاد قد يستوى هو والقاعد في النية الصادقة والحرص الشديد على مجالدة العدو وقهره، وعلى الشهادة في سبيلِ الله، ثم يزيد المجاهد المباشر ببذل المال، والتضحية بنفسه في ساح الوغى وتلقِّي الضرب والطعان بصدره، ومفارقة أهله وأولاده، والتعرض لشدة البرد والحر والجوع والعطش، ويكفي في نَفْيِ المساواة بين القاعد بعذر والقاعد بدون عذر أن القاعد بلا عذر لا أجر له مطلقاً، بل قد يكون آثماً إذا كان الجهاد فرض عَيْنٍ، وقد يكون قعوده مباحاً إذا كان الجهاد فرض كفاية، وفي كلتا الحالتين لا يستوي هو والمجاهد في سبيل الله. أما القاعد بعذر مع النية الصادقة والحرص الشديد فله أجر مثل أجر المجاهد، ولا يشترط أن يساويه في كل شيء، بل تكفي المساواة في الجملة، ومع ذلك فإن فضل الله واسع يؤتيه من يشاء.

وممَّا يدل على أن من لم يباشر العمل لا يساوي المباشر من كل وجه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: ذهب أهلُ الدثور بالدرجات العُلى والنعيم المقيم، فقال: «وما ذاك» قالوا: يصلُّون كما نُصلِّي، ويصومون كما نصوم، ويتصدَّقون ولا نتصدَّق، ويعتقون ولا نعتق، فقال رسول الله ﷺ: «أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «تسبِّحون وتكبرون وتحمدون دُبُرَ كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة» قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: سمع إخواننا

(١) فتح الباري (١١/ ٣٢٥).
(٢) جامع العلوم والحكم ص ٣٠٩.

أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول الله ﷺ: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»(١).

وجه الدلالة من هذا الحديث أنَّ فقراء المهاجرين لم يذهبوا إلى رسول الله ﷺ يشكون إليه تأخرهم في الأجر عن أهل الأموال الذين يشاركونهم في الصلاة والصوم ويفضلونهم في الصدقة والعتق إلا وهم حريصون على أنهم لو كانوا مثلهم أغنياء لفعلوا مثل فعلهم، ونيتهم - لا شك - مكتوبة لهم كما مضى؛ ولكنهم يريدون ثواباً مساوياً لثواب من باشر التصدُّق والعتق، فدلَّهم الرسول ﷺ على الذكر، فلما فعل الأغنياء مثلهم شكوا مرة أخرى بأنهم ساووهم في الذكر، ولا زالوا سابقين في الإنفاق والعتق، فأجابهم الرسول ﷺ بما يدل أن التفاضل في العمل أمر لا بدَّ منه، وأن فضل الله يؤتيه من يشاء، ولو كانت نية الطاعة والحرص عليها كافية في المساواة لبيَّن لهم الرسول ﷺ ذلك. والشخصان المستويان في صدق النية والحرص على الطاعة، ثم يزيد أحدهما بأن رزقه الله مالاً يتصدق منه ويعتق ويجهز الغزاة أو يخرج يجاهد بنفسه، والآخر لم يتمكن لفقره هما شبيهان بفقراء الصحابة وأغنيائهم الذين قال رسول الله ﷺ للفقراء: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء».

لكن بقي هنا النظر فيما قاله ابن حجر رحمه الله في شرحه هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه قال: (ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يعلم النبي ﷺ أن متمنِّي الشيء يكون شريكاً لفاعله في الأجر، كما سبق في كتاب العلم في الكلام على حديث ابن مسعود الذي أوله: «لا حسدٍ إلا في اثنتين» فإن في رواية الترمذي من وجه آخر التصريح بأن المنفق والمتمني إذا كان صادق النية في الأجر سواء، وكذا قوله ﷺ: «من سنَّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء» فإن الفقراء في هذه القصة كانوا السبب في تعلُّم الأغنياء الذكرِ المذكور، فإذا استووا معهم في قوله، امتاز الفقراء بأجر السبب مضافاً إلى التمني، فلعل ذلك يقاوم التقرب بالمال)(٢).

(١) البخاري رقم ٨٤٣، فتح الباري (٢/ ٣٢٥)، ومسلم (١/ ٤١٦).
(٢) فتح الباري (٢/ ٣٣١).

واللفظ الذي في سنن الترمذي من حديث أبي كَبْشة الأنماري هكذا: (إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً، فهو يتقي ربه فيه، ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقاً، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً، فهو صادق النية، يقول: لو أنَّ لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء)[1].

والذي يظهر أنه لا فرق بين المساواة في الأجر بين هذين الرجلين وبين المساواة في الأجر بين المجاهد والقاعد المعذور، وأنهما يستويان في كلٍّ منهما في أن الفاعل والمتمنِّي الصادق كليهما يُؤجران، فهما سواء في أنهما أثيبا بخلاف من لم يفعل ولم ينو نية صادقة فإنه لا أجر له مطلقاً، فالـذي لم يفعل لعـذره وهو ناوٍ الفعل لو مُكِّن منه استوى مع من فعل في أنه أجر عـلى نيته، وليس شرطاً أن تكون المساواة من كل وجه، بل لعل قوله ﷺ فيمن أوتي مالاً وعلماً أنه بأفضل المنازل، وقوله فيمن أوتي علماً ولم يُرزقه مالاً: فأجرهما سواء ما يشير إلى التفريق بين الفاعل المباشر وبين الناوي الصادق، وأن هذا يكتب له أجرُ نيته فقط وذاك يكتب له أجرُ نيته وفعله يدل عليه قوله فهو بنيته، فلا حاجة إذنٍ إلى القول بأن جواب النبي ﷺ لفقراء المهاجرين كان قبل أن يعلم أنَّ متمني الشيء يكون شريكاً لفاعله في الأجر، إذ يحمل على أن الجواب كان مراداً به عدم التساوي الكامل بين الناوي الصادق الذي لم يفعل والناوي الصادق الفاعل، وقد اضطر ابن حجر رحمه الله بسبب عدم جزمه بذلك أن يقرِّب فقراء المهاجرين بأغنياء إخوانهم بشيء آخر، وهو أن فقراء المهاجرين سنُّوا سنَّة حسنة عمل بها الأغنياء، فهم بذلك ينالون أجراً آخر قال فيه: فلعلَّ ذلك يقاوم التقرب بالمال.

وقد يفهم من كلام ابن تيمية رحمه الله مساواة الناوي الصادق الذي لم يفعل لعذر، وهو ما يعبَّر عنه بالمريد إرادة جازمة، بالناوي الصادق الذي فعل، حيث قال: (فالمريد إرادة جازمة مع فعل المقدور ـ مراده مع فعل المقدور لو قدر

(١) سنن الترمذي رقم الحديث ٢٤٢٧، تحفة الأحوذي (٦/ ٦١٥).

عليه ـ بمنزلة العامل الكامل) ولكنه رحمه الله عبَّر بعد ذلك بما يدل أنه لم يرد المساواة الكاملة، أو لم يجزم بذلك، حيث قال: (فالله تعالى نفى المساواة بين المجاهد والقاعد الذي ليس بعاجز، ولم يَنْفِ المساواة بين المجاهد والقاعد العاجز، بل يقال: دليل الخطاب يقتضي مساواته إياه، ولفظ الآية صريح استثنى أولو الضرر من نَفْى المساواة، فالاستثناء هنا هو من النَفْي، وذلك يقتضي أن أولي الضرر قد يساوون القاعدين وإن لم يساووهم في الجميع)[١] فقوله قد يساوون القاعدين وإن لم يساووهم في الجميع يدل أن المساواة الواردة في كلامه أولاً ليست المساواة الكاملة وإنما هي المساواة في الجملة، والله أعلم.

إذا نصحوا الله ورسوله

هذا ويجب أن يعلم ـ هنا ـ أن هؤلاء الذين يَكتب الله لهم الأجر وهم في بيوتهم لعدم قدرتهم على مباشرة الجهاد، إنما هم الناصحون لله ورسوله، الذين تكاد قلوبهم تطير من شدة رغبتهم وقوة حرصهم على الجهاد في سبيل الله في أرض المعركة، الذين اشتدَّ ندمهم وظهر حَزَنهم بسبب عجزهم عن القيام بأمر الجهاد مباشرة، ولهذا قيَّد الله نَفْي الحَرَج عن ذوي الأعذار بقوله: ﴿إذا نصحوا لله ورسوله﴾[٢].

وقد ضرب الله لهم مثلاً بالبكَّائين الذين طلبوا من الرسول ﷺ أن يحملهم ليخرجوا معه لجهاد الأعداء، فاعتذر بأنه لا يجد ما يحملهم عليه، فخرجوا يبكون مغمومين بسبب ذلك، كما قال تعالى عنهم: ﴿ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه؛ تولَّوا وأعينهم تفيض من الدمع حَزَناً ألا يجدوا ما ينفقون﴾[٣]، بخلاف من قعد وهو غير عازم، أو لم ينصح لله ورسوله.

قال ابن كثير: (فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم، ولم يرجفوا بالناس، ولم يُثبّطوهم ولهذا قال: ﴿ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم﴾)[٤].

(١) الفتاوي (١٠/ ٧٣١)، راجع أيضاً الفتاوي (١٤/ ١٢٣).
(٢) التوبة: ٩١.
(٣) التوبة: ٩٢.
(٤) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٨١).

هتاف الشهادة وريح الجنة

وعلى الرغم من أن الله تعالى عذر عباده المؤمنين الذين قد تحول الأعذار بينهم وبين مباشرة الجهاد إلا بمشقة، ككبار السن وصغار السن أو بعض ذوي العاهات، فإن نفوس أهل الإيمان العميق الحيِّ المتحرك الصادق لم تَرْضَ بالتخلُّف عن الجهاد، بل لقد كان الشيخ الكبير السن، الأعرج الذي عذره الله ينافس أبناءه الشبّان الأقوياء على الخروج للجهاد في سبيل الله حرصاً على أن ينال الشهادة ويدخل الجنة، ففي سيرة ابن هشام: (أن عمرو بن الجموح كان رجلاً أعرج شديد العرج، وكان له بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله ﷺ المشاهد، فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه، وقالوا له: إن الله عز وجل قد عذَرَك، فأتى رسول الله ﷺ فقال: «إن بَنِيَّ يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه، فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة فقال رسول الله ﷺ: «أما أنت فقد عذرك الله، فلا جهاد عليك» وقال لبنيه: «ماعليكم ألاّ تمنعوه لعلَّ الله أن يرزقه الشهادة فخرج معه فقتل يوم أحد»[1]. وكذلك كان الغلمان يتنافسون في الخروج مع رسول الله ﷺ، ويبذلون كل وسيلة يقدرون عليها لإقناعه ﷺ بأنهم قادرون على الجهاد معه، فإذا فاز أحدهم بصفةٍ أذن له بسببها الرسول ﷺ وثب الآخر محتجاً بصفة أخرى، قال ابن هشام: (وأجاز رسول الله ﷺ يومئذ ـ أي يوم أحد ـ سَمُرة بن جندب الفَزَاري ورافع بن خديج أخا بني حارثة وهما ابنا خمس عشرة سنة، وكان قد ردَّهما، فلما أجاز رافعاً قيل له يا رسول الله فإن سَمُرة يصرع رافعاً فأجازه، وردّ رسول الله ﷺ أسامة بن زيد وعبدالله بن عمر بن الخطاب)[2].

وروى ابن جرير في تفسير آية: ﴿انفروا خفافاً وثقالاً﴾[3] بسنده عن حِبّان بن زيد الشرعبي، قال: (نفرنا مع صفوان بن عمرو، وكان والياً على حمص قِبَل الأفسوس إلى الجراجمة، فلقيت شيخاً كبيراً هَمّاً قد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته فيمن أغار، فأقبلت عليه فقلت: يا عم لقد

---

(١) السيرة النبوية (٢/ ٩٠).
(٢) السيرة النبوية (٢/ ٦٦).
(٣) التوبة: (٤١).

عذر الله إليك، قال: فرفع حاجبيه فقال: يا ابن أخي استنفرنا الله خفافاً وثقالاً، من يحبه الله يبتليه ثم يعيده فيبقيه، وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله)[١].

والخلاصة: أن غير القادر على مباشرة الجهاد شرعاً أو طبعاً لا حَرَج عليه، بل له ثواب نيته وهو قاعد إذا حسنت نيته ونصح لله ورسوله، وأن قوة الإيمان تنسي صاحب العذر عذره، فيكلف نفسه الخروج والقتال طمعاً في الشهادة ونيل رضا الله ودخول جناته.

---

(١) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١٠/ ١٣٨).

المبحث الثاني

أبدية الجهاد في سبيل الله

وفيه خمسة فروع:

الفرع الأول: أهداف الجهاد تقتضي أبديته.

الفرع الثاني: عالميّة الإسلام.

الفرع الثالث: رد الرسول ﷺ على من ظن توقف الجهاد (حتى تقوم الساعة).

الفرع الرابع: صفقة الجهاد قديمة أبديّة (صفقة دائمة).

الفرع الخامس: تطبيق السَّلَف الصالح للجهاد يقتضي أبديتّه (التطبيق العملي)

الفرع الأول

أهداف الجهاد تقتضي أبديَّته

شرع الله تعالى الجهاد لإخراج الناس من الظلمات إلى النور من جهة، ولتكون كلمة الله هي العليا من جهة ثانية، ولحماية المسلمين من أن يُفتنوا في دينهم أو تستباح حرماتهم وتحتل أرضهم من جهة ثالثة، وكل هذه الأمور يجب أن تستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يمكن استمرار تحقيقها إلا باستمرار الجهاد في سبيل الله.

وقد اقتضت مشيئة الله أن يوجد في الأرض حزبه وحزب الشيطان، وأن يكون بجانب الحق الباطلُ، وأن يعيش على وجه الأرض محقُّون ومُبطلون، وأن

يصطرع هؤلاء وأولئك من أول الحياة إلى آخرها: ﴿قلنا اهبطوا منها جميعاً، فإما يأتينَّكم مني هُدى فمَن تبع هُداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون..﴾(١).

﴿ولقد خلقناكم، ثم صوّرناكم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبرَ فيها، فاخرج إنَّك من الصاغرين. قال أنْظِرْني إلى يوم يُبعثون. قال إنك من المُنظَرين. قال فبما أغويتني لأقعدنَّ لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينَّهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال اخرجْ منها مذؤماً مدحوراً لَمَن تبعك منهم لأملأنَّ جهنَّم منكم أجمعين﴾(٢).

فما دام في الأرض مسلمون ـ ولا بدَّ أن يكونوا ـ وما دام في الأرض كافرون ولا بدَّ كذلك أن يكونوا ـ فلا بدَّ من وجود الصراع بين المسلمين والكافرين لتباين طبيعة الإسلام والكفر، فالإسلام يصرُّ على تحرير الناس من عبادة كل ما سوى الله وتعبيدهم لله وحده، والكفر يصرُّ على بقاء الناس في الظلمات، بل على إخراجهم من النور إلى الظلمات وتعبيدهم لأرباب متفرقين من دون الله: ﴿الله وليُّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾(٣) ﴿ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾(٤).

والواقع يؤيد إصرار أعداء الله على صدِّ الناس عن دين الله وغدرهم بالمسلمين وعدم الوفاء بعهودهم لهم، وأنه لا يجدي في تقويمهم إلا القضاء على رؤوس الفتنة من قادتهم وإذلالهم بالجهاد في سبيل الله، وهو أمر دائم ما دام في الأرض كفر وإسلام. ولهذا كانت آخر مرحلة من مراحل الجهاد صريحة صارمة

(١) البقرة ٣٨، ٣٩.
(٢) الاعراف: ١١ ـ ١٨.
(٣) البقرة: ٢١٧.
(٤) البقرة: ٢٧٥.

لا تقبل تأويلاً ولا تحريفاً، كما قال تعالى في سورة التوبة: ﴿كيف يكون للمشركين عَهْدٌ عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لَا يَرقبوا فيكم إلاًّ ولا ذِمَّةً، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبُهم، وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً فصدُّوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلاًّ ولا ذِمَّة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصِّل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهمُّوا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، أتخشَوْنهم فالله أحقُّ أن تخشَوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يُعذِّبْهم الله بأيديكم ويُخْزِهم وينصُرْكم عليهم، ويشف صدور قوم مؤمنين، ويُذهِبْ غيظ قلوبهم، ويتوب الله على من يشاء والله عليمٌ حكيم﴾[(١)].

الفرع الثاني

عالمية الإسلام

وكون الإسلام ديناً عالميّاً يجب على جميع الناس أن يدخلوا فيه ويجب على المسلمين أن يبلِّغوهم إياه ويدعوهم إليه يقتضي أبديّة الجهاد، فقد كان الرسول يُبعث إلى قومه خاصّة وبعث خاتم الأنبياء محمد ﷺ إلى الناس عامّة. والنصوص الدالة على عالمية رسالته ﷺ كثيرة سبق شيء منها في التمهيد.

ففرض على المسلمين أن يبلِّغوا هذا الدين لكافة الناس أينما كانوا ولو وجد أحد على غير الكوكب الأرضي الذي يعيشون عليه، على سطح القمر أو المريخ أو الزهرة أو غيرها. وهذا ما فهمه أصحاب رسول الله ﷺ، كما في قصة فتح أبي عبيدة لمدينة حمص، قال ابن كثير رحمه الله: (لما فتح أبو عبيدة حمصاً بعث خالد بن الوليد إلى قِنَّسرين، فلما جاءها ثار إليه أهلها ومن عندهم من نصارى العرب، فقاتلهم خالد فيها قتالاً شديداً، وقتل منهم خلقاً كثيراً، فأما

(١) التوبة: ٧ ـ ١٥.

من هناك من الروم فأبادوهم وقتل أميرهم «ميناس». وأما الأعراب فإنهم اعتذروا إليه بأن هذا القتال لم يكن عن رأينا، فقبل منهم خالد وكفَّ عنهم، ثم خلص إلى البلد فتحصَّنوا فيه، فقال لهم خالد: (لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا، ولم يزل بهم حتى فتحها الله عليه، ولله الحمد)[١].

ولو كان طواغيت الكفر يسمحون للدعاة إلى الله بأن يبلِّغوا دين الله إلى الناس في كل مكان أداء للواجب الذي فرضه الله عليهم، ويتركون الناس يسمعون الدعوة إلى الإسلام ويستجيبون له إن شاؤا أو يرفضون باختيارهم، لقيل إنه لا ضرورة ملجئة للقول بأبدية الجهاد، بل لا ضرورة لفرضه على المسلمين، ولكن الأمر بخلاف ذلك كما سبق عند الكلام على حكم الجهاد وكونه ضرورة، وكما سبقت الإشارة في مطلع هذا المبحث من اصطراع الإسلام والكفر على الدوام، وبالرجوع إلى الواقع التاريخي من أوثق مصدر يوجد على ظهر البسيطة، وهو القرآن الكريم، للصراع الذي دار بين الدعاة إلى الله وفي طليعتهم رسل الله وأعداء الله من الطواغيت الذين أرادوا استعباد الناس من دون الله، يتضح بجلاء ضرورة كون الجهاد في سبيل الله أبدياً، وكذلك ما يُشاهد في كل عصر وفي هذا العصر من تجمع أعداء الله ضدَّ المسلمين وضد هذا الدين للقضاء عليهم وعليه، كل ذلك يحتم أبديّة الجهاد في سبيل الله.

الفرع الثالث

رد الرسول ﷺ على من ظنَّ توقف الجهاد

لقد ظن بعض أصحاب الرسول ﷺ ـ بعد أن دانت الجزيرة العربية بالإسلام، وارتفعت رايته على أرجائها ـ أن الجهاد قد انتهى، وأنه لا حاجة إلى الاستمرار في إعداد العدّة، لأن الحرب وضعت أوزارها، فردَّ الرسول ﷺ مكذِّباً ذلك الظن مبيناً أن الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة، لوجود حزب الله في الأرض ووجود أحزاب الشيطان، وأن إعداد العدّة والتدريب على القتال أمر لا بد منه

(١) البداية والنهاية (٧/ ٥٢).

إلى قيام الساعة كما في حديث سلمة بن نُفَيل رضي الله عنه، قال: كنت جالساً عند رسول الله ﷺ، فقال رجل: يا رسول الله أذال الناس الخيل[١]، ووضعوا السلاح قالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها، فأقبل رسول الله ﷺ بوجهه وقال: «كذبوا، الآن جاء القتال، ولا تزال من أمتي أمة يقاتلون حتى تقوم الساعة، وحتى يأتي وعد الله. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحي إلى أني مقبوض غير مُلْبَث، وأنتم تتبعوني، ألا فلا يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين الشام»[٢].

وقوله في الحديث: «حتى تقوم الساعة، إلى يوم القيامة» وتعقيبه على ذلك بقوله: «ألا فلا يضرب بعضكم رقاب بعض» فيه إشارة إلى أن الأمة الإسلامية إذا تركت جهاد أعدائها ضرب بعضها رقاب بعض، وهذه الحال يؤيدها الواقع التاريخي، فما ترك المسلمون الجهاد إلا جعل الله بأسهم بينهم، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين، دلف الأنف» وفي الحديث كذلك أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك، قوماً وجوهم كالمجان المطرقة، يلبسون الشَّعَر، ويمشون في الشَّعَر»[٣].

وما دلَّ عليه حديثا أبي هريرة وإن كان قد حصل فعلاً كما ذكر الإمام النووي وغيره[٣] ـ يدل على أبديّة الجهاد واستمراره، لأنه ما من وقت خلا من صراع بين المسلمين والكافرين، وهذا منه.

وهؤلاء اليهود يسرحون ويمرحون في قلب رقعة الأمة الإسلامية، ويتجمَّعون من كل الآفاق، وهم شُذّاذها الذين كتب الله عليهم الذلّة والمسكنة، ووعد الرسول ﷺ ـ وهو الصادق المصدوق ـ أن المسلمين سيقاتلونهم قبل قيام الساعة، ويهيىء الله لمن يقاتلهم ما لم يكن في الحسبان، حيث ينطق

---

(١) أذال الناس الخيل، أي امتهنوها، وتوقفوا عن العناية بها، وإعدادها للحرب.

(٢) أخرجه النسائي، وهو في جامع الأصول رقم ١٠٤٨، مطبعة الملاح، قال المحشّي: أخرجه النسائي في الخيل وإسناده صحيح وأخرجه أحمد في المسند (٤/ ٢١٤، ٢١٥).

(٣) مسلم (٤/ ٢٢٣٣). وراجع شرح النووي على مسلم (١٨/ ٣٧).

لهم الحجر والشجر الذي يختفي وراءه اليهودي، فينادي الجماد والنبات ليدل المجاهدين على أعداء الله ليقتلوهم، كما جاء في حديث عبدالله بن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى يختبىء اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبدالله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود»(١).

ولعل الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم إنما يجمعهم في بلاد المسلمين في فلسطين لينزل بهم هذا اليوم المنتظر وما يسبقه من الإعداد لهم والتنكيل بهم. ولعلَّ ما يحدث من زعماء بعض الشعوب الإسلامية من مودَّتهم وموالاتهم وتسهيل سبل بقائهم ما هو إلا تقدير سماوي يمهِّد لكتائب شباب الإسلام المجاهدين الطريق إلى قتلهم واستئصالهم هم وأذنابهم من أعداء الإسلام الذين يُسمَّون بأسماء إسلامية، وهذا من الأدلة الصريحة على أبديَّة الجهاد في سبيل الله، وإذا كان قتال الترك قد حصل كما أخبر به النبي ﷺ فإن قتال اليهود سيحصل كما أخبر به النبي ﷺ.

وفي حديث آخر عن حسان بن عطيَّة قال: مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان، وملت معهما، فحدثنا عن جُبَير بن نُفَير، قال: قال لي جبير بن نفير: انطلق بنا إلى بني ذي مخبر - رجل من أصحاب رسول الله ﷺ - قال فأتيناه، فسأله جبير عن الهدنة، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ستصالحون الروم صلحاً آمناً، فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم فتنصرون وتغنمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب، فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم، وتجمع للملحمة، زاد في رواية: ويثور المسلمون إلى أسلحتهم، فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة»(٢).

وإن يوماً عصيباً على المسلمين يضطرهم إلى التحالف مع أعدائهم الذين

(١) البخاري رقم الحديث ٢٩٢٥، ٢٩٢٦، فتح الباري (٦/ ١٠٣) ومسلم (٤/ ٢٢٣٨).

(٢) أبو داود (٣/ ٢١٠) وابن ماجه (٢/ ١٣٦٩)، وهو في جامع الأصول، قال المحشِّي: وإسناده صحيح (١٠/ ٢٦).

لم يهدؤا لحظة عن حربهم، ضد عدو مشترك ينتصرون عليه ويغنمون، ثم يغدر النصارى بالمسلمين فيقاتلونهم ويكرم الله العصابة المسلمة بالشهادة على أيديهم؛ إن هذا اليوم لم يأتِ بعد وإنه لآتٍ.

ومن أصرح الأحاديث الدالة على أبديّة الجهاد حديث أبي هريرة الذي فيه نزول عيسى بن مريم في وقت تسوية المسلمين صفوفهم وإعداد أنفسهم للقتال بعد اقتسامهم الغنائم في حربهم مع الروم - وفيه أن عيسى بن مريم يقتل الدجال، وعيسى آنذاك من أمة محمد ﷺ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق[١]، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافُّوا قالت الروم خلُّوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلِّي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يُفتنون أبداً، يفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يغتنمون الغنائم قد علَّقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خَلَفكم في أهليكم، فيخرجون، وذلك باطل، فإذا جاؤا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم ﷺ، فأمَّهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لانذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، فيريهم دمه في حربته»[٢].

فإذا كان المجاهدون المسلمون يقتسمون الغنائم، ويحملون السيوف، ويسوون الصفوف لقتال الدجال وجنده، وينزل عليهم عيسى عليه السلام وهم على تلك الحال، والرسول ﷺ يقول في أحاديث كثيرة: يقاتلون حتى تقوم الساعة، ألا يدلُّ ذلك كله على أبدية الجهاد؟!.

وقد استنبط الإمام البخاري رحمه الله من حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر

(١) دابق:

(٢) مسلم (٤/ ٢٢١).

والمغنم»[١] استنبط منه أبدية الجهاد، إذ بوب له بقوله: «باب الجهاد ماضٍ مع البر والفاجر».

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وفيه ـ أي في هذا الحديث ـ بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة، لأن من لازم بقاء الجهاد، بقاء المجاهدين وهم المسلمون، وهو مثل الحديث الآخر: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق»[٢] وقال السرخسي: (وهو فرض قائم إلى قيام الساعة، قال النبي ﷺ: «الجهاد ماضٍ منذ بعثني الله تعالى إلى أن يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال»[٣] وقال ابن الهمام: (ولا شك أنَّ إجماع الأمة أن الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة لم يُنسخ، فلا يتصوَّر نسخه بعد النبي ﷺ)[٤].

الفرع الرابع

صفقة دائمة في الكتب السماوية المنزلة

قال تعالى: ﴿إنَّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالَهم بأنَّ لهم الجنةُ، يقاتلون في سبيل الله فيقتُلون ويُقتَلون وَعْداً عليه حقاً في التوارة والإنجيل والقرآن، ومن أوْفَى بعَهْده من الله، فاستبشروا ببَيْعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم﴾[٥].

لقد تمَّت الصفقة بين الله تعالى وهو مالك الثمن والمثْمن، وعباده المؤمنين على مر العصور والأزمان، وإلى أن تقوم الساعة، صفقة لا إقالة فيها ولا استقالة، سلعتها الجنة، وبائع السلعة الله الخالق المعبود، ومشتريها المؤمنون، وثمنها الأنفس والأموال لمقارعة أعداء الله في كل زمان، سُجِّلت في الكتب السماوية السابقة، ونزل بها القرآن الكريم، وهي باقية ما بقي القرآن الكريم الذي وعد الله بحفظه: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾[٦].

قال سيد قطب رحمه الله: (إن الجهاد في سبيل الله بَيْعة معقودة بعنق كل

(١) البخاري رقم الحديث ٢٨٥٢.
(٢) فتح الباري (٦/ ٥٦).
(٣) المبسوط (١٠/ ٢).
(٤) فتح القدير (٥/ ٤٣٨).
(٥) التوبة: ١١١.
(٦) الحجر: ٩.

مؤمن على الإطلاق منذ كانت الرسل ومنذ كان دين الله، إنها السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة بدونها، ولا تصلح الحياة بتركها: ﴿ولولا دَفْع الله الناس بعضهم ببعضٍ لفسدت الأرض﴾[١] ﴿ولولا دَفْع الله الناس بعضهم ببعض لَهُدِّمت صوامعُ وبِيَع وصلوات ومساجدُ يذكر فيها اسم الله كثيراً﴾[٢].

إنَّ الحق لا بدّ أن ينطلق في طريقه، ولا بدّ أن يقف له الباطل في الطريق، بل لا بدَّ أن يأخذ عليه الطريق، إن دين الله لا بدّ أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردِّهم إلى العبودية لله وحده، ولا بدَّ أن يقف له الطاغوت في الطريق بل لا بدَّ أن يقطع عليه الطريق، ولا بدَّ لدين الله أن ينطلق في الأرض كلِّها لتحرير الإنسان كلِّه، ولا بدَّ للحق أن يمضي في طريقه ولا ينثني عنه ليدع للباطل طريقاً، وما دام في الأرض كفر وما دام في الأرض باطل، وما دامت في الأرض عبودية لغير الله تذل كرامة الإنسان، فالجهاد في سبيل الله ماضٍ، والبَيْعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء، وإلا فليس بالإيمان: «ومن مات ولم يَغْزُ ولم يحدِّث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق» رواه أبو داود والنسائي[٣].

وقال في موضع آخر ـ معلِّقاً على قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين﴾[٤]، (وإذا كان النص عند نزوله يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة، وهي التي كانت تفتن الناس، وتمنع أن يكون الدين لله، فإن النص عام الدلالة، مستمر التوجيه والجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة. ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين، وتحول بينهم وبين سماع الدعوة إلى الله والاستجابة لها عند الاقتناع والاحتفاظ بها في أمان، والجماعة المسلمة مكلّفة في كل حين أن تحطِّم هذه القوة الظالمة.. وتطلق الناس أحراراً من قهرها يستمعون ويختارون ويهتدون إلى الله)[٥].

---

(١) البقرة: ٢٥١. (٢) الحج: ٤٠.

(٣) في ظلال القرآن (١١/ ١٧٧) طبع دار الشروق، والحديث أخرجه مسلم (٣/ ١٥١٧) وهو في سنن أبي داود كما قال (٣/ ٢٢)، وفي النسائي (٦/ ٧) طبع الحلبي.

(٤) سورة البقرة: ١٩٣. (٥) في ظلال القرآن (٢/ ١٠٢).

الفرع الخامس
التطبيق العملي

ولم يقف أصحاب رسول الله ﷺ والتابعون لهم بإحسان من المسلمين عن الجهاد في سبيل الله يوماً من الأيام، فقد وجَّه أبو بكر الصحابة بعد القضاء على فتنة الردة إلى بلاد فارس، واستمر بعده الجهاد والفتوحات الإسلامية إلى أن ضعف المسلمون في إيمانهم وعلمهم وتطبيقهم العملي للإسلام، فأذلهم الله عندما توقفوا عن رفع راية الجهاد، قال ابن كثير: (لما فرغ خالد بن الوليد من اليمامة بعث إليه الصديق أن يسير إلى العراق... وأن يتألف الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل، فإن أجابوا وإلا أخذ منهم الجزية، فإن امتنعوا عن ذلك قاتلهم)[1].

ونص الفقهاء أنه يجب على الإمام أن يقوم بالغزو مرة كل عام ـ إذا لم تدع الحاجة لأكثر من ذلك ـ ، قال ابن قُدامة: (وأقل ما يفعل مرة في كل عام لأن الجزية تجب على أهل الذمة في كل عام، وهي بدل عن النصرة، فكذلك مبدلها وهو الجهاد، فيجب في كل عام مرة إلا من عذر، وإن دعت الحاجة إلى القتال في عام أكثر من مرة وجب ذلك، لأنه فرض كفاية فوجب منه ما دعت الحاجة إليه)[2].

فالجهاد لا يخلو منه عام من الأعوام من أول ما شرع إلى أن تقوم الساعة. والذي يراجع تاريخ المسلمين يرى أنهم لم يتركوا الجهاد في أي زمن من الأزمان، إلا عندما يبتعدون عن الإسلام، ويخلدون إلى الأرض، ويصبحون نَهْباً لأعداء الإسلام.

(١) البداية والنهاية (٦/ ٣٤٢).
(٢) المغني (٩/ ١٩٨).

المبحث الثالث

فضل الجهاد في سبيل الله

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول : فضل الجهاد في القرآن الكريم.
الفرع الثاني : فضل الجهاد في السنة النبوية.
الفرع الثالث : فضل الجهاد من أقوال السَّلَف.

تمهيد:

سبق الكلام على تعريف الجهاد في سبيل الله، وأنه شامل لنشاط المسلم كله ما دام يبتغي به وجه الله، وسيأتي مزيد بيان لذلك، إن شاء الله في فصل أنواع الجهاد.

وتصوُّر فضل الجهاد في سبيل الله لا يتم إلا بدراسة كل ما يتعلق به من نصوص في الكتاب والسنَّة وأقوال السلف فيه، وتاريخ المجاهدين من الأنبياء والدعاة إلى الله من أتباعهم، ثم بممارسة من أراد تصور فضل الجهاد تصوراً كاملاً لكل أنواعه، حتى يكون ممَّن اختارهم الله شهداء من المجاهدين في سبيله، فيرى ما وعد الله به المجاهدين في كتابه، وفي سنة رسوله ﷺ، فيتمنى أن يحييه الله مرات ليجاهد فيقتل في سبيل الله كل مرة، أنالَنا الله ذلك كله، وألهم شباب الإسلام في كل أنحاء الأرض للسير في طريقه، إنه على كل شيء قدير.

الفرع الأول

فضل الجهاد في القرآن الكريم

لو أراد الباحث استقصاء فضائل الجهاد في القرآن الكريم بحسب شموله لكل نشاط المسلم، لتعذَّر ذلك عليه، لأن كل أمر أمر الله به على هذا هو من الجهاد الذي يسعى المسلم لتطبيقه، وكل نَهْي نَهَى الله عنه فتركه من الجهاد في سبيل الله الذي يسعى المسلم للابتعاد عنه، وهكذا كل صفة حميدة، فالسعي للاتصاف بها من الجهاد في سبيل الله، وكل صفة ذميمة فالاجتهاد في البعد عنها من الجهاد في سبيل الله.

لهذا كان لا بدَّ من ذكر نماذج تتصل بالجهاد بمعناه الخاص، الجهاد في سبيل الله يحقق للأمة الإسلامية الخيرية على الأمم الأخرى، لأنه قمة الأمر بالمعروف والنيه عن المنكر الذي لا فلاح للمسلمين إلا به، بل عاقبة المسلمين بدونه الخسران في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجتْ للناس، تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون، وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذىً، وإن يقاتلوكم يُولُّوكم الأدبار ثم لا ينصرون﴾(١).

وقال: ﴿ولْتَكُن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون﴾(٢) وقال تعالى: ﴿والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصو بالصبر﴾(٣).

وقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وجاهدوا في سبيله لعلَّكم تفلحون﴾(٤).

قال السرخسي: (فأما بيان المعاملة مع المشركين فنقول الواجب دعاؤهم إلى الدين، وقتال المتنعين منهم من الإجابة، لأن صفة هذه الأمة في الكتب المنزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبها كانوا خير الأمم قال تعالى: ﴿كنتم

(١) آل عمران: ١١٠، ١١١.
(٢) آل عمران: ١٠٤.
(٣) العصر
(٤) المائدة: ٣٥.

خير أمة أُخرجت للناس﴾ الآية)(١).

وكذلك ـ كما تفضل هذه الأمة الأمم الأخرى بهذه الصفة ـ يفضل المسلم المجاهد المسلم القاعد بهذه الصفة، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين ـ غيرُ أولى الضرر ـ والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضَّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً، وكُلًّا وعد الله الحُسْنى، وفضَّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً، درجاتٍ منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيماً﴾(٢).

حركات المجاهد كلها يثاب عليها

قال تعالى: ﴿ما كان لأهل المدينة ومَنْ حولهم من الأعراب أن يتخلَّفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يُصيبهم ظمأ ولا نَصَبُ ولا مَخْمصةُ في سبيل الله، ولا يطـأون موطئاً يَغِيظُ الكفار، ولا ينالون من عدو نَيْلًا إلا كُتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يُضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون وادياً ألا كُتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون﴾(٣).

حركات المجاهدين في سبيل الله وسكناتهم وجوعهم وظمأهم وتعبهم ونفقاتهم صغرت أم كبرت، وإغاظتهم الكفَّار بأي نوع من أنواع الأذى المشروع الذي يلحقونه بهم، كل ذلك يكتبه الله لهم عملاً صالحاً ويجزيهم أحسن ما كانوا يعملون، لأن المجاهدين في سبيل الله لا يرغبون بأنفسهم عن نفس نبيهم ﷺ التي بذلها طيلة حياته في سبيل ربه، وكذلك لا يرغبون بأنفسهم عن أنفس قادتهم المجاهدين الذي يبذلونها في سبيل ربهم مقتدين بنبيهم محمد ﷺ، لذلك كان لهم هذا الفضل العظيم الذي فضَّل الله كل دقيقة من عملهم وجليلة في سبيل الله ليغريهم بثوابه الشامل وفضله العميم.

---

(١) المبسوط (١٠/ ٢).
(٢) النساء: ٩٥ ـ ٩٦.
(٣) التوبة: ١٢٠ ـ ١٢١.

التجارة الرابحة

قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا هل أدلُّكم على تجارة تُنجيكم من عذابٍ أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون، يَغْفِرْ لكم ذنوبكم، ويُدخلْكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، ومساكنَ طيبةً في جنّاتِ عَدْن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبُّونها نصرٌ من الله وفتح قريب، وبشِّر المؤمنين﴾[١].

هذه التجارة هي التي يتمنّاها أولياء الله المجاهدون لتوصلهم إلى رضا ربهم، ورأسمالها الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله، وربحُها غفران الله ودخول الجنات، يضاف إلى ذلك نصر الله لأوليائه على أعدائه.

وهي الصفقة المعقودة بين الله وبين عباده المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيَقتلون ويُقتلون، وَعْداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفَى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم﴾[٢].

المجاهد تاجر يتعامل مع الله الذي يشتري منه نفسه التي هو خالقها وماله الذي هو مالكه ومعطيه، ويعطيه ثمن نفسه وماله الجنة نقداً لا نسيئة فيه، مضموناً لا خوف من فقده، لأن الله هو المشتري وهو الذي وعد به، وهل توجد تجارة رابحة مثل التجارة التي تكون مع الخالق سبحانه؟

حفظ الحق وغلبة الباطل

قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا مَنْ يرتَّد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبُّهم ويحبُّونه، أذلةٍ على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسعٌ عليمٌ، إنما وليُّكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم

---

(١) الصف: ١٠ ـ ١٣.

(٢) التوبة: ١١١.

راكعون، ومن يتولَّ الله ورسولَه والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون﴾(١).

وقال تعالى: ﴿ولولا دَفْعُ اللهِ الناسَ بعضَهم ببعض لَهُدِّمتْ صوامعُ وبِيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ يذكر فيها اسم الله كثيراً، ولينصرنَّ اللهُ من ينصره إن الله لقويٌّ عزيزٌ، الذين إن مكنَّاهم في الأرض أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور﴾(٢).

فالجهاد في سبيل الله يظهر فضله عند ما تأسن الأرض بكفر الكافرين وردة المرتدين وأفساد المفسدين، فإذا المجاهدون هم الذين يطاردون الكفر ويقضون على الردَّة، ويدفعون عن الحق ويغلبون الباطل، فيقوم في الأرض دين الله ويُؤمر بالمعروف ويُنهَى عن المنكر.

الجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحجاج فيه

قال تعالى: ﴿أجعلتم سِقاية الحاجِّ وعِمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟! لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القومَ الظالمين، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالِهم وأنفسِهم أعظمُ درجةً عند الله وأولئك هم الفائزون، يُبشرهم ربُّهم برحمةٍ منه ورضوانٍ وجناتٍ لهم فيها نعيمٌ مقيمٌ، خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم﴾(٣).

فضل عمارة المساجد ـ ولا سيما بيت الله الحرام ـ عظيم عند الله تعالى، ولكنه يفضله الجهاد في سبيل الله، لأنه لولا الجهاد في سبيل الله ما عُمِرت المساجد، بل تُهدَّم ويصد عن سبيل الله فيها.

قال ابن القيم رحمه الله: (فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يستوي عنده عُمّار المسجد الحرام، وهم عُمّارهُ بالاعتكاف والطواف والصلاة، هذه هي عمارة مساجده المذكورة في القرآن، وأهل سقاية الحاج، لا يستوون هم وأهل الجهاد

(١) المائدة ٥٤ ـ ٥٦.
(٢) الحج: ٤٠، ٤١.
(٣) التوبة: ١٩ ـ ٢١.

في سبيل الله، وأخبر أن المؤمنين المجاهدين أعظم درجة عنده، وأنهم هم الفائزون، وأنهم أهل البشارة بالرحمة والرضوان والجنات، فنفى التسوية بين المجاهدين وعُمّار المسجد الحرام مع أنواع العبادة، مع ثنائه على عُمّاره بقوله تعالى: ﴿إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ولم يَخْشَ إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين﴾[١]، فهؤلاء هم عُمّار المساجد ومع هذا فأهل الجهاد أرفع درجة عند الله منهم)[٢].

وأي فضل أعظم من عبادة تحقق لصاحبها الرحمة والجنات والرضوان الذي هو غاية المؤمن ومطمح بصره؟

وإذا كانت هذه الآية تبشِّر المؤمن بهذا الفضل العظيم فإن آيات أخرى تنكر على المؤمن طلب هذا الفضل بدون الجهاد في سبيل الله: ﴿أمْ حسبتم أن تدخلوا الجنَّةَ ولَمَّا يَعْلَمِ الله الذين جاهدوا منكم ويعلمَ الصابرين﴾[٣].

فوز على كل حال

قال تعالى: ﴿قل هل تربَّصون بنا إلا إحِدى الحُسْنَيين ونحن نتربَّص بكم أن يُصيبكم الله بعذابٍ من عنده أو بأيدينا، فتربَّصوا إنا معكم متربِّصون﴾[٤].

المجاهدون في سبيل الله فائزون على كل حال، فإن انتصروا على عدوهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم وسبوا نساءهم وذراريهم، نالوا أجر قتالهم وعُزوا وذَلَّ الكفر وأهله، فكانت حُسْنى لهم.

وإن كانت الأخرى فقُتلوا هم في سبيل الله نالوا الشهادة التي لا يعطيها الله إلا من اصطفاه، فكانت أعظمَ الحُسْنَيَين، بخلاف الأعداء الكفرة، فإنهم لا ينتظرون إلا إخزاء الله لهم وإذلالهم بانتصار أوليائه عليهم ـ وذلك وبال عليهم ـ وعذاب الله لهم في نار جهنم وهو آشد وبالاً.

وإذا كان الجهاد في سبيل الله هذه حاله فوز على كل حال؛ فأيُّ فضل

(١) التوبة: ١٨.
(٢) طريق الهجرتين ٦٢٣ طبع قطر.
(٣) آل عمران: ١٤٢.
(٤) التوبة: ٥٢.

يوازي هذا الفضل وأيّ خسارة ينالها من يفرط فيه؟

هذا بالإضافة إلى خسارة عدو المجاهدين على كل حال كما مضى.

حياة غالية

قال تعالى: ﴿ولا تحسبنَّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً، بل أحياء عند ربهم يُرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خَلْفهم ألَّا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يُضيع أجر المؤمنين﴾(١).

يحدِّد الله آجال الناس كلِّهم في هذه الحياة، فيفارقونها، وتُوارى أجسادهم في التراب، ولكن المجاهدين الذين يقتلون في سبيل الله لا تنقطع حياتهم، على الرغم أنهم في الظاهر يموتون كغيرهم وتُوارى أجسادهم التراب، بل ينتقلون إلى الحياة الحقيقية الغالية التي يجري عليهم فيها الرزق الحقيقي الذي لا انقطاع له مثل حياتهم، ولا يصيبهم حَزَن ولا هم، بل هم في سرور مستمر واستبشار بمن وراءهم من المؤمنين الذين يتمنون لهم اللحاق بهم واستبشار بنعمة الله وفضله وجزيل أجره ومثوبته.

والناس ـ في الدنيا ـ لا يشعرون بهذه الحياة الغالية، وذلك الرزق الدائم والاستبشار السار، ولكن عدم شعورهم لا يبيح لهم إنكار تلك الحياة، بل لا يبيح لهم أن يقولوا ـ قولاً ـ أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات: ﴿ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون﴾(٢).

ويصبح الشهيد في موكب تتطلع نفوس المؤمنين بالله إلى مرافقته موكب الأنبياء والصدِّيقين والصالحين: ﴿ومن يُطِعَ الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدِّيقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً﴾(٣)، وكفى بذلك فضلاً.

---

(١) آل عمران: ١٦٩ ـ ١٧١.
(٢) البقرة: ١٥٤.
(٣) النساء: ٦٩.

سوق الملأ الأعلى في الأرض

قال تعالى: ﴿ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلّةٌ، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألَن يَكفيكم أن يمدَّكم ربُّكم بثلاثة آلاف من الملائكة مُنْزَلين، بلى إن تصبروا وتتقُوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسَوِّمين. وما جعله الله إلا بُشْرى لكم، ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلاّ من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين﴾[١].

وقال: ﴿إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مُمدُّكم بألف من الملائكة مُرْدِفين، وما جعله الله إلا بُشْرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيزٌ حكيمٌ﴾[٢].

وقال: ﴿إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبِّتوا الذين آمنوا، سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بَنانٍ﴾[٣].

وقال: ﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حُنَين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تُغْنِ عنكم شيئاً، وضاقت عليكم الأرض بما رَحُبَتْ ثم وَلَّيتم مُدْبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنوداً لم تَرَوها وعذَّب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين﴾[٤].

وقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيراً﴾[٥].

المجاهد في سبيل الله الذي هو بشر يأكل ويشرب ويجوع ويعطش ويتعب ويطيع ويعصي ويتوب، يلتقي في أرض المعركة مع أخ له جاء من الملأ الأعلى لا يعصي الله ما أمره، ولا يأكل ولا يشرب ولا يعطش ولا يجوع، وما جعلت

---

(١) آل عمران: ١٢٣ ـ ١٢٧.
(٢) الأنفال: ٩، ١٠.
(٣) الأنفال: ١٢.
(٤) التوبة: ٢٥ ـ ٢٦.
(٥) الأحزاب: ٩.

هذه الأرض مأوى له، وما كان في حاجة إلى أن يحيط به غبارها، ولكنه علم أن لهذا المجاهد سوقاً رابحة وأراد ربُّه أن يريه هذا الإنسان المؤمن الذي جعله خليفة في الأرض كيف يصارع الباطل وأهله في سبيل الله، وأن يتعاون أهل الملأ الأعلى مع المؤمنين في الأرض على إحقاق الحق وإبطال الباطل بالقوة والبذل والتضحية، وأي فضل مثل هذا الفضل، يلتقي البشر في الأرض بالملائكة في الأرض متعاونين على طاعة الله مجاهدين في سبيله؟

ألا ما أربحها من سوق لا يتخلّف عنها ملائكة السماء.

شهادة بالدم

قال الله تعالى: ﴿إن يمسَسْكم قَرحْ فقد مَسَّ القوم قَرْحٌ مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلَم الله الذين آمنوا ويتخذَ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين﴾[١].

يطلب الله من عباده أن يشهدوا له بالوحدانية، فيستجيب له عباده المؤمنون، وفي طليعتهم الملائكة وأولو العلم من البشر: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم﴾[٢].

يشهد المؤمنون لله بالوحدانية بأقوالهم وأفعالهم كلِّها: ﴿قُلْ إنّ صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين﴾[٣].

ومن هؤلاء يصطفي الله لنفسه من يَفْضُل غيره من المؤمنين في أداء هذه الشهادة، أولئك هم المجاهدون الذين يشاركون المؤمنين في أداء الشهادة باللسان والفعل، ويزيدون عليهم فيشهدون بأن هذا الدين حق ببذل أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، حتى تراق دماؤهم، فتكتب الشهادة في الأرض ويُبعثون يوم القيامة شاهدين بتلك الدماء، وهي شهادة تثبت لكل ذي شك بأنها حق ﴿ذلك فضلُ الله يُؤتيه من يشاء﴾[٤].

---

(١) آل عمران: ١٤٠.
(٢) آل عمران: ١٨.
(٣) الأنعام: ١٦٢ ـ ١٦٣.
(٤) الحديد ٢١، الجمعة: ٤.

سمو الهدف

قال تعالى: ﴿فَلْيُقاتِل في سبيل الله الذين يَشْرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومَنْ يُقاتل في سبيل الله فيُقْتل أو يَغْلِب فسوف نُؤتيه أجراً عظيماً، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين يقولون ربَّنا أخرجنا من هذه القريةِ الظالمِ أهلُها واجعل لنا من لَدُنْك ولياً، واجعل لنا من لَدُنْك نصيراً، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً﴾[١].

إن فضل الجهاد يكفي في إظهاره سمو هدفه وما يحققه من خير، فالمجاهد يُقاتل في سبيل الله، وعدوه يقاتل في سبيل الطاغوت، وهو يقاتل لدفع الأذى والفتنة عن المستضعفين، وعدوه يقاتل لإنزال الأذى والفتنة عليهم.

الفرع الثاني

الأحاديث الواردة في فضل الجهاد

حِرْصُ الصحابة على معرفة أفضل الأعمال وممارستها:

لقد كان أصحاب رسول الله ـ لشدة حرصهم على الإكثار من طاعة الله والاستزادة منها ـ يسألون رسول الله ﷺ عن أفضل الأعمال التي تُرضي ربهم عنهم، فيجيبهم على أسئلتهم، وقد تختلف إجابته من شخص لآخر، أو من حالة لأخرى، إذ أن السائل قد ينقصه أداء عمل من الأعمال الصالحة، فيذكره الرسول ﷺ حَثًّا على أدائه، وقد يكون المقام يقتضي أداء عمل آخر من الأعمال الصالحة لحاجة المسلمين إليه، فيذكره ﷺ في إجابته حضاً على القيام به.. وهكذا.

سأل ابن مسعود رضي الله عنه الرسول ﷺ، كما روى ذلك هو قال: (سألت رسول الله ﷺ: قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة

(١) النساء: ٧٤ ـ ٧٦.

على ميقاتها» قلت: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين» قلت ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» فسكت رسول الله ﷺ، ولو استزدته لزادني)[١].

فقد جعل الرسول ﷺ الجهاد في هذا الحديث في الدرجة الثالثة بعد حق الله، وحق الوالدين.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: دُلَّني على عمل يعدل الجهاد، قال: «لا أجده»، قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك، فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟» قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: (إن فرس المجاهد ليستنُّ في طِوَله[٢]، فيكتب له حسنات)[٣].

هذا الصحابي السائل كان يعلم فضل الجهاد، فأراد ـ والله أعلم ـ أن يدلَّه الرسول ﷺ على عمل يساويه يستطيع المداومة عليه في غير وقت الحرب. أو أنه إذا عجز عن مباشرة الجهاد الذي علم فضله يأتي بالعمل الذي يعدله وهو يقدر عليه، وفي كلتا الحالتين هو يدلُّ على حرص الصحابة رضي الله عنهم على زيادة العلم بالأعمال التي لها فضل كبير ليزاولوها وينالوا من الله ثوابها.

وقد أجابه الرسول ﷺ بجوابين، كل منهما يدل على فضل الجهاد العظيم: الجواب الأول: قوله: «لا أجده»، أي لا أجد عملاً يعدل الجهاد وهو واضح في أفضلية الجهاد على ما سواه من الأعمال.

الجواب الثاني: قوله: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك، فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر»، وهذا الجواب كذلك يدل على أفضلية الجهاد على ما سواه من الأعمال، لأن القيام المستمر الذي لا فتور معه، والصيام المتواصل الذي لا إفطار معه غير مستطاعَيْن، كما أجاب بذلك السائل رسول الله ﷺ: (ومن يستطيع ذلك؟) وأقره الرسول ﷺ على هذا الجواب. وقد

---

(١) البخاري، رقم الحديث ٢٧٨٢، فتح الباري (٦/ ٣)، ومسلم (١/ ٨٩).
(٢) أي يذهب ويجيء في مرح ونشاط وهو مربوط في حبله، الفتح (٦/ ٥).
(٣) البخاري، رقم ٢٧٨٥، فتح الباري (٦/ ٤)، ومسلم (٣/ ١٤٩٨).

نهيٍ هو ﷺ عن إجهاد النفس في القيام والوصال في الصيام، وإنما أراد ﷺ أن يبين للسائل أن الاستمرار في القيام بالأعمال الصالحة مجتمعة ـ لو كانت مستطاعة ـ قد تعدل الجهاد، وفي هذا ما فيه من بيان فضل الجهاد في سبيل الله.

قال الحافظ: (وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله تقتضي ألَّا يعدل الجهاد شيء من الأعمال)، وقال أيضاً: (قال القاضي عياض: اشتمل حديث الباب على تعظيم أمر الجهاد، لأن الصيام وغيره مما ذكر من فضائل الأعمال قد عدلها كلها الجهاد، حتى صارت جميع حالات المجاهد وتصرفاته المباحة معادلة لأجر المواظب على الصلاة وغيرها، ولهذا قال ﷺ: «لا تستطيع ذلك»)[(١)].

يضاف إلى ذلك تعقيب أبي هريرة رضي الله عنه: (إن فرس المجاهد ليستنُّ في طِوَله فيكتب له حسنات)، والظاهر أن القاضي عياض يشير إلى هذا بحالات المجاهد وتصرفاته المباحة.

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله ﷺ: «مؤمن يجاهد بنفسه وماله» قالوا: ثم مَنْ؟ قال: «مؤمن في شِعْب من الشِّعاب، يتقي الله ويَدَعُ الناس من شره»[(٢)].

في هذا الحديث ـ كذلك ـ يبدو حرص الصحابة على التنافس في الأعمال الصالحة التي هي أحب إلى الله، والسؤال هنا عن أفضل الناس، ولا يكون أفضل الناس إلا إذا أتى بأفضل ما يحبه الله ورسوله، وإجابة الرسول ﷺ واضحة في تعظيم الجهاد في سبيل الله حيث جعل المؤمن المجاهد هو أفضل الناس. بخلاف المؤمن المتقي الذي قَصَر نفسه على نفسه ـ أي إن أعماله الصالحة لا تتعداه إلى غيره ـ فإنه جاء في الدرجة الثانية، ثم إن هذا المؤمن المتقي الذي انزوى في شِعْب من الشِّعاب لا يكون له هذه الدرجة الثانية إلا إذا

---

(١) الفتح (٦/ ٥).

(٢) البخاري، رقم ٢٧٨٦، فتح الباري (٦/ ٦)، ومسلم (٣/ ١٥٠٣).

كان لا بد من الانزواء مثل أن يكون الزمن زمن فتنة بين المسلمين[١]، وإلا فإن الاختلاط بالناس ونصحهم مع تقوى الشخص في نفسه أفضل من المتقي المنزوي بدون سبب.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: «لَكُنَّ أفضل الجهاد، حجٌ مبرور»[٢].

في هذا الحديث دلالة واضحة على فضل الجهاد وتعظيمه من وجوه: الوجه الأول تطلُّع النساء إلى ما سبقهن به الرجال من هذا الفضل. الوجه الثاني قول عائشة رضي الله عنها: نرى الجهاد أفضل العمل وإقرار الرسول ﷺ لقولها. الثالث قوله ﷺ: «لَكُنَّ أفضل الجهاد حج مبرور» قيَّد كَوْن الحج أفضل الجهاد بكونه للنساء: «لَكُنَّ» وفي هذا زيادة تأكيد لكون الجهاد أفضل الأعمال لغير النساء.

وفي حديث أنس رضي الله عنه، قال: (كُنَّا مع النبي ﷺ في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلاً في يوم حار، أكثرنا ظلالاً صاحب الكِساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصُوَّام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله ﷺ: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»)[٣].

ويظهر في هذا الحديث فضل من قام بالخدمة في الغزو وهو مفطر، على من صام وعجز عن الخدمة لمشقة الصوم.

قال الحافظ رحمه الله: («بالأجر» أي الوافر، وليس المراد نقص أجر الصوم، بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم ومثل أجر الصوام لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصُوَّام...) إلى أن قال: (قال ابن أبي صُفْرة: فيه أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام: قلت: وليس ذلك على العموم)[٤].

---

(١) راجع فتح الباري (٦/ ٧).
(٢) البخاري، رقم ٢٧٨٤، فتح الباري (٦/ ٤).
(٣) البخاري، رقم ٢٨٩٠، فتح الباري (٦/ ٨٤)، ومسلم (٢/ ٧٨٨).
(٤) فتح الباري (٦/ ٨٤).

قال الباحث: هو كذلك في كل حالة تشبه هذه الحالة: من قام بأعمال الغزو كان أفضل ممن قام بعبادة لازمة شغلته عن عمل الغزو، لأن الجهاد أفضل العمل لا سيما في مثل هذا الوقت الذي يكون المسلمون أحوج فيه إلى التعاون في أعمال الجهاد. والله أعلم.

درجات المجاهدين:

في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال النبي ﷺ: «من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان، كان حقاً على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشِّر الناس؟ قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة»[١].

بيَّن الرسول ﷺ في هذا الحديث حدّاً أدنى يقف عنده من أراد دخول الجنة غير منافِسٍ في درجاتها العلى، وهو أن يؤمن بالله ورسوله، ويقيم الصلاة ويصوم رمضان، ولو لم يجاهد في سبيل الله، وحدّاً أعلى لمن طمحت نفسه إلى الفردوس والمنافسة في الدرجات العلى.

وعندما سمع الصحابة رضي الله عنهم الشِّقَّ الأول من الحديث فرحوا به وطلبوا من الرسول ﷺ أن يأذن لهم بأن يبشروا الناس بذلك، فانتقل بهم إلى ما هو أعظم وأفضل، وهو بيان درجات المجاهدين التي لا ينالها غيرهم من الصنف الأول.

وليس في الحديث تسوية بين الجهاد وعدمه، كما توهم بعض العلماء من قوله ﷺ: «جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» بل فيه أن أصل دخول الجنة مضمون له جاهد أو لم يجاهد، وهذا هو الحدُّ الأدنى كما مضى، أما الحدُّ الأعلى فقد ذكره بقوله: «إن في الجنة مائة درجة» الحديث،

---

(١) البخاري رقم ٢٧٩٠، فتح الباري (٦/ ١١).

وهذه علّة لترك التبشير، أي لا تبشِّروهم بما سبق ليتجاوزوه إلى الأفضل وهو أن في الجنة مائة درجة... إلخ....

كما بين ذلك الحافظ مستدلاً برواية الترمذي ونصها: (قلت يا رسول الله ألا أخبر الناس؟ قال: «ذر الناس يعملون، فإن في الجنة مائة درجة») قال الحافظ فظهر أن المراد لا تبشر الناس بما ذكرته من دخول الجنة لمن آمن وعمل الأعمال المفروضة عليه، فيقفوا عند ذلك ولا يتجاوزوه إلى ما هو أفضل منه من الدرجات التي تحصل بالجهاد(١).

الجنة تحت ظلال السيوف:

عن عبدالله بن أبي أوفَى رضي الله عنه، كتب إلى عمر بن عبيد الله حين خرج إلى الحرورِيّة: أن رسول الله ﷺ في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس، فقَال: «يا أيها الناس لا تمنَّوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أنَّ الجنة تحت ظلال السيوف»(٢).

وأي فضل أكبر من هذا الفضل؟ يصول المجاهد ويجول في حومة الوغى وهو يعلم أنه يتجوَّل في عرصَات الجنة تحت ظل سيفه وسيف عدوه، وما أن يسقط في هذه الأرض حتى يرى مقعده في الجنة وتُظله الملائكة(٣).

فضل الشهداء وكرامتهم:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يُخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أُرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خَلْف سريَّة، ولوددتُ

---

(١) فتح الباري (٦/ ١٢).
(٢) البخاري، رقم ٣٠٢٤، فتح الباري (٦/ ١٥٦) ومسلم (٣/ ١٣٦٢).
(٣) سيأتي هذان المعنيان قريباً.

أني أُقتل في سبيل الله، ثم أحيا ثم أُقتل، ثم أحيا ثم أُقتل»(١).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة»(٢).

فالمجاهد - كما يظهر من حديث أبي هريرة - رابح على كل حال، انتصر على عدوه فعاد إلى بيته غانماً مأجوراً، أم استشهد فدخل الجنة، وهذه الأخيرة هي الكرامة التي ميَّز الله بها الشهيد حيث لا يتمنى أحد غيره أن يحييه الله حياة أهل الدنيا ويخرجه من الجنة ليعود إلى الدنيا ليقاتل في سبيل الله فيقتل مراراً، لما رأى من الخير العظيم المترتب على الشهادة في سبيل الله، لا بل إن رسول الله ﷺ صاحب المقام المحمود الذي ما كان يقعد خَلْف سراياه إلا إشفاقاً على أمته بأن تكلِّف نفسها الخروج في كل سرية مثله فيشق ذلك عليها، إنه ﷺ ليتمنّى أن يقتل ثم يحيا ثم يقتل في سبيل الله حباً في كرامة الشهداء عند الله، قال الحافظ: (قال ابن بطال: هذا الحديث - حديث أنس - أجل ما جاء في فضل الشهادة)(٣).

أي شيء نشتهي:

عن مسروق قال سألنا عبدالله - هو ابن مسعود - عن هذه الآية: ﴿ولا تحسبنَّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً، بل أحياءٌ عند ربهم يُرزقون﴾(٤) قال: أما إنَّا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خُضْر، لها قناديل معلَّقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوى إلى تلك القناديل، فاطَّلع إليهم ربُّهم اطِّلاعةً، فقال: تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل

(١) البخاري رقم ٣٦، فتح الباري (١/ ٩٢) ومسلم (٣/ ١٤٩٧).
(٢) البخاري رقم ٢٨١٧، فتح الباري (٦/ ٣٢) ومسلم (٣/ ١٤٩٨).
(٣) فتح الباري (٦/ ٣٣). (٤) آل عمران ١٦٩.

في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا»(١).

وإنه في جنّة الفردوس:

عن أنس رضي الله عنه، قال: أصيب حارثة يومِ بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، قد عرفتَ منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى تر ما أصنع، فقال: «ويحك أو هَبِلْتِ؟ أَوَ جنةٌ واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس»(٢).

اللون لون الدم والريح ريح المسك:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ، قال: «كل كَلْمٌ يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجَّر دماً، اللون لون الدم والريح ريح المسك»(٣).

ينطلقون في الغُرَف العُلَى من الجنة:

عن نعيم بن همار الغطفاني رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي ﷺ أي الشهداء أفضل؟ قال: «الذين إن يُلقَوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك ينطلقون في الغرف العلى في الجنة، ويضحك إليهم ربهم، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه»(٤).

يعطى الشهيد ست خصال «أو نقد الثمن»:

عن قبس الجُذامي ـ رجل كانت له صحبة ـ قال: قال النبي ﷺ: «يعطى

(١) مسلم (٣/ ١٥٠٢).

(٢) البخاري رقم ٢٨٠٩، ٣٩٨٢، فتح الباري (٦/ ٢٥).

(٣) البخاري رقم ٢٣٧، فتح الباري (١/ ٣٤٤) ومسلم (٣/ ١٤٩٦).

(٤) أحمد (٥/ ٢٨٧) قال البنّا في الفتح الرباني (١٣/ ٣٠): وقال الهيثمي رجال أحمد وأبي يعلى ثقات.

الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمه: يُكفَّر عنه كل خطيئة، ويُرى مقعده في الجنة، ويُزوَّج من الحور العين، ويُؤمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر، ويُحلَّى حُلَّة الإيمان»[١].

قال الحافظ: (وروى ابن ماجه من طريق شَهْر بن حَوْشَب عن أبي هريرة قال: ذُكر الشهيد عِند النبي ﷺ، فقال: «لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجاته من الحور العين، وفي يد كل واحدة منهما حُلّة خير من الدنيا وما فيها». ولأحمد والطبراني من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: (إن للشهيد عند الله سبع خصال ـ فذكر الحديث، وفيه: ـ ويُزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين) إسناده حسن، وأخرجه الترمذي من حديث المقدام بن مَعْدِ يكرب، وصحُحه)[٢].

لا يفضله النبيون الا بدرجة النبوة:

عن عُتبة بن عبد السُّلَمي رضي الله عنه ـ وكان من أصحاب النبي ﷺ ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «القتلى ثلاثة: رجل مؤمن قاتل بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقى العدو قاتلهم حتى يقتل، فذلك الشهيد المفتخر» وفي رواية الممتحن[٣] في خيمة الله تحت عرشه، لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا، وجاهد بنفسه وما له في سبيل الله، حتى إذا لقِي العدو قاتل حتى يقتل، مُحيت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محّاء الخطايا، وأُدخل من أي أبواب الجنة شاءِ، فإن لها ثمانية أبواب، ولجهنم سبعة أبواب، وبعضها أفضل من بعض. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقى العدو قاتل في سبيل الله في ظاهر أمره حتى يقتل، فإن ذلك في النار، السيف لا يمحو النفاق»[٤].

---

(١) أحمد (٤/ ٢٠٠) قال البُنا في الفتح الرباني (١٣/ ٣٠): أخرجه ابن سعد وسنده جيد.

(٢) فتح الباري (٦/ ١٥، ١٦).

(٣) رجَّح هذه الرواية البنا في الفتح الرباني (١٣/ ٣٢).

(٤) أحمد (٤/ ١٨٥)، قال البنا: واسناده جيد، وانظر الجهاد لابن المبارك (١/ ٣٠).

تُظُلُّه الملائكة بأجنحتها:

عن جابر قال: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب النبي ﷺ ينهونني، والنبي ﷺ لم يَنْه، وقال النبي ﷺ: «لا تبكِه مازالت الملائكة تظلُّه بأجنحتها حتى رفع»(١).

رضي عنهم وأرضاهم:

عن أنس رضي الله عنه، قال: بعث النبي ﷺ أقواماً من بني سليم إلى بني عامر في سبعين، فلما قدموا قال لهم خالي: أتقدمكم، فإن أمَّنُوني حتى أبلِّغهم عن رسول الله ﷺ، وإلا كنتم مني قريباً، فتقدَّم فأمَّنوه، فبينما يحدِّثهم عن النبي ﷺ، إذ أومؤا إلى رجل منهم، فطعنه فأنفذه، فقال: (الله أكبر، فُزْت وربِّ الكعبة) ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعرج صعد الجبل، قال همام ـ أحد رجال السند ـ فأراه آخر معه، فأخبر جبريل عليه السلام النبي ﷺ أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، فكُنَّا نقرأ: أن بلِّغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعد. فدعا عليهم اربعين صباحاً على رِعْل وذَكْوان وبني لحيان وبني عُصَيّة، الذين عَصُوا الله ورسوله(٢).

ورضا الله هو غاية ما يسعى إلى حصوله المؤمنون.

أفضل الدور وأحسنها: دار الشهداء:

عن سمرة قال: قال النبي ﷺ: «رأيت الليلة رجلين أتياني، فصعدا بي الشجرة، وأدخلاني داراً هي أحسن وأفضل، لم أرَ قط أحسن منها، قال: أمَّا هذه الدار فدار الشهداء»(٣).

الأوسمة النبوية للمجاهدين: سيف من سيوف الله:

عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ، نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة

---

(١) البخاري (رقم ٤٠٨٠)، فتح الباري (٧/ ٣٧٤).
(٢) البخاري رقم ٢٨٠١، فتح الباري (٦/ ١٨) ومسلم (٣/ ١٥١١).
(٣) البخاري رقم ٢٧٩١، فتح الباري (٦/ ١١).

للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب ـ وعيناه تذرفان ـ حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم»[١].

إذا كان من يسمُّونهم بالقواد العظام من عُبَّاد الدنيا والطغاة والجاه والثناء يستبسلون في بعض المعارك مع أعدائهم لينالوا رتباً عسكرية، أو تُخلَّد ذكراهم ـ كما يقولون ـ بإطلاق أسمائهم على بعض الشوارع في المدن أو غير ذلك مما يرونه تكريماً لهم؛ فإن المجاهد المسلم ينال أشرف ثناء وينال أعلى الأوسمة الإلٓهية والنبوية، ثناء صدق ووسام شرف، وها هوذا أحد أبطال الإسلام وقادته العظام حقاً ينال هذا اللقب النبوي الخالد على مدى الدهر: «سيف من سيوف الله» وهو وسام يناسب العمل الذي قام به خالد رضي الله عنه، لأن وظيفته كانت الجهاد في سبيل الله، فناسب أن يلقب بسيف الله، لأنه أذل أعداء الله وانتصر عليهم بمقارعته لهم بالسيوف فإذا ذكره المسلمون على ألسنتهم لم يذكروا اسمه أولاً، وإنما يذكرون هذا اللقب الذي أكرمه الله به على لسان رسوله ﷺ، فيقولون: سيف الله خالد. ولو لم يكن خالد رضي الله عنه أبلى في سبيل الله بلاءً حسناً وقاد جيوش الإسلام للجهاد في سبيل الله لما حاز هذا الشرف وما نال هذا الوسام الإلٓهي العظيم.

يا ابن ذي الجناحين:

وينتقل المجاهد إلى جوار ربه وينال رضوانه، وينال أقاربه التكريم من أجله.

وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلَّم على ابن جعفر قال له: (السلام عليك يا ابن ذي الجناحين)[٢].

بعد أن هنأه الرسول ﷺ باستشهاد أبيه وما ناله من تكريم الله له بقوله: «هنيئاً لك، أبوك يطير مع الملائكة في السماء»، قال الحافظ: (أخرجه الطبراني باسناد حسن. وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «رأيت جعفر بن أبي

(١) البخاري رقم ٣٩٥٢، فتح الباري (٧/ ٢٨٧).
(٢) البخاري، رقم ٣٧٠٩، فتح الباري (٧/ ٧٥).

طالب يطير مع الملائكة» أخرجه الترمذي والحاكم، وفي إسناده ضعف لكن له شاهد من حديث علي عند ابن سعد، وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة، وهو مُخضَّب الجناحين بالدم» أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد على شرط مسلم، وأخرج أيضاً هو والطبراني عن ابن عباس مرفوعاً: (دخلت البارحة الجنة، فرأيت فيها جعفر يطير مع الملائكة) وفي طريق أخرى عنه إن جعفراً يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه، وإسناد هذه جيد، وطريق أبي هريرة في الثانية قوي إسناده على شرط مسلم)[١].

كانت تزفر لنا القرب يوم أحد:

عن ثعلبة بن أبي مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسَّم مُروطاً بين نساء من نساء أهل المدينة، فبقي منها مِرْط جيد، فقال له بعض من عنده: (يا أمير المؤمنين، أعْطِ هذا بنت رسول الله ﷺ - يريدون أم كلثوم بنت علي) - فقال عمر: (أم سليط أحقُّ به وأم سليط من نساء الأنصار ممَّن بايع رسول الله ﷺ - قال عمر: فإنها كانت تَزْفُر لنا القِرَب يوم أحد)[٢].

فقد قدّم عمر رضي الله عنه أم سليط على زوجه أم كلثوم حفيدة رسول الله ﷺ إكراماً لها على خدمتها في الغزو.

الثناء على القوم بكثرة شهدائهم:

عن قتادة قال: ما نعلم حيّاً من أحياء العرب أكثر شهيداً أغرّ يوم القيامة من الأنصار، قال: (وحدّثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد سبعون، ويوم بئر معونة سبعون، ويوم اليمامة سبعون)[٣].

---

(١) فتح الباري (٧/ ٧٦).
(٢) البخاري رقم ٤٠٧١، فتح الباري (٧/ ٣٦٦).
(٣) البخاري، رقم ٤٠٧٨، فتح الباري (٧/ ٣٧٤).

وكذلك من شهد بدراً من الملائكة:

عن رافع الزُّرَقي قال: جاء جبريل إلى النبي ﷺ فقال: (ما تعدّون أهل بدر فيكم؟) قال: «من أفضل المسلمين ـ أو كلمة نحوها» ـ قال: «وكذلك من شهد بدراً من الملائكة»[١].

الملائكة الذين اشتركوا في معركة بدر مع المسلمين خيار الملائكة، كما أن الصحابة الذين شهدوها خيار المسلمين كما ورد ذلك صريحاً في بعض الروايات، سأل جبريل النبي ﷺ كيف أهل بدر فيكم؟ قال: «خيارنا» قال: «وكذلك من شهد بدراً من الملائكة هم خيار الملائكة»[٢] فالمجاهدون من الملائكة أفضل ممّن سواهم.

خير من الدنيا وما فيها:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لَغدوةٌ في سبيلِ الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها» وفي رواية من حديث أبي هريرة: (خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب)[٣].

يخرج المجاهد في سبيل الله خَرْجة واحدة في أول النهار، أو خَرْجة واحدة في آخره، فتكون خَرْجته الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها، أي عمل يعدل هذا العمل؟ وأي نشاط يقوم به الإنسان ينيله هذا الفضل الكبير؟

وليس المراد من الحديث المفاضلة بين الدنيا وما فيها وبين الغدوة الواحدة أو الروحة الواحدة في سبيل الله، بمعنى أنهما يشتركان في الخير وتفضل الغدوة أو الروحة على الدنيا في الخير، كما قد يتوهَّم ذلك، لأن الدنيا لا تساوي ذرة من الجنة.

قال الحافظ: (قال ابن دقيق العيد[٤]: يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون

(١) البخاري رقم ٣٩٩٢، فتح الباري (٧/ ٣١١).
(٢) فتح الباري (٧/ ٣١٣).
(٣) البخاري، رقم ٣٧٩٢، فتح الباري (٦/ ١٣)، ورقم ٢٧٩٣ أيضاً، ومسلم (٣/ ١٤٩٩).
(٤) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (٤/ ٥٠٤) بحاشية العدّة للأمير الصنعاني، وما نقله الحافظ ليس مطابقاً تماماً لنص ابن دقيق العيد وإن كان المعنى واضحاً فيه.

من باب تنزيل المُغَيَّب منزلة المحسوس تحقيقاً له في النفس، لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع، فلذلك وقعت المفاضلة بها، وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة).

والثاني: أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها، لأنفقها في طاعة الله تعالى. قلت ـ القائل هو ابن حجر: ويؤيِّد هذا الثاني ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد[١] من مرسل الحسن، قال: بعث رسول الله ﷺ جيشاً فيهم عبدالله بن رواحة فتأخَّر ليشهد الصلاة مع النبي ﷺ، فقال له النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم».

والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا، وتعظيم أمر الجهاد، وأن من حصل له من الجنة قَدْرَ سَوْطَ يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنيا، فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجات؟ والنكتة في ذلك أن سبب التأخر عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا، فنبه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا[٢].

أمن دائم ورزق مدرار وعمل صالح مستمر:

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «رباطُ يوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليها، وموضعُ سَوْط أحدكم من الجنة خيرٌ من الدنيا وما عليها، والرَّوْحة يروحها العبد في سبيل الله والغدوة خيرٌ من الدنيا وما عليها»[٣].

وعن سلمان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجرى عليه رزقه، وأمن الفتّان»[٤].

مرابطة المجاهد في ثغر من ثغور المسلمين لحماية البلاد الإسلامية من

(١) الجهاد (١/ ٣٤).
(٢) فتح الباري (٦/ ١٤).
(٣) البخاري رقم ٢٨٩٢، فتح الباري (٦/ ٨٥).
(٤) مسلم (٣/ ١٥٢٠).

الأعداء، أو للانقضاض عليهم عند الحاجة؛ لها منزلة عظيمة عند الله تعالى، فهي خير من الدنيا وما عليها يحوزها المؤمن فينفقها في طاعة الله، لا بل إن رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، يضاف إلى ذلك أن رزقه دائم لا ينقطع، وأمنه مستمر، لا يخاف من موت ولا مرض ولا نَصَب ولا غير ذلك، وهذا جزاء من الله للمجاهد الذي اقتحم المكاره وألقى بنفسه في المخاوف والأتعاب من جوع وعطش وغيرهما.

قال النووي رحمه الله: (هذه فضيلة ظاهرة للمرابط، وجَرَيان عمله عليه بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد، وقد جاء صريحاً في غير مسلم: (كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمى له إلى يوم القيامة)[١] وقوله ﷺ: «وأجري عليه رزقه» موافق لقول الله تعالى في الشهداء: ﴿أحياء عند ربهم يُرزقون﴾[٢]، والأحاديث السابقة أن أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة)[٣].

وقال ابن قدامة رحمه الله في تفسير معنى الرباط وبيان فضله: (معنى الرباط الإقامة بالثغر مقوِّياً للمسلمين على الكفار، والثَّغْر كل مكان يخيف أهله العدو ويخيفهم. وأصل الرباط من رباط الخيل، لأن هؤلاء يربطون خيولهم، وهؤلاء يربطون خيولهم، كلٌ يُعِدُّ لصاحبه، فسُمِّي المقام بالثغر رباطاً، وإن لم يكن فيه... وأفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفاً، لأنهم إليه أحوج، ومقامه به أنفع..)[٤].

طوبى لعبد... إن كان في الحِرَاسة كان في الحِرَاسة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «طوبى لعبدٍ آخذٍ بعِنَان فرسه في سبيل الله، أشعثَ رأسُه، مغبرَّةٍ قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن اُستأذن لم يؤذن له، وإن شُفِّع له يُشفَّع»[٥].

---

(١) شرح النووي على مسلم (١٣/ ٦١).
(٢) آل عمران.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١٣/ ١٦).
(٤) المغني (٩/ ٢٠٣) وما بعدها.
(٥) البخاري، رقم ٢٨٨٧، فتح الباري (٦/ ٨١).

أثنى الرسول ﷺ على المجاهد في سبيل الله الذي لزم سلاحه وأعدَّ نفسه لذلك، حتى اغبَّر جسمه، وانتفش شَعَره، لبعده عن الترف والتنعـم والراحة، وملازمته لطاعة الله والجهاد في سبيله، إذا رآه الناس لم يهتموا به، لتواضعه ومظهره الذي لا وجاهة فيه، أثنى عليه الرسول ﷺ أينما كان عمله ما دام في سبيل الله، حارساً أم في مؤخرة الجيش، وطوبى اسم للجنَّة ونعيمها[١].

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ سَهِر، فلما قدم المدينة، قال: «ليت رجلاً من أصحابي صالحاً يحرسني الليلة» إذْ سمع صوت سلاح، فقال: «من هذا»؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك، ونام النبي ﷺ[٢].

أثنى ﷺ على من يحرسه من أصحابه بصفة الصـلاح، والصالـح في اصطلاح الشرع من نماذج القدوة الحسنة التي أثنى الله على من رافقها في صراطه المستقيم: ﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، والصالحين وحسن أولئك رفيقاً﴾[٣].

قال الحافظ: (ورد في فضل الحراسة عدة أحاديث ليست على شرط البخاري منها حديث عثمان مرفوعاً: (حرس ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة يُقام ليلها ويصام نهارها) أخرجه ابن ماجه[٤] والحاكم[٥]، وحديث سهل بن معاذ عن أبيه مرفوعاً: (من حرس وراء المسلمين متطوِّعاً لم يَرَ النار بعينه إلا تَحِلّة القسم) أخرجه أحمد[٦].

وحديث أبي ريحانة مرفوعاً: (حُرِّمت النار على عين سهرت في سبيل الله)

---

(١) راجع النهاية في غريب الحديث (٣/ ١٤١).
(٢) البخاري: رقم الحديث ٢٨٨٥، فتح الباري (٦/ ٨١)، ومسلم (٤/ ١٨٧٥).
(٣) النساء: ٦٩.
(٤) (٢/ ٩٢٤) ولكن لفظه: «من رابط ليلة في سبيل الله سبحانه كانت كألف ليلة صيامها وقيامها» واللفظ المقارب لما ذكره الحافظ هو من حديث أنس (٢/ ٩٢٥).
(٥) (٢/ ٨١) ولفظه كما ذكر الحافظ إلا أن فيه «أفضل» بدل «خير».
(٦) (٣/ ٤٣٧) من حديث معاذ بن أنس الجهني.

أخرجه النسائي[١]، ونحوه للترمذي عن ابن عباس[٢]، وللطبراني في حديث معاوية، ولأبي يَعْلَى من حديث أنس، وإسنادها حسن، وللحاكم عن أبي هريرة نحوه[٣].

فداك أبي وأمي:

عن عبدالله بن الزبير قال: كنت يوم الأحزاب جُعِلتُ أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثاً، فلما رجعت قلت: يا أبتي رأيتك تختلف، قال: أو هل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم: قال كان رسول الله ﷺ قال: «من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم» فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله ﷺ بين أبويه، فقال: «فداك أبي وأمي»[٤].

لقد كان من النادر أن يجمع الرسول ﷺ لأحد أبويه، فيقول: «فداك أبي وأمي»، وكان الذي يُعطاها يتلذّذ بها ويذكرها على سبيل الاعتزاز والإكرام، وقد نالها الزبير رضي الله عنه، وهو ينفّذ رغبة الرسول ﷺ في جمع المعلومات عن العدو، وهذا من الأدلة الواضحة على فضل أي عمل يؤدِّيه المسلم في باب الجهاد في سبيل الله. فليهنأ الزبير بهذا التكريم، وليقتد به من أراد فضل الله وثوابه في أخذ الحذر من العدو وجمع المعلومات عن كيده للمسلمين، وليخسأ من سلك السبيل الأخرى سبيل التجسس على المسلمين لأعداء الله.

والله ما وضعته:

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أُصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حِبّان بن العَرِقة، رماه في الأكحل، فضرب النبي ﷺ خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلما رجع رسول الله ﷺ من الخندق وضع السلاح، واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار،

---

(١) (٦/ ١٣)، ولفظه: «حُرِّمت عين على النار سهرت في سبيل الله».

(٢) الترمذي رقم الحديث ١٦٩٠ تحفة الأحوذي، وقال الشارح وإما حديث ابي ريحانة فأخرجه أحمد ورواته ثقات... والحاكم وقال: صحيح الإسناد كذا في الترغيب» تحفة الأحوذي (٥/ ٢٦٩).

(٣) فتح الباري (٦/ ٨٣).

(٤) البخاري رقم ٣٧٢٠، فتح الباري (٧/ ٨١)، ومسلم (٤/ ١٨٧٩).

فقال: (قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعتهُ، اخرج اليهم) قال النبي ﷺ: «فأين»؟ فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم رسول الله ﷺ فنزلوا على حكمه، فرد الحكم على سعد، قال: (فإني أحكم فيهم أن تُقتل المقاتلة، وأن تُسبى النساء والذريَّة، وأن تقسم الأموال)(١).

إن عملاً يجتمع عليه أهل السماء بأهل الأرض من عباد الله لإعلاء كلمة الله لهو أفضل الأعمال وأعلاها، وإذا كان جبريل عليه السلام لا يضع سلاحه، بل يواصل التحريض لأولياء الله على أعدائه، ويخوض غمار المعارك حتى يغطي الغبار رأسه فينفضه بيده؛ إذا كان جبريل يفعل ذلك ويحرص على الجهاد في سبيل الله فما بالك بفضيلة هذه العبادة العظيمة؟

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله:

ومما يُظهر فضل الجهاد في سبيل الله هدفه العام الذي شرع من أجله، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليُرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»(٢).

فالذي يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لا لمغنم، ولا لذكر ورياء وإعلاء كلمة الله يتحقق به كل خير ويُقضى به على كل شر الذي يجاهد لذلك لا شك يحوز فضلاً لا يحوزه إلا من سلك سبيله.

الفرع الثالث

ذكر بعض أقوال السلف الصالح في فضل الجهاد والترغيب فيه

لقد كان أصحاب رسول الله ﷺ ومن تبعهم بإحسان على علم تام بفضل الجهاد في سبيل الله وعظمته، وذلك ما حدا بهم إلى التسابق إليه والتنافس فيه.

---

(١) البخاري رقم ٤١١٧، فتح الباري (٧/ ٤٠٧)، ومسلم (٣/ ١٣٨٩).
(٢) البخاري رقم ٢٨١٠، فتح الباري (٦/ ٢٧)، ومسلم (٣/ ١٥١٢).

قال الضحاك في قوله تعالى: ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم﴾[١] قال: (فنزلت آية القتال فكرهوها، فلمّا بيّن الله عز وجل ثواب أهل القتال وفضيلة أهل القتال، وما أعدَّ الله لأهل القتال من الحياة والرزق لهم؛ لم يُؤثر أهل اليقين بذلك على الجهاد شيئاً، فأحبوه ورغبوا فيه حتى إنهم يستحملون النبي ﷺ، فإذا لم يجدوا ما يحملهم تولَّوا وأعينهم تفيض من الدمع حَزَناً ألا يجدوا ما ينفقون، والجهاد من فرائض الله)[٢].

وقال سيف الله خالد بن الوليد الذي ذاق حلاوة الجهاد في سبيل الله ـ بعد أن ذاق الإيمان بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً ـ وقضى حياته كلها مجاهداً، وأخذ يقارن بين مُتَع الحياة ممِّثلاً لها بعروس هو لها محب، أو بغلام بُشِّر به، والجهاد في سبيل الله، فيرى في هذا متعته وقرة عينه، قال رضي الله عنه: (ما من ليلة يُهدَى إلى فيها عروس أنا لها محب، أو أُبشَّر فيها بغلام، أحب إلي من ليلة شديدة البرد، كثيرة الجليد في سرية أصبِّح فيها العدو)[٣].

وقال عمرو بن عتبة بن فَرْقد: (سألت الله عز وجل ثلاثاً فأعطاني اثنتين، وأنا انتظر الثالثة: سألته أن يزهِّدني في الدنيا فما أبالي ما أقبل منها وما أدبر، وسألته أن يقوِّيني على الصلاة فرزقني منها، وسألته الشهادة فأنا أرجوها)[٤].

تأمل كيف كانوا يسألون الله التوفيق لأداء الشعائر التعبدية وللجهاد في سبيل الله ونيل الشهادة على حد سواء، وقارن بين هؤلاء وأهل الزوايا الذين لا يبالون أرتفعت راية الحق أم راية الباطل؟ ويكتفون بترديد بعض الهمهمات التي يزعمون أنها ذكر لله، وطغاة الباطل يقودون البشر إلى عبادة غير الله، أهؤلاء عُبَّاد لله فعلاً؟!.

انظروا هذا الجهاد فالزموه:

عن جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: (لما حضر الناس باب عمر وفيهم سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب وتلك الشيوخ من قريش،

(١) البقرة: ٢١٦.
(٢) الجهاد، لابن المبارك (١/ ٦٦).
(٣) نفس الكتاب (١/ ٩١).
(٤) نفس الكتاب (٢/ ١١٢).

فخرجٍ آذنه، فجعل يأذن لأهل بدر، لصهيب وبلال، وأهل بدر، وكان والله بدرياً، وكان يحبهم وكان قد أوصى بهم)، فقال أبو سفيان:

ما رأيت كاليوم قط، إنه يؤذن لهذه العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا!! فقال سهيل بن عمرو ـ ويا له من رجل ما كان أعقله ـ أيها القوم، إني والله لقد أرى الذي في وجوهكم، فإن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم، دعى القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، أما والله لَمَا سبقوكم به من الفضل فيما لا ترون أشد عليكم فوتاً من بابكم هذا الذي تنافسونهم عليه، ثم قال: أيها القوم، إن هؤلاء القوم سبقوكم بما ترون فلا سبيل لكم ـ والله ـ إلى ما سبقوكم إليه، وانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى أن يرزقكم شهادة، ثم نفض ثوبه فلحق بالشام، فقال الحسن: (صدق ـ والله ـ لا يجعل الله عبداً أسرع إليه كعبد أبطأ عنه)[١].

أبت البحوث:

وكان كبار الصحابة رضي الله عنهم يغزون وقد شاخوا، فيشفق عليهم الناس، وينصحونهم بالقعود عن الغزو، لأنهم معذورون، فيجيبونهم أن سورة التوبة تأبى عليهم القعود، ويخافون على أنفسهم من النفاق إذا ما تخلَّفوا عن الغزو:

عن جُبَير بن نُفَير قال: (جلسنا إلى المقداد بن الأسود بدمشق وهو يحدِّثنا وهو على تابوت ما به عنه فضل، فقال له رجل: لو قعدت العام عن الغزو؟ قال: أبت البحوث ـ يعني سورة التوبة ـ قال الله تبارك وتعالى: ﴿انفروا خفافاً وثقالاً﴾[٢] قال أبو عثمان: (بحثت المنافقين))[٣].

قال ابن قدامة: (قال الأشرم: قال أحمد: لا نعلم شيئاً من أبواب البر أفضل من السبيل. وقال الفُضَيل بن زياد: سمعت أبا عبدالله ـ وذُكر له أمر العدو ـ فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه. وقال عنه غيره: ليس بعد لقاء العدو شيء. ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمال والذين

(١) الجهاد (١/ ٨٥، ٨٦).
(٢) التوبة: ٤١.
(٣) الجهاد (١/ ٨٨).

يقاتلون العدو هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم فأي عمل أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون، قد بذلوا مهج أنفسهم)[١].

وقال السرخسي: (وقد كان رسول الله ﷺ تارة يخرج وتارة يبعث غيره، حتى قال: «وددت ألا تخرج سرية أو جيش إلا وأنا معهم، ولكن لا أجد ما أحملهم ولا تطيب أنفسهم بالتخلُّف عني»[٢]، «ولوددت أن أقاتل في سبيل الله تعالى حتى أقتل ثم أُحْيَا ثم أقتل»[٣] ففي هذا دليل على أن الجهاد وصفة الشهادة في الفضيلة بأعلى النهاية، حتى تمنى ذلك رسول الله ﷺ مع درجة الرسالة. والآثار في فضيلة الجهاد كثيرة وقد سمّاه الرسول ﷺ سنام الدين)[٤].

وفي حواشي تحفة المحتاج: (والأصل فيه الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة الشهيرة، وأخذ منها ابن أبي عصرون أنه أفضل الأعمال بعد الإيمان، واختاره الأذرعي، وذكر أحاديث صحيحة مصرِّحة بذلك، أوَّلها الأكثرون بحملها على خصوص السائل أو المخاطب أو الزمن)[٥].

وقال ابن تيمية مشيراً إلى بعض فضائل الجهاد - في سياق دعوته الناس إلى قتال التتار -: (ولهذا كان الجهاد موجباً للهداية التي هي محيطة بأبواب العلم، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينَّهم سبلنا﴾[٦] فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى، ولهذا قال الإمامان عبدالله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر، فإن الحق معهم، لأن الله يقول: ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾)[٦].

وفي الجهاد أيضاً حقيقة الزهد في الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا، وفيه أيضاً حقيقة الإخلاص، فإن الكلام فيمن جاهد في سبيل الله، لا في سبيل الرياسة

---

(١) المغنى (٩/ ١٩٩).
(٢) راجع صحيح مسلم (٣/ ١٤٩٧).
(٣) راجع صحيح مسلم أيضاً (٣/ ١٤٩٧).
(٤) المبسوط (١٠/ ٣) وراجع جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ٣٣٦، الطبعة الثالثة - الحلبي.
(٥) حواشي تحفة المحتاج على شرح المنهاج للنووي (٩/ ٢١١).
(٦) العنكبوت: ٦٩.

ولا في سبيل المال، ولا في سبيل الحمية، وهذا لا يكون إلا لمن قاتل ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العليا.

وأعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال للمعبود كما قال تعالى: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيَقتُلون ويُقتَلون﴾(١). والجنة اسم للدار التي حوت كل نعيم أعلاه النظر إلى الله، إلى ما دون ذلك مّما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مما قد تعرفه وقد لا تعرفه، كما قال الله تعالى: فيما رواه عنه رسول ﷺ: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»(٢).

هذا، ولو أراد الباحث تتبُّع نصوص فضل الجهاد من الكتاب والسنة والواقع التاريخي لكان ذلك جديراً بمؤلف خاص، ولكنه أراد في ختام هذا المبحث أن يحدو بالمسلمين إلى هذا الفضل العظيم والتسابق فيه، فأحس بالعجز عن أن يؤثِّر حُداؤه، لأن الحادي الذي يؤثر حداؤه لا بدّ أن يكون من أهل المعنى الذي يحدو بالناس إليه، والباحث ليس كذلك، ويأبى الله أن يكون هذا من باب التواضع، ولكنه الواقع وما للواقع من دافع، لذلك عاد الباحث إلى أحد أئمة الجهاد فوجد بغيته عنده مما حدا به في زاد المعاد.

قال ابن القيم رحمه الله: (وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنّة، وأعاضهم عليها الجنة، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء، وهي: التوراة، والإنجيل، والقرآن. ثم أكَّد ذلك بإعلامهم أنْ لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى، ثم أكَّد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه، ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم. فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ماأعظمه وأجلَّه، فإن الله عز وجل هو المشتري، والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك)..

والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر، وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطر جسيم:

---

(١) التوبة: ١١١. (٢) الفتاوي (٢٨/ ٤٢) والحديث في مسلم (٤/ ٢١٧٤).

قـد هيؤك لأمر لـو فـطنتَ لـه فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهَمَل

مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين، فما للجبان المعرض المفلس وسَوْم هذه السلعة. بالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولاكسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون، لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد، فلم يَرْض ربها لها بثمن دون بذل النفس فتأخر البطّالون، وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد ﴿أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين﴾[١].

لما كثر المدّعون للمحبة طولبوا بإقامة البيِّنة على صحة الدعوى، فلو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى الخلي حرفة الشجي، فتنوَّع المدّعون في الشهود، فقيل لا تثبت هذه الدعوى إلا ببينة: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾[٢]، فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البيِّنة، وقيل لا نقبل العدالة إلا بتزكية ﴿يجاهدون في سبيل الله ولا يخافـون لومـة لائم﴾[٣] فتأخـر أكثر المـدّعين للمحبـة وقام المجاهدون، فقيل لهم: إن نفوس المحبِّين وأموالهم ليست لهم فسلموا ما وقع عليه العقد ﴿فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة﴾ وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين، فلما رأى التجار عظمة المشتري، وقدر الثمن، وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه، ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد، وعرفوا أن للسلعة قدراً وشأناً ليس لغيرها من السلع، فرأوا من الخسران البيِّن والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة تذهب لذتها وشهوتها، وتبقى تبعتها وحسرتها، فإن الفاعل ذلك معدود في جملة السفهاء؛ فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضاء واختياراً من غير ثبوت خيار، وقالوا: والله لا نقيلك ولا نستقيلك.

فلما تمَّ العقد وسلَّموا المبيع قيل لهم: قد صارت أنفسكم وأموالكم لنا، والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها: ﴿ولا تحسبن

(١) المائدة: ٥٤.
(٢) آل عمران.
(٣) المائدة: ٥٤.

الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً، بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون﴾(١) لم نبتع منكم بنفوسكم وأموالكم طلباً للربح عليكم، بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجلَّ الأثمان، ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن.

تأمل هنا قصة جابر، وقد اشترى منه ﷺ بعيره ثم وفّاه الثمن وزاده ورد عليه البعير، وكان أبوه قد قتل مع النبي ﷺ في وقعة أحد، فذكَّره بهذا الفعل حال أبيه مع الله، وأخبره أن الله أحياه وكلّمه كفاحاً. وقال: يا عبدي تمنَّ علي، فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق، فقد أعطى السلعة وأعطى الثمن، ووفَّق لتكميل العقد، وقبل المبيع على عيبه، وأعاض عليه أجلَّ الأثمان، واشترى عبده من نفسه بماله، وجمع له بين الثمن والمُثَمَّن، وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد، وهو الذي وفقه الله له وشاءه منه:

فحَيَّهلا إن كنت ذا هِمَّةٍ فقد حَدَا بك حادي الشوق فاطوِ المراحلا
وقل لمنادي حبِّهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفاً كواملا
ولا تنظرِ الأطلال من دونهم فإن نظرتَ إلى الأطلال عُدْنَ حوائلا
ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودَعْه فإن الشوق يكفيك حاملاً
وخُذْ منهمُ زاداً إليهم وسِرْ على طريق الهدى والحب تصبحُ واصلاً
وأحي بذكراهم شراك إذا دنت ركابك فالذكرى تعيدك عاملاً
وإما تخافنَّ الكلال فقل لها أمامك وِرْدُ الوَصْل فابغي المناهلا
وخُذْ قبساً من نورهم ثم سِرْ به فنورهم يهديك ليس المشاعلا
وحيِّ على وادي العراك فقِلْ به عساك تراهم ثم إن كنت قائلا
وإلا ففي نعمانَ عندي معرف الـ أحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا
وإلا ففي جمع بليلته فإن تَفُتْ فمني يا ويح من كان غافلا
وحيِّ على جنات عَدْن فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلاً
ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا وقفتَ على الأطلال تبكي المنازلا
وحيّ على يوم المزيد بجنة الـ خلود فجد بالنفس إن كنت باذلاً
فدَعْها رسوماً دارساتٍ فما بها مقيل وجاوزها فليست منازلا

(١) آل عمران: ١٦٩.

رسوماً غَفَتْ ينتابها الخَلْق كم بها | قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا
وخُذْ يمنة عنها على المنهج الذي | عليه سرى وفد الأحبة آهلا
وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة | فعند اللقاء الكد يصبح زائلا
فما هي إلا ساعة ثم تنقضي | ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا

لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والهمم العالية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا، فهزه السماع إلى منازل الأبرار، وحدا به في طريق سيره، فما حطت به رحاله إلّا بدار القرار، فقال: (انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، أو أدخله الجنة، ولولا أن أشقَّ على أمتي ما قعدت خَلْف سرية، ولوددت أني أُقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا)[١].

وساق بعض الأدلة على فضل الجهاد في سبيل الله.

(١) زاد المعاد في هدى خير العباد (٢/ ٦٦ ـ ٦٧).

المبحث الرابع

مراحل الجهاد في سبيل الله

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول	:	المرحلة المكية.
الفرع الثاني	:	المرحلة المدنية.
الفرع الثالث	:	حكم المراحل الجهادية.

الفرع الأول

المرحلة المكية

مرت بالبشرية فترة انقطع فيها الوحي، وطُمست معالم الرسالة، وانتشرت رايات الشرك والظلم والطغيان، فاختلّت الموازين والقيم، وبدا الحق في صورة الباطل، والباطل في صورة الحق.

وأصبح القوي هو الآمر الناهي، والضعيف المنفِّذ المطيع، وكثرت المصائب والفتن والحروب، وغدت الأرض ـ على سَعَتها ـ كسجن ضاق بأهله.

وكانت البشرية في غاية الضرورة لهداية إلٓهية تنقذها ممّا حلَّ بها من بؤس وشقاء، فقد حُرِّفت الكتب السماوية السابقة وكتم أهلها الحق وألبسوه بالباطل، فاستحقوا لعنة الله وغضبه.

وكان العرب في الجزيرة العربية أشد أهل الأرض جهلاً وأعظمهم فرقة وتناحراً، كما كانوا معرَّضين لغزو الفرس والروم والأحباش.

وكان اليهود في يثرب (المدينة المنورة) يؤججون نار الحقد بين الأوس والخزرج الذين لم يلقوا السلاح عن عواتقهم طول حياتهم، كما كانوا ـ أي اليهود ـ يهدِّدون الأوس والخزرج بأن نبياً منهم ـ أي من اليهود ـ سيبعث قريباً وسيقضون به عليهم.

وفي هذه الفترة ولد محمد ﷺ، ومات أبوه، وهو في بطن أمه، ثم توفيت أمه آمنة قبل أن يستكمل سبع سنين، وكفله جده عبد المطلب الذي توفي وعمر محمد ﷺ ثمان سنين، ثم انتقلت كفالته ﷺ إلى عمه أبي طالب الذي طالت به الحياة إلى أن بعث رسول الله ﷺ على رأس أربعين سنة من عمره، فكان يحميه ويدافع عنه أذى قريش، ولكنه لم يدخل في الإسلام، بل مات على الشرك، ولله حكمته في ذلك وفي غيره.

حُبِّب إلى الرسول ﷺ قبل البعثة الخَلاَء، فكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه، ثم جاءه جبريل بسورة اقرأ فنبَّأه الله بها، ثم بعد ذلك أنزل الله عليه سورة المدَّثِّر: ﴿يا أيها المدَّثِّر، قم فأنذِر، وربَّك فكبرِّ، وثيابَك فطهِّر، والرُّجْزَ فاهجُرْ، ولا تَمْنُنْ تستكثرْ، ولربِّك فاصبر﴾[١] أمره الله بالتبليغ فقام ﷺ بما أمره به ربه سبحانه.

وكان ﷺ في أول الأمر يدعو إلى ربه سراً مَنْ يظن أنه يستجيب له، فاستجاب له أبو بكر رضي الله عنه، وأخذ يؤازره في الدعوة إلى الله، فاستجاب لدعوة أبي بكر عثمان بن عفان، وطلحة بن عبدالله، وسعد بن أبي وقاص.

وكانت خديجة رضي الله عنها من السابقين إلى الإسلام، كما بادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان ابن ثمان سنوات، وزيد بن حارثة.

ودخل الناس واحداً واحداً في الإسلام وقريش لا تنكر ذلك[٢].

ثم أمر الله نبيه ﷺ أن يجهر بالدعوة: ﴿فاصدع بما تؤمر وأعرض عن

---

(١) المدثر: ١ ـ ٧.
(٢) راجع زاد المعاد (٢/ ٤٧).

المشركين، إنا كفيناك المستهزئين﴾(١)، وأن يبدأ بعشيرته الأقربين: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتّبعك من المؤمنين﴾(٢) ﴿وقل إني أنا النذير المبين﴾(٣).

(أقام رسول الله ﷺ بمكة ثلاث سنين من أول نبوته مستخفياً، ثم أعلن في الرابعة، فدعا الناس إلى الإسلام عشر سنين يوافي الموسم كل عام، يتبع الحاج في منازلهم وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم الى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربِّه، ولهم الجنة، فلا يجد أحداً بنصره ولا يجيبه حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول : يا أيها الناس قولوا لاإلّه إلا الله تفلحوا، وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، فإذا آمنتم كنتم ملوكاً في الجنة، وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابىء كذاب، فيردون على رسول الله ﷺ أقبح الرد، ويؤذونه ويقولون أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك، وهو يدعوهم إلى الله ويقول: اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا)(٤).

ولقد كان الله تعالى يأمر نبيه ﷺ بالدعوة الحكيمة والموعظة اللطيفة والمجادلة بالتي هي أحسن، ويأمره بالصبر، وينهاه عن الأسف والحزن على أولئك القوم الذين يريد لهم السعادة الأبدية ويأبون إلا الشقاء والخسارة، ويطمئنه بأنه معه ومن كان الله معه فالعاقبة له: ﴿أُدْعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضلَّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ، ولا تحزن عليهم، ولا تَكُ في ضَيْق ممّا يمكرون، إن الله مع الذين اتّقوا والذين هم محسنون﴾(٥).

ويأمره تعالى أن يبلِّغ الناس أنه جاءهم بالحق لهدايتهم، وأن من استجاب له فقد اهتدى وفائدة اهتدائه عائدة إليه، ومن أبى فقد سلك سبل الضلال وعاقبة ضلاله عليه، وأنه ـ أي الرسول ﷺ ـ ليس وكيلاً عليهم فلا يملك أن

(١) سورة الحجر: ٩٤ ـ ٩٥.
(٢) الشعراء: ٢١٤ ـ ٢١٥.
(٣) الحجر: ٨٩.
(٤) زاد المعاد (٢/ ٥٥).
(٥) النحل: ١٢٥ ـ ١٢٨.

يهدي الضال إذا لم يهده الله، ثم يأمره الله أن يتّبع وحي الله في ذات نفسه، ويصبر على أذى قومه حتى يحكم الله: ﴿قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضلَّ فإنما يضلُّ عليها وما أنا عليكم بوكيل، واتّبع ما يُوحَى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين﴾[١].

ويأمره الله بالتذكير ويحصر مهمته في ذلك، ويخبره بأنه ليس مسيطراً على القوم، أي ليست هدايتهم بيده، وأن حسابهم على الله تعالى: ﴿فذكِّر إنَّما أنت مذكِّر، لست عليهم بمصيطر إلا من تولَّى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم﴾[٢].

ويمضي رسول الله ﷺ في دعوته إلى الله، ويمضي المشركون في رد دعوته والاستهزاء به والسخرية منه، فيسلِّيه ربه بأنه في موكب إخوانه الأنبياء والرسل الذين استهزىء بهم قبله، ثم دارت الدائرة على المستهزئين، فليصبر فإن الدرب واحد والعاقبة له: ﴿ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤن﴾[٣] «ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤن﴾[٤] ﴿وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور﴾[٥]، ﴿يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن﴾[٦].

ويشتد حَزَن الرسول ﷺ من تكذيب المشركين، وهو يعلم أنه صادق، وكانوا هم أنفسهم يسمُّونه الأمين، وقالوا له قبل أن يبادئهم بالدعوة ويجاهرهم بضلال معتقدهم: (ما جربنا عليك كذباً) فيسلِّيه ربه بأن القوم يجحدون الحق وينكرون آيات الله الواضحة وليس ذلك تكذيباً لك، وإذا كذَّبوك فلست أول من كذَّبه قومه من الرسل، بل سبقك إخوانك في نفس الطريق فكذَّبهم قومهم وصبروا حتى نصرهم الله، وعليك أن تقتدي بهم فتصبر كما صبروا، وإذا لم

---

(١) يونس: ١٠٨ ـ ١٠٩.
(٢) الغاشية: ٢١ ـ ٢٦.
(٣) الأنعام: ١٠.
(٤) الأنبياء: ٤١.
(٥) فاطر: ٤.
(٦) يس: ٣٠.

تصبر فماذا تستطيع أن تفعل لتأتيهم بما يطلبون من الآيات وما الآيات بجالبة لهم الهدى وإنما الله هو الهادي.

ويخبره أن القوم ليسوا بأحياء حتى يستجيبوا لدعوتك وإنما هم موتى - أموات القلوب - والموتى مرجعهم إلى الله فيجازيهم.

﴿قد نعلم إنه ليحزُنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذِّبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسلٌ مِنْ قبلك فصبروا على ما كُذِّبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدِّل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كانَ كَبُر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكوننَّ من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون﴾[١].

ويُطمِع المشركون الرسول ﷺ في إيمانهم بشرط أن يأتيهم بآية كونية، كما جاء الأنبياء قبله بآيات كونية، ويظهر أن الرسول ﷺ لشدة حرصه على إيمانهم كان يتمنَّى لو أنزل الله آياتٍ كما طلبوا، فيخبره ربه أنَّ الآياتِ لا تنفع هؤلاء، وأن الهدى بيد الله، ويقطع طمعه في إيمانهم إلا إذا شاء الله، وأنه ما من نبي إلا ووقف له أعداء من الإنس والجن يُملي بعضهم على بعض زخرف القول غروراً ويأمره بتركهم وما يفترون.

﴿وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمننَّ بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ولو أننا نزَّلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحَشرنا عليهم كل شيء قُبُلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً، ولو شاء ربك ما فعلوه فذَرْهم وما يفترون﴾[٢].

ويستمر في الدعوة إلى الله مقيماً على ذلك الحجج الدامغة، لكنهم يصرُّون

---

(١) الأنعام: ٣٣ - ٣٦.
(٢) الأنعام: ١٠٩ - ١١٢.

على كفرهم وعنادهم لا ينتفعون بسمعهم ولا أبصارهم ولا عقولهم، ويأمره الله بأخذ العفو وأن يأمر بالمعروف ويعرض عن الجاهلين.

﴿إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألَهُم أرجلٌ يمشون بها، أم لهم أيْدٍ يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذانٌ يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدونِ فلا تُنْظرون، إن وليِّي الله الذي نزَّل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، خُذِ العفو وأمُرْ بالعُرْف وأعرض عن الجاهلين﴾[١].

ويتعنَّت عليه المشركون طالبين منه أن يأتيهم بغير هذا القرآن أو أن يغيِّره، فيجيبهم بلطف أن هذا القرآن من عند الله، وأنه لا يقدر على تغييره، وأنه إنما يتبع وحي الله ويخاف على نفسه إن عصاه، وأنه لولا أن الله شاء أن يتلوه عليهم ما تلاه، ثم يذكرهم بأنه مضى عليه بينهم وقت طويل من عمره ولم يأتهم بشيء من عند نفسه حتى أمره الله بأن يبلِّغ وحيه: ﴿وإذا تُتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إئت بقرآن غير هذا أو بدِّله، قل ما يكون لي أن أبدِّلَه من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يُوحى إليّ، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يومٍ عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون﴾[٢].

ويتهمونه بأنه افترى هذا القرآن فيلزمهم الحجة، إنه بلغتكم وأنتم أفصح العرب، وإذا كنت افتريته فإنكم تقدرون أن تفتروا كما افتريت فائتوا بسورة مثله، ثم بيَّن الله أنهم كذبوا بما لم يحبطوا به علماً شأن الجهال الذين يعارضون العلم الحق: ﴿أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذَّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذَّب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين﴾[٣].

---

(١) الأعراف: ١٩٤ ـ ١٩٩.
(٢) يونس: ١٥ ـ ١٦.
(٣) يونس ٣٨ ـ ٣٩.

ويقص الله عليه نبأ نوح وقومه، ثم يعقِّب على ذلك مسلِّياً له ﷺ بقوله: ﴿تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين﴾(١).

وهكذا يكرر الله تسلية رسوله ﷺ بإخوانه المرسلين قبله الذين نالهم الأذى كما ناله، ولكن العاقبة لهم والدمار على أعدائهم: ﴿ولقد استهزىء برسل من قبلك، فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب﴾(٢).

وينفي الكافرون أن يكون محمد ﷺ مرسلاً نفياً قاطعاً، ويأمره الله أن يخبرهم بأن الله هو الشهيد بينه وبينهم وشهادته كافية ﴿ويقول الذين كفروا لست مرسلاً، قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب﴾(٣).

ويتهمونه ﷺ بالجنون، ويتهكمون به فيطلبون منه أن يأتي معه بالملائكة تشهد له على صدق دعوته، ويجيبهم الله أن الملائكة لا تنزل إلا بالحق لا للاستجابة للأهواء، وأنه تعالى قد تكفَّل بحفظ هذا الكتاب، ويسلِّي رسوله بأنه ما جاء رسول إلى قومه إلا استهزؤوا به: ﴿وقالوا يا أيها الذي نُزِّل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذاً منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد أرسلنا من قبلك في شِيَع الأوَّلين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن ﴾(٤).

ويأمره بأن يبلِّغ المشركين ما أمره الله به جَهْراً وأنه كافيهُ إياهم، ويأمره بأن يتزوّد في طريق دعوته الشاق الذي يضيق فيه صدره من مواقف قومه بعبادة ربه:

﴿فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين، الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبِّح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين﴾(٥).

---

(١) هود: ٤٩.
(٢) الرعد: ٣٢.
(٣) الرعد: ٤٣.
(٤) الحجر: ٦ ـ ١١.
(٥) الحجر: ٩٤ ـ ٩٩.

ويدعو الرسول ﷺ ربه شاكياً قومه الذين هجروا هذا القرآن الذي لم ينزل للهجر وإنما نزل للعمل به والطاعة لله، فيسلِّيه ربه أنه قد قوبل مَنْ قبلك من الأنبياء بما قوبلت به، فدع الأمر لله: ﴿وقال الرسول يا ربِّ إنَّ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً، وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين وكفى بربك هادياً ونصيراً﴾(١).

ويبلِّغ المشركين بأن مهمته فقط أن يعبد الله وأن يتلو عليهم كتابه، فمن اهتدى بهذا الكتاب فهدايته لنفسه، ومن ضلَّ فما على الرسول إلا إنذاره، وإذ قد أقام الحجة فهو يحمد ربه الذي سيكشف للناس صدق ما جاء به الرسول ﷺ وسيجازيهم على موقفهم منه:

﴿ إنما أُمرتُ أن أعبد ربَّ هذه البلدة الذي حرَّمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلَّ فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عمّا تعملون ﴾(٢).

وتتطَّلع نفس رسول الله ﷺ إلى أن يرى عمه أبا طالب الذي ربَّاه في صغره وأحاطه بحنانه، وحماه من قريش بعد البعثة ووقف بجانبه فلم يقدروا أن ينالوه بكيدهم الذي كانوا يودُّون تنفيذه، تتطلع نفس رسول الله ﷺ إلى أن يرى عمه أبا طالب مؤمناً برسالته لينال رضا الله وجنته، ولكن الله قد كتب عليه أن يموت على ملَّة قومه فيقول لنبيه:

﴿ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين ﴾(٣).

ويضطر عليه الصلاة والسلام أن يترك مكة وهي أحب البقاع إليه، فيولي وجهه شطر المدينة وهو يلتفت إلى البلد الأمين،فيسلِّيه ربه، ويَعِدُه بالعودة إلى بلده الحبيب: ﴿ إن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد، قُلْ ربِّي أعلم من جاء بالهُدى ومن هو في ضلال مبين ﴾(٤).

---

(١) الفرقان: ٣٠ - ٣١.
(٢) النمل: ٩١ - ٩٣.
(٣) القصص: ٥٦.
(٤) القصص: ٨٥.

ويشتد العذاب والاعتداء عليه وعلى أصحابه فيأتيه بعضهم شاكياً فيأمرهم بالصبر، وينزل القرآن منكراً على من يظن أنه يكفيه أن يقول إنه مؤمن وتخلو طريقه من الفتنة والابتلاء، مبيِّناً لهم أن المؤمنين قبلهم قد فتنوا فالطريق واحد، وإن هذه الفتنة تميز الصادق من الكاذب. وهنا يسمَّى الثبات على دين الله والصبر على الفتنة جهاداً يعود نفعه لصاحبه: ﴿ الٓمٓ، أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنّا وهم لا يفتنون، ولقد فتنَّا الذين من قبلهم فلَيعلمنَّ الله الذين صدقوا وليعلمنَّ الكاذبين ـ إلى قوله: ـ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين﴾(١).

وتتنوع الفتنة على المؤمنين فتقف الأسرة كلها ـ وعلى رأسها الأم وما أدراك ما الأم ـ ضد المؤمن، فتقسم أمه ألاَّ تأكل ولا تشرب ولا تستظل حتى يكفر بمحمد ﷺ، فيقول لها: لو كانت لك مائة نفس فخرجت الواحدة تلو الأخرى ما رجعت عن ديني، ويُنزل الله في ذلك: ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه حُسْناً، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأُنبئكم بما كنتم تعملون ﴾(٢).

ويخرج أصحاب رسول الله ﷺ من مكة مضطرين وهي حبيبة إلى نفوسهم، خائفين مما ينتظرهم بعد تركهم بلادهم، تاركين منازلهم التي ألفوا الراحة فيها، وأموالهم التي كانوا يتنعمون بها، فيسلِّيهم ربهم أن الأرض أرض الله والمهم أن يقوموا بعبادته في أي أرض كانت، وأن الموت آتٍ لا محالة لا يؤخره البقاء في المنزل ولا يقدمه الخروج من البلد، وأن المنازل الحقيقية هي منازل الجنة التي أعدها الله لعباده العاملين الصابرين، وأن الرزق مضمون لدواب الأرض كلها حتى التي لا قدرة لها على حمل رزقها:

﴿ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنّهم من الجنة غُرَفاً ، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نِعْم أجر العاملين، الذين

---

(١) العنكبوت: ١، ٢، ٣، ٦.

(٢) العنكبوت: ٨، وراجع القصة في تفسير ابن كثير (٣/٤٤٥).

صبروا وعلى ربهم يتوكلون، وكأيِّن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ﴾(١).

ويؤكد الله للمجاهدين في سبيله ـ وكان الجهاد آنئذ: جهاد الدعوة والصبر على الأذى والمحنة ـ ليهدينهم السُّبُل الموصلة إلى مَرضاته، وهو معهم لأنهم محسنون، ومن كان الله معه فالعاقبة المحمودة له: ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينَّهم سُبُلنا وإنَّ الله لَمَعَ المحسنين ﴾(٢).

ويقيم الله الحجج لنبيه على قومه المكذبين ولكنهم لا يلقون للحجج بالاً مثلهم مثل الموتى أو الصم المدبرين: ﴿ فإنك لا تُسمع الموتى، ولا تسمع الصُمَّ الدعاءَ إذا ولَّوا مُدْبرين ﴾(٣) فيسلِّي الله رسوله ﷺ بأنه قد أقام الحجة، وما عليه إلا أن يصبر حتى يأتي وعد الله: ﴿ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مَثَل، ولئن جئتهم بآيةٍ ليقولَنَّ الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، كذلك يطبَعُ الله على قلوب الذين لا يعلمون، فاصبرْ إنَّ وعدَ الله حقٌّ ولا يستخفنَّك الذين لا يوقنون ﴾(٤).

وفي هذه الفترة التي كانت كلها دعوة إلى التوحيد الخالص من جانب الرسول ﷺ كان الكافرون يراودونه من جانبهم على ترك هذه الدعوة والدخول في دينهم الباطل، ولكن الله يأمره بالمفاصلة التامة مهما كلَّفه ذلك من المشاق وكلَّف أصحابه معه: ﴿ قل أفغير الله تأمرونِّي أعبدُ أيها الجاهلون، ولقد أُوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنَّ عملك ولتكونَنَّ من الخاسرين، بل اللهَ فاعبدْ وكُنْ من الشاكرين ﴾(٥) ﴿ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ﴾(٦).

ويبشِّر الله رسوله والمؤمنين الذين أعلنوا أُلوهية الله وحده ودعوا الناس إلى ذلك؛ يبشرهم بأن الملأ الأعلى يتنزل عليهم يطمئنونهم ويبشرونهم بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أُذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنهم أحسن مَنْ

---

(١) العنكبوت: ٥٦ ـ ٦٠.
(٢) العنكبوت: ٦٩.
(٣) الروم: ٥٢.
(٤) الروم: ٥٨ ـ ٦٠.
(٥) الزمر: ٦٤ ـ ٦٦.
(٦) الكافرون: ٢.

على وجه الأرض لدعوتهم إلى الله وعملهم الصالحات، ويأمرهم أن يدفعوا بالتي هي أحسن لأنها كفيلة بكسب قلوب الناس، ثم بيّن الله لهم أن تلك الخصلة لا يؤتيها الله إلا الصابرين ذوي الحظ العظيم: ﴿ إنَّ الذين قالوا ربُّنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدَّعون، نُزُلاً من غفور رحيم. ومن أحسن قولاً ممَّن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنةُ ولا السيئةُ ادفَعْ بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوةٌ كأنه وليٌّ حميمٌ، وما يُلَقَّاها إلا الذين صبروا وما يُلَقاها إلا ذو حظ عظيم ﴾[(١)].

ويأمره بالصفح عنهم ومتاركتهم وتهديدهم بما ينتظرهم من عقاب الله: ﴿ وقِيلِهِ يا ربِّ إنَّ هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفحْ عنهم وقُلْ سَلاَمٌ فسوف يعلمون ﴾[(٢)].

وبعد أن يقيم الله على المشركين الحجج ويدحض شبهاتهم يقول الله لنبيّه: ﴿ فاصبر على ما يقولون وسبِّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبِّحه وأدبار السجود ﴾[(٣)].

ويقول: ﴿ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبّار، فذكِّر بالقرآن من يخاف وعيد ﴾[(٤)].

وتتنزل سورة البروج مسلِّية للرسول ﷺ وأصحابه بأن المؤمنين قبلهم قد أُوذوا وأحرقوا بالنار بسبب إيمانهم بالله، ويهدد الكفار، الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالعذاب، ويبشّر المؤمنين بالفوز وأن بطش الله شديد، وقد حلَّ بمن قبل أولئك الكفار الذين كذبوا رسول الله ﷺ:

﴿ والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأُخدود، النارِ ذاتِ الوقود، إذ هم عليها قُعُود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين

---

(١) فصّلت: ٣٠ ـ ٣٥.
(٢) الزخرف: ٨٨ ـ ٨٩.
(٣) ق: ٣٩ ـ ٤٠.
(٤) ق: ٤٥.

شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الـذي له مُلك السموات والأرض والله على كل شيء شهيد، إنَّ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذابُ جهنم ولهم عذابُ الحريق، إنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جناتٌ تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، إنَّ بطشَ ربك لشديدٌ، إنه هو يبدئُ ويعيدُ، وهو الغفورُ الودودُ، ذو العرشِ المجيدُ، فعَّال لما يـريد، هـل أتاك حـديث الجنود، فـرعون وثمـود، بل الـذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآنٌ مجيدٌ، في لوحٍ محفوظٍ﴾(١).

ويظهر من تتبع نصوص الكتاب ـ التي مضى طرف منها ـ والسنّة، وسيرة الرسول ﷺ أنَّ المرحلة المكيّة كانت مرحلة دعوة إلى التوحيد الخالص، ونبذ عبادة الأصنام ونَفْي الشرك أيّاً كان نوعه، ومرحلة صبر على الأذى والمحنة، وعدم رد الاعتداء الذي كان يقع من المشركين على المسلمين، وفي طليعتهم الرسول ﷺ.

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «بينا النبي ﷺ ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة بن أبي معيط بسَلَى جزور فقذفه على ظهر النبي ﷺ، فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة عليها السلام فأخذته من ظهره ودعت على من صنع، فقال النبي ﷺ: اللهمّ عليك الملأ من قريش: أبا جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشَيْبـة بن ربيعة، وأميـة بن خلف... فرأيتهم قُتلوا يوم بدر، فأُلقوا في بئر غير أمية بن خَلَف... تقطعت أوصاله فلم يُلْقَ في البئر...»(٢).

وفي صحيح البخاري أيضاً يقول خباب: «أتيت النبي ﷺ وهو متوسد بُرْدة في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت يا رسول الله: ألاَ تدعو الله لنا، فقعد وهو محمّر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم ليُمشط بمشاط الحديد، ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيُشَقُّ باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، ولَيُتِمَّنَّ الله هذا

---

(١) سورة البروج.
(٢) الحديث رقم ٣٨٥٢، فتح الباري (١٦٤/٧).

الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه)(١).

وكان ﷺ ـ لشدة ما يلقَى أصحابه من أذى المشركين ـ يأمر من أسلم أن يكتم إسلامه خشية عليه، وكتم المسلم السر الذي قد يفتح عليه باب الأذى مطلوب، وكتم السر الذي قد يفتح لأعداء الإسلام الباب للإضرار بالدعوة فرض:

عن ابن عباس قال: (ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال: قلنا: بلى، قال: قال أبو ذر: كنت رجلاً من غفار، فبلغنا أن رجلاً قد خرج بمكة يزعم أنه نبي فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل، كلِّمه وأتني بخبره، فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلاً يأمر بالخير وينهَى عن الشر، فقلت له: لم تشفني من الخبر، فأخذت جراباً وعصاً، ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد، قال فمرّ بي علي، فقال: كأن الرجل غريب؟ قال: قلت نعم، قال: فانطلق إلى المنزل، قال: فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء، قال: فمرَّ بي علي فقال: ما أنَى للرجل يعرف منزله؟ قال: قلت لا، قال: انطلق معي، قال: فقال ما أمرك؟ وما أقدمك هذه البلدة، قال: قلت له إن كتمت علي أخبرتك، قال: فإني أفعل، قال: قلت له: بلغنا أنه قد خرج ههنا رجل يزعم أنه نبي فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه فقال له: أما إنك قد رَشَدت، هذا وجهي إليه فاتبعني، ادخُلْ حيث أدخُلُ فإني إن رأيت أحداً أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي، وامضِ أنت، فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي ﷺ، فقلت له: اعرض علي الإسلام فعرضه فأسلمت مكاني، فقال لي: يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل، فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرخنَّ بها بين أظهرهم، فجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال يا معشر قريش، إني أشهد ألّا إله إلّا الله

---

(١) الحديث رقم ٣٧٥٢، فتح الباري (١٦٤/٧).

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فقالوا: قوموا إلى هذا الصابىء، فقاموا فضربت لأموت، فأدركني العباس فأكبَّ عليّ، ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم تقتلون رجلاً من غفار ومتجركم وممّركم على غفار، فأقلعوا عني، فلما أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا: قوموا إلى هذا الصابىء، فصُنع بي مثل ما صُنع بالأمس، وأدركني العباس فأكبّ علي وقال مثل مقالته بالأمس، قال: فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله)[١].

وهذا الحديث يصوِّر لنا خوف المسلمين من أذى قريش من وجوه:

الوجه الأول: مكوث أبي ذر مدة مستخفياً يخاف أن يبوح بما عنده.

الوجه الثاني: تصريحه بذلك عندما قال لعلي إن كتمت عليّ أخبرتك.

الوجه الثالث: كون علي رضي الله عنه يرشد أبا ذر كيف يصنع إذا رآهم أحد، وكيف يعمل على نفسه حتى يعمى على من يراهما.

الوجه الرابع: أمر الرسول ﷺ أبا ذر بعد أن أسلم أن يكتم هذا الأمر وما ذلك إلا خشية عليه.

الوجه الخامس: ما وقع فعلاً من أذىً على أبي ذر في اليومين عندما أعلن إسلامه.

ويؤخذ من دعوة النبي ـ في أول الأمر ـ سراً، وفي نصيحته لأبي ذر أن يكتم إيمانه، ومن سيرته في الحروب، أنه يجب على الداعية المسلم والمجاهد في سبيل الله أن يحيط الأمور المهمة التي لو اطّلع عليها أعداء الإسلام لألحقوا ضرراً بالإسلام والمسلمين؛ أن يحيطها بالكتمان، حتى لا يتيح الفرصة للكفرة والمجرمين الذين لا يألون جهداً في الصدّ عن سبيل الله ومحاولة إطفاء نوره.

والذي يظهر من صنيع أبي ذر في إعلان إسلامه بعد أن أمره الرسول ﷺ بالكتمان أن إسلامه لم يكن في وقت السر بالدعوة لأمور:

الأول: أن أمر الدعوة قد انتشر بدليل أن أبا ذر بعث أخاه ليسأل عن

---

(١) البخاري رقم الحديث ٣٥٢٢، فتح الباري (٥٤٩/٦)، ومسلم (١٩٢٣/٤).

النبي ﷺ ويأتيه بخبره على أثر ما بلغهم عنه.

الأمر الثاني: أنه لو كان أمر الرسول ﷺ لمصلحة الدعوة لما أصرّ أبو ذر على إظهار إسلامه، وقد أمره الرسول ﷺ بكتمانه، لذلك يظهر أن أمره بكتمان إسلامه كان لمصلحة أبي ذر نفسه وللخوف عليه من أذى قريش، ففضّل أن يعلن إسلامه مضحّياً بنفسه، والذي عنده مقدرة على تحمّل الأذى له أن يصدع بكلمة الحق.

قال الحافظ ابن حجر: (قوله: لأصرخن بها. أي بكلمة التوحيد.

والمراد أنه يرفع صوته جهاراً بين المشركين، وكأنه فهم أن أمر النبي ﷺ له بالكتمان ليس على الإيجاب، بل على سبيل الشفقة عليه، فأعلمه أن به قوة على ذلك، ولهذا أقرّه النبي ﷺ على ذلك، ويؤخذ منه جواز قول الحق عند من يخشى منه الأذية لمن قاله، وإن كان السكوت جائزاً، والتحقيق أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والمقاصد)(١).

الأمر الثالث: نبّه عليه ابن حجر أيضاً:- (وفي الحديث دلالة على تقدم إسلام أبي ذر، لكن الظاهر أن ذلك كان بعد المبعث بمدة طويلة لما فيه من الحكاية عن علي كما قدمناه) والذي قُدِّم هو: (وهذا يدل أن قصة أبي ذر وقعت بعد المبعث بأكثر من سنتين بحيث يتهيّأ لعلي أن يستقل بمخاطبة الغريب ويضيفه، فإن الأصح في سن علي حين المبعث كان عشر سنين، وقيل أقل من ذلك وهذا الخبر يقوي القول الصحيح) ا هـ(٢).

يفهم من تنبيه ابن حجر أن إسلام أبي ذر لم يكن في فترة الدعوة سراً، لأنه لو كان جهره ذلك في وقت السرية لكان كشف لقريش خطّة لا يجوز كشفها، والمعروف أن الفترة السرية لم يكن انتشر فيها خبر الدعوة، وإنما انتشر بعد أن أمره الله بالصَّدْع بها كما مضى، وذلك بعد أن انتهت ثلاث سنين من البعثة العالمية الخاتمة.

---

(١) الفتح (١٧٥/٧).
(٢) لفتح (١٧٤/٧، ١٧٦).

الفــرع الثاني
المرحلــة المدنيــة

يتضح من سيرة الرسول ﷺ في المرحلة المكيَّة أنها كلها كانت جهاد تربية وتزكية للرسول ﷺ وأصحابه، على إخلاص العبادة لله وحده والطاعة الكاملة لأوامر الله سبحانه وتعالى، وترك كل أوضار الجاهلية وعاداتها، والدعوة إلى وحدانية الله تعالى وتسفيه أحلام المشركين والصمود أمام الأذى والمحنة، والتضحية في سبيل الله تعالى بالنفس والمال والأهل والولد، والانضباط الكامل تحت قيادة الرسول ﷺ؛ فتحقق في أصحابه الركنان الأساسيان في دعوة الرُسل عليهم الصلاة والسلام، وهما التقوى والطاعة، إذ ما من نبي إلا دعا قومه إلى تحقيقهما: ﴿ فاتقوا الله وأطيعون ﴾[1]، فكوَّن بذلك ﷺ القاعدة الصلبة التي أرسيت عليها دولة الإسلام العظيمة في كل أقطار الدنيا بعد ذلك.

وبعد أن أبلى المؤمنون في مكة بلاءً حسناً، وضُيِّق عليهم الخناق، وعلم الله تعالى أنهم ثبتوا على دينه الحق ثبوت الجبال الرواسي؛ قيض الله لهم نواة كتيبة الأنصار في السنة الحادية عشرة من البعثة المحمدية، إذ كان رسول الله ﷺ يعرض نفسه على الناس في الموسم ليقبلوا دعوته ويحموه ليبلّغ رسالة ربه، فوجد رهطاً من الخزرج فطلب منهم أن يجلسوا إليه ليسمعوا منه، فشرح لهم الإسلام ودعاهم إليه فأجابوه وقالوا له: (إنّا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه في هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعزّ منك)[2].

ودعوا قومهم بعد رجوعهم فأجابهم كثير منهم، حتى فشا فيهم الإسلام، فلم تبقَ دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله ﷺ.

وفي العام المقبل وفد اثنا عشر رجلاً من الأنصار، فلقيهم الرسول ﷺ عند العقبة فبايعوه، قال عبادة بن الصامت: (فبايعناه على أن لا نشرك بالله

---

(١) الشعراء: ١٠٨.
(٢) السيرة النبوية (١/٤٢٩)، الطبعة الثانية ـ الحلبية.

شيئاً، ولا نسرق ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف). وقال لهم: «فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئاً فأمركم إلى الله عزّ وجلّ، إن شاء عذّب وإن شاء غفر»(١).

وبعث ﷺ معهم مصعب بن عمير يقرؤهم القرآن ويصلّي بهم، ويظهر من هذه البيعة تعميق معاني المرحلة المكية في نفوس المسلمين، وهي الإخلاص لله وحده، وتزكية النفوس وصقلها من الأخلاق السيئة التي اعتادها المشركون.

وفي العام المقبل وفدت كتيبة الله من أنصاره إلى مكة في موسم الحج، فواعدهم الرسول ﷺ عند العقبة من أوسط أيام التشريق ليلاً، حيث تسلّلوا إليه بعد مضي ثلث الليل حتى اجتمعوا عند العقبة، وكان عددهم ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتان، فتكلم رسول الله ﷺ ودعا إلى الله ورغّب في الإسلام، ثم قال: «أُبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم» فبايعوه على ذلك، ودار بينه وبينهم حوار واستيثاق، وكان مما قاله أبو الهيثم بن التيِّهان: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حِبالاً وإنّا قاطعوها ـ يعني اليهود ـ فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله ﷺ، ثم قال: «بل الدم الدم، والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأُسالم من سالمتم»(٢) وأمرهم الرسول ﷺ أن يُخرجوا منهم اثني عشر نقيباً، ففعلوا، وكان تسعة منهم من الخزرج وثلاثة من الأوس، وكانت شروط هذه البَيْعة تختلف عن شروط بَيْعة العقبة الأولى، وهي كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه:

(بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في عُسرنا ويُسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأثَره علينا، وألَّا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنّا لا نخاف في الله لومة لائم)(٣).

---

(١) السيرة النبوية (١/٤٣٣).
(٢) نفس المصدر (١/٤٤٢).
(٣) السيرة النبوية (١/٤٥٤).

وظهر في هذه البيعة العظيمة معانٍ جديدة تعتبر منطلقاً للمرحلة المدنية الجديدة:

١ ـ فالرسول ﷺ بايعهم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم، ومعنى هذا أنه تارك مكة ومهاجر إلى المدينة، وقد فهم ذلك الأنصار: (فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا).

٢ ـ كانت البيعة ـ أيضاً ـ على السمع والطاعة،في العسر واليسر والمنشط والمكره، والإيثار على أنفسهم، وعدم منازعة الأمر أهله، وقول الحق أينما كانوا، وألا يخافوا في الله لومة لائم.

٣ ـ كان فيها أيضاً توحيد الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، ومقاطعة أعداء الله: «إنَّ بيننا وبين الرجال حبالاً وإنّا قاطعوها».

هذه المعاني مشبعة بالروح الجهادية والتحفز لبذل النفوس والأموال في سبيل نصرة الرسول ﷺ، وإنها لكذلك. وظهرت فيها الدقة في التنظيم حيث جعل على كل طائفة منهم نقيباً يسمعون له ويطيعون، وجعل الموعد بينه وبينهم في ساعة غفلة عن أعين المشركين، تمكن فيها ﷺ من تحقيق إربه دون مضايقة أو أذى له أو للأنصار المبايعين.

كما كان ترتيب لقائهم بالرسول ﷺ دليلاً على الانضباط وكتم السر مع كثرة عددهم وإحاطة المشركين بهم.

ظهرت آثار ذلك كله عندما علمت قريش فأُسقط في أيديها وقد فات الأوان: (فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى إذا أصبحنا غَدَت علينا جلّة من قريش فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حيٍّ من العرب أبغض إلينا أن تنشب بيننا وبينهم منكم. فانبعث مَنْ هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه، وقد صدقوا لم يعلموه. قال وبعضنا ينظر إلى بعض)[١].

(١) السيرة النبوية (١/ ٤٤٠ ـ ٤٤٨).

فكان إسلام الأنصار ومبايعتهم الرسول ﷺ على حمايته ومقاطعة أعدائه منطلقاً لإقامة أول مجتمع إسلامي متميز على وجه الأرض بعد البَعْثة النبوية.

وأذِن الرسول ﷺ لأصحابه في الهجرة من مكة إلى المدينة، فخرجوا جماعات وأفراداً، تاركين أشرف بقعة على وجه الأرض، بها ديارهم وأموالهم وأهلوهم، طمعاً فيما عند الله تعالى من إعزاز دينه وإعلاء كلمته وإذلال أعدائه ورضاه عن أوليائه المؤمنين.

واستقبلهم إخوانهم الأنصار فآوَوْهم ووفَوا ببيعة نبيهم ﷺ، والتحمت الكتيبتان: كتيبة المهاجرين وكتيبة الأنصار، وأخذ دين الله ينتشر في أهل المدينة حتى أصبح ذكر الله وتوحيده والإقرار برسالة نبيّه محمد ﷺ يتردد في كل بيت وفي كل مكان، وبلغ الأنصار القمة في الإيثار وتحقيق الأُخوّة الإسلامية.

وبقي رسول الله ﷺ في مكة إلى أن أذِن الله له في الهجرة، وفي أثناء مدة انتظاره ﷺ اشتد خوف مشركي قريش من قاعدة تجمِّع المسلمين الجديدة، وأخذوا يتشاورون في أمر رسول الله ﷺ، فمنهم من رأى حبسه حتى يموت، ومنهم من رأى إخراجه من البلاد ونفيه، واستقر أمرهم بعد ذلك على قتله، كما قال تعالى لنبيّه ـ بعد ذلك مذكِّراً له وللمسلمين بنعمته تعالى عليهم حيث أنجاه من مؤامرتهم:ـ ﴿ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أو يقتلوك، أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ﴾[1].

وخطَّط رسول الله ﷺ لهجرته التي رافقه فيها أبو بكر الذي كان يتلهَّف للَّحاق بإخوانه المهاجرين، ولكن الرسول ﷺ لم يأذن له بالهجرة ليكون معه في أحرج المواقف المكية وآخرها، وهي الهجرة، وأمر الرسول ﷺ علياً رضي الله عنه بالنوم على سريره ليلة الهجرة، وخرج هو وأبو بكر رضي الله عنه، فاختفيا في الغار (غار ثور) ثلاثة أيام والمشركون يبحثون عنهما، وقد خصَّصوا مكافآت ثمينة لمن يقبض على رسول الله ﷺ ورفيقه.

ولكن الله كان معهما، ومن كان الله معه فلا غالب له: ﴿ إلاَّ تنصروه فقد

---

(١) الأنفال: ٣٠.

نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنتين إذ هما في الغـار، إذ يقول لصاحبه: لا تَحزنْ إن اللَه معنا، فأنزلَ الله سكينتَه عليه وأيَّده بجنود لم ترَوها، وجعـل كلمةَ الـذين كفروا السفـلى، وكلمةُ الله هي العليـا، والله عـزيـز حكيم ﴾(١).

وهاجر رسول الله ﷺ فاستقبله جند الله من المهاجرين والأنصار، وأحاطوا به إحاطة الهالة بالقمر، يأمرهم فيستبقون أمره، وينهاهم فيجتنبون ما نهاهم عنه.

وبدأ ﷺ يُرسي دعائم الدولة الجديدة التي لا يدري الناس في الجزيرة العربية، فَضْلاً عن بلاد فارس والروم وغيرهما من ممالك الدنيا، ما كانوا يدرون ماذا يكمن وراء تلك الدولة الناشئة من عواصف قصف لمعاقلهم وحصونهم، وسيوف حتف لرقاب طغاتهم وجبابرتهم، وأنوار هداية لشعوبهم.

المجتمع الإسلامي الأول

وبدأ الرسول ﷺ في بناء مسجده الشريف في عاصمة الإسلام الأولى، شارك في بنائه بنفسه مع أصحابه، وفي مشاركة القائد أصحابه حافز لهم على العمل الجاد، كيف والذي يعمل رسول الله ﷺ الذي يتلقَّى الوحي من ربه كل يوم، والسفير بينه وبين ربه جبريل عليه السلام؟ لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يردِّدون في سرور واعتزاز ونشاط:

لئن قعـدنـا والنبي يعمـلُ   لـذاك منّا العمـل المضلَّلُ

وكان المسجد ـ في مظهره ـ في غاية التواضع، فأعمدتـه من جذوع النخل، وسقفه من سَعَفه وجريده، وفرشه من الرمل والحصباء.

ولكنه كان مأوى لجبريل ينزل على الرسول ﷺ فيه بالوحي، وكان محلاً لرفع كلمة التوحيد التي كان ينادي بها بلال خمس مرات في اليوم والليلة.

وكان رسول الله ﷺ يؤم فيه أصحابه في الصلاة، ويقـرئهم القرآن،

(١) التوبة: ٤٠.

ويعلمهم أحكام دينهم التي بدأت تتنزل من السماء ليطهرهم الله بها ويزكيهم، فيعود كل واحد منهم إلى منزله كل يوم بعلم جديد يتلقاه مباشرة من فِي رسول الله ﷺ أو من عمله، والرسول ﷺ يتلقَّاه من جبريل، وجبريل يتلقاه من ربِّه.

وكان المسجد مكاناً لاجتماع أصحاب رسول الله ﷺ لُمدارسة القرآن الكريم والسنّة النبوية وتطبيقهما.

كما كان مقراً للفتوى والسؤال عمّا يُشكل على الصحابة رضي الله عنهم، وكان منطلقاً لبعث الدعاة إلى الله، وساحة للتدريب على الفروسية، ومؤتمراً لمدارسة أمور الحرب والحراسة وبث السرايا وعقد الألوية للغزاة المجاهدين في سبيل الله.

وكان مأوى لمن لا منزل له من أصحاب رسول الله ﷺ، ينامون فيه ويتناولون طعامهم، كما كان رسول الله ﷺ يقبض فيه الأموال من المتصدِّقين بها على المحتاجين، وأموال الغنيمة والفيء، ويقسمها على الناس فيه.

هكذا كان مسجد رسول الله ﷺ مجمعاً لكل أجهزة الدولة الإسلامية الجديدة، وكل ما يفعل فيه كان يعتبر عبادة يقصد بها وجه الله. الصلاة، والتعليم، والنوم، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: (أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قَوْمتي)(١) هذا مع صغره وتواضعه في مواد البناء، حيث كان إذا نزل المطر تقاطر على رسول الله ﷺ وأصحابه وهم يصلُّون، وكان ﷺ يسجد فيه على الماء والطين. ولكنهم كانوا يتزكون فيه بالقرآن والسنة فتمتلىء قلوبهم إيماناً، ويحملون دعوة الله إلى خلقه بالتبليغ والموعظة أو بالسيف والحربة.

فأين مساجد المسلمين اليوم من ذلك المسجد؟ إن مساجد المسلمين التي أصبحوا يتباهون بتشييدها بأغلى مواد البناء، وبنقوشها وزخرفتها وفرشها وقناديل ضيائها ومراوحها ومكيفات هوائها؛ وشبابهم بل وبعض كهولهم لا يدخلها كثير منهم.

---

(١) مسلم (١٤٥٦/٣).

بل إنك لتجد في بعض بلدان المسلمين صفوفاً من البشر مصطفّين في مساحة قد تصل إلى ميل أو أكثر ينتظرون دخول دور السينما أو المسرح والمرقص، في الوقت الذي يقول فيه المؤذن حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح، وتجد كثيراً من الشباب في الملاعب الرياضية يتبارون كالحُمُر في أوقات الصلاة دون حياء ولا خجل، وحولهم عشرات الآلاف بل مئاتها من المتفرجين تضرب لهم الطبول وهم يرقصون ويصفقون ويتمايلون ههنا وههنا كأنهم سكارى.

أين المسلمون اليوم في مساجدهم من أصحاب الرسول ﷺ في مسجده ذاك؟ إن المصلين في المساجد اليوم ـ في الأغلب الأعم ـ ذوو أرواح خاوية، وقلوب قاسية، ومعاملات خائبة.

قال محمد الغزالي: (وتم المسجد في حدود البساطة: فراشه الرمال، وسقفه الجريد، وأعمدته الجذوع، وربما أمطرت السماء فأوحلت أرضه، وقد تفلت الكلاب إليه فتغدو وتروح.

هذا البناء المتواضع الساذج هو الذي ربّى ملائكة البشر ومؤدبي الجبابرة، وملوك الدار الآخرة، في هذا المسجد أذن الرحمن لنبي يؤم بالقرآن خيرة من آمن به، يتعهدهم بأدب السماء من غبش الفجر إلى غسق الليل. إن مكانة المسجد في المجتمع الإسلامي تجعله مصدر التوجيه الروحي والمادي، فهو ساحة للعبادة، ومدرسة للعلم، وندوة للأدب، وقد ارتبطت بفريضة الصلاة وصفوفها أخلاق وتقاليد هي لباب الإسلام، لكن الناس لمّا أعياهم بناء النفوس على الخلائق الجليلة استعاضوا عن ذلك ببناء المساجد السامقة تضم مصلّين أقزاماً، أما الأسلاف الكبار فقد انصرفوا عن زخرفة المساجد وتشييدها إلى تزكية أنفسهم وتقويمها، فكانوا أمثلة صحيحة للإسلام)[1].

وبهذا تعلم أن المسجد النبوي كان مجمع الدولة الإسلامية الأول.

المؤاخـــاة

كانت الأنانية طاغية على العرب في جاهليتهم: القبيلة تترفع عن القبيلة،

---

(١) فقه السيرة ص ١٩٠.

والبطن يفخر على مثيله، والأسرة تتكبّر على الأسرة، والفرد يتعالى على الفرد، وكان من حصاد هذه الأنانية ظلم القوي للضعيف واستئثاره عليه في كل شيء، مّا سبَّب الإحن والعداوات والغارات والحروب الدائمة لأتفه الأسباب.

والأمة التي تصاب بالأنانية وما يتبعها أمة تافهة مهيضة الجناح خائرة القوى، تكون دائماً محلاً لمطامع الآخرين واستعبادهم لها.

فلما جاء الإسلام أحدث انقلاباً في نفوس المسلمين هو استسلام المسلم لربِّه وطاعته لقيادته، وفي وحي الله وسنّة رسوله ما يكفي لتواضع المؤمن وذلّه لله تعالى وحبه لإخوانه وإيثاره إياهم على نفسه.

وكان هذا المعنى ثابتاً في نفوس أصحاب رسول الله ﷺ، وهو الذي جعل أبا بكر رضي الله عنه يبذل ماله في شراء المسلمين الذين كانوا عبيداً لبعض المشركين الذين عذَّبوهم وحاولوا صدَّهم عن دينهم، ومن أولئك المسلمين بلال رضي الله عنه، وهو كذلك الذي جعل النفر الذين كانوا أول من لقيهم الرسول ﷺ، وهم من الخزرج، يقولون بعد أن استجابوا لدعوته: (إنّا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك. . . فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعزّ منك)[1]، بل هو الذي جعل الأنصار يتسابقون إلى إيواء المهاجرين حتى كانوا يقترعون على المهاجرين.

ولكن مع ثبات هذا المعنى في نفوسهم أراد رسول الله ﷺ أن يعمقه بجعله بيعة وعقداً بين المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم في سبيل الله، والأنصار الذين آوَوهم ونصروهم، فآخى ﷺ بينهم اثنين اثنين، أي كان يجعل رجلاً من المهاجرين أخاً لآخر من الأنصار، وهو إخاء خاص غير الإخاء العام. الإخاء العام: كل مؤمن أخ لكل مؤمن، والإخاء الخاص: فلان أخ فلان، وفَرْقٌ بين الأمرين، فالإخاء العام لا يثمر ما يثمره الإخاء الخاص من الحب العميق.

والتواضع والإيثار إذا قام على القواعد الشرعية فإنه يجعل الأخ يؤثر أخاه

---

(١) السيرة النبوية ٤٢٩.

فيما لا يطرأ على الخيال، فضلاً عن التفكير فيه، فضلاً عن العزم عليه وتنفيذه.

وإليك الدليل كما في صحيح البخاري: آخى رسول الله ﷺ بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالاً، فأقسم مالي نصفين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمِّها لي أطلقها، فإذا انقضت عدّتها فتزوجها. قال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلُّوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقطٍ وسمن، ثم تابع الغدوَّ، ثم جاء يوماً وبه أثر صفرة، فقال النبي ﷺ: «مهيم؟» قال: تزوجت[١].

ولهذا أمتن الله على المؤمنين بهذا الإخاء العظيم فقال: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألَّف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبينِّ الله لكم آياته لعلكم تهتدون ﴾[٢].

ومن المهاجرين والأنصار كوَّن رسول الله ﷺ القاعدة الصلبة التي قامت عليها دولة الإسلام في الجزيرة ثم في شرق الدنيا وغربها، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿ إنّ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آوَوا ونصروا أُولئك بعضهم أولياء بعض ﴾[٣].

وقال: ﴿ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، والذين تبوَّءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة ممَّا أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يُوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾[٤].

وقال تعالى فيهم: ﴿ محمد رسول الله، والذين معه أشدّاء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركَّعاً سُجَّداً، يبتغون فضلاً من الله ورضواناً، سيماهم في

---

(١) البخاري رقم ٣٧٨٠.
(٢) آل عمران: ١٠٣.
(٣) الأنفال: ٧٢.
(٤) الحشر: ٨ ـ ٩.

وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعجب الزُرَّاع ليغيظَ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً ﴾(١).

ومن هنا يعلم أنه لا بدَّ للدعوة الإسلامية - حتى تنطلق في الأرض - من قاعدة حصينة تنطلق منها، وهي ما تسمَّى في اصطلاح الفقهاء: «دار الإسلام» ومن قائد قدوة يتصف بكل الأخلاق الفاضلة المبنية على الإيمان العميق، ومن جنود تسود بينهم الأُخوّة والمحبة ويتحقق فيهم الاقتداء بقيادتهم، وهذا ما حصل للرسول ﷺ وأصحابه في المدينة، فتوطَّدت بذلك الجبهة الداخلية للدولة الإسلامية، وأمنت التصدّع والخلل الذين يستطيع أعداء الله التسلل منهما إلى صفوف المسلمين لصدعها وتفريقها.

تكوين الأمة ووحدتها وحمايتها

أصبح المسلمون في المدينة هم أهل الحل والعقد، وهم الأجدر بقيادة الناس في المدينة وما حولها، لأنهم أهل الحق الرباني الذي كُلِّفوا تطبيقه في أنفسهم ودعوة الناس إليه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنهم أصبحوا يملكون أزمة الأمور في البلاد بنظام وطاعة تحت قيادة واحدة، بخلاف غيرهم من اليهود والمشركين، فقد كانوا يعيشون في فوضى وتطاحن فيما بينهم، وكذلك اليهود لم يكن في استطاعتهم جمع كلمة الناس، بل إنهم كانوا يؤججون بينهم نار الحرب ويبثون بينهم الضغائن، وكان همهم ابتزاز الأموال والسيطرة على الناس عن طريق نشر تلك الفوضى وذلك الحقد.

وكان المشركون من قريش يتربَّصون بالمسلمين للقضاء عليهم قبل أن تتوطد دعائم قوتهم وإحكام سيطرتهم على قاعدتهم الجديدة، ولا زالت الجزيرة العربية تدين بالشرك وعبادة الأوثان، وينظر سكانها إلى قريش نظر إكبار وإجلال، ويرون في الاقتداء بهم ما يؤهلهم للتقدم والظهور.

ولا زال في المدينة نفسها مشركون، بل ظهر عنصر خبيث ماكر وهم

---

(١) الفتح: ٢٩.

المنافقون الذين أظهروا الإسلام خشية من أن تفوتهم بعض المصالح المادية، وهم في واقع الأمر شر من المشركين.

كما كان بالمدينة يهود الذين كانوا يتوقعون أن يكون الرسول الجديد منهم، فلما بعث من غيرهم امتلأت قلوبهم غيظاً وحقداً، خاصة بعد أن سبقهم إلى الإيمان به الأميّون من أهل يثرب: الأوس والخزرج، الذين كان يهود يهدِّدونهم بأن نبياً سيبعث، فيتبعونه ـ أي اليهود ـ ويقتلونهم قتل عادٍ وإرم[١]، كما قال تعالى عنهم:

﴿ولما جاءهم كتاب من عند الله مُصدِّق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين﴾[٢].

وهكذا كان الشرك مطبقاً على الجزيرة العربية، وكانت قريش تتربص بالمسلمين الدوائر مع وجود المشركين والمنافقين واليهود في المدينة، وفي كل ذلك خطر على المسلمين القليلي العدد والعُدّد، ولا يستبعد اتصال قريش بمشركي المدينة ومنافقيها ويهودها أو العكس للتآمر على المسلمين والقضاء عليهم.

لذلك كان لا بد من الإسراع إلى وضع ميثاق توضِّح فيه معالم وحدة الأمة الإسلامية، وصلة غيرها من مشركين ويهود بها، على أن تكون القيادة للأمة الإسلامية لا لأعداء الله من مشركين ويهود الذين لا يؤمن جانبهم، بخلاف المسلمين فإن الوفاء بالعهد عندهم من الدين الذي أنزله الله على رسوله ﷺ.

فقد جعل الميثاقُ المسلمين أمة واحدة، من أي جنس كانوا:ـ (هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم: أنهم أمة واحدة من دون الناس).

ولكنه أبقى ما كان معمولاً به في القبائل العربية من التكافل والعَقْل وفداء العاني: (يتعاقلون معاقلهم، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين).

---

(١) تفسير ابن كثير (١/ ١٢٤).
(٢) البقرة: ٨٩.

ودعا الميثاق إلى إعانة من أثقله الدين وكثر عليه العيال: (وأن المؤمنين لا يتركون مَفْرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف والقسط بين المؤمنين). وألزم المؤمنين الوقوف صفاً واحداً ضد البغاة الظالمين الآثمين ولو كانوا من ألصق قراباتهم (وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم).

وقرر المساواة بين المؤمنين: (وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم) وسدَّ الباب على المشركين في المدينة من أن يتعاونوا مع مشركي قريش: (وأنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً، ولا يحول دونه على مؤمن) وقرر القصاص في القتلى حتى لا يَعتدي أحد على أحد، وحتى لا تعود فوضى الغارات والعداوات والإحن التي كانت ضاربة أطنابها قبل الإسلام بين القبائل:(وأنه من اعتبط[1] مؤمناً قتلاً عن بيِّنة فإنه قَوَد به، إلا أن يرضى ولي المقتول، وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه).

وألزمهم ملاحقة المجرمين وعدم إيوائهم حتى ينال كل خارج عن نظام الدولة الإسلامية جزاءه وليرتدع الناس عن الإجرام: (وأنه لا يحل لمؤمن أقرّ بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً ولا يؤويه، وأن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل).

وقرر تبعية اليهود للأمة الإسلامية مع السماح لهم بالبقاء على دينهم، وألزمهم إعانة المسلمين بالمناصرة وبالإنفاق في الحرب، أما في حالة السلم فعلى كل فريق الإنفاق على نفسه: (وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن يهود... أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ[2] إلا نفسه وأهل بيته...).

(وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبرّ دون الإثم).

وقرر قاعدتَي النصر والمسؤولية، فلم يَبْقَ ذلك العمل الجائر من نصر

---

(١) أي قتله بدون حق.

(٢) أي يهلك، راجع النهاية لابن الأثير.

القبيلة كلها لأي فرد منها سواء كان ظالماً أو مظلوماً كما قال الشاعر الجاهلي:

وهل أنا إلّا مِنْ غزيَّة أن غوت غويتُ وإن ترشد غزية أرشد

كما لم يبق ذلك الاعتداء على البريء بجريرة غيره، بل كل واحد مسؤول عن عمله: (وأنه لم يأثم امروء بحليفه، وأن النصر للمظلوم).

وقرر حق الجار: (وأن الجار كالنفس غير مضارٍ ولا آثم).

وقرر حرية البقاء في المدينة أو الخروج منها ما لم يصب الباقي أو الخارج ظلماً: (وأنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة إلّا من ظلم وأثم).

وكانت أهم قواعد هذا الميثاق جعل القيادة لرسول الله ﷺ ورد الحكم إلى الله وإلى رسوله ﷺ حيث خاطب المؤمنين بقوله: (وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مردّه إلى الله عزّ وجلّ وإلى محمد ﷺ).

ونصَّ في أثناء المعاهدة مع اليهود على ذلك: (وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَث أو اشتجار يُخاف فساده فإن مردّه إلى الله عزّ وجلّ وإلى محمد رسول الله ﷺ)(١).

وبهذا الميثاق العظيم أحاط النبي ﷺ الأمة الإسلامية بسياج قوي منيع داخليّ وخارجيّ، ووطّد دعامة الحكم بما أنزل الله، وأصبحت بذلك دولة الإسلام قائمة على أقوى الدعائم التي يجب توافرها لقيام الدولة العالمية الشرعية الخاتمة. بقيادتها النبوية، وأمتها المطيعة المقتدية، ومنهجها الشامل الواضح.

فإذا أُضيف هذا إلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وبناء المسجد النبوي الشريف الذي كان منطلق الدعوة والتعليم والجهاد والمواساة، ومركز التجمع لكل ما يعنِ من أمور الدولة الإسلامية من الشورى وغيرها، مع كونه مقراً لأداء الشعائر العبادية، فإن مقومات الدولة تكون قد اكتملت.

---

(١) النص الكامل لهذا الميثاق في السيرة النبوية (١/٥٠١) وما بعدها.

وأصبح المسلمون أمة تتربص بها قريش وأهل الجزيرة كلِّهم من ورائها، بل تتربص بها دول الكفر في الشرق والغرب.

فماذا بعد؟

الإذن في القتـــال

كان قتال المسلمين أعداءهم الكافرين في مكة دفاعاً عن أنفسهم محرّماً عليهم على الرغم من شدة الاعتداء عليهم كما مضى، وعندما فكَّروا في ردِّ الاعتداء عن أنفسهم أمرهم الله بكفِّ أيديهم، كما قال تعالى: ﴿ألم تَر إلى الذين قِيل لهم كُفُّوا أيديَكم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كُتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشَون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربَّنا لِمَ كتبت علينا القتال؟ لولا أخَّرتنا إلى أجل قريب؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خيرٌ لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً﴾(١).

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: (كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة، وإن لم تكن ذات النصب، وكانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين، والصبر إلى حين، وكانوا يتحرَّقون ويودُّون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم، ولم يكن الحال إذ ذاك مناسباً لأسباب كثيرة، منها قلة عددهم إلى كثرة عدد عدوهم)(٢).

فالآية مدنية تحكي ما كان من أمر المسلمين في مكة من تحرقهم واشتياقهم لإذن الله تعالى لهم في قتال عدوهم دفاعاً عن دينهم وأنفسهم وأعراضهم، وتعجب من فريق منهم، وليس كلهـم تقاعس عندما فرض الله القتال في المدينة.

ويعقب سيد قطب على تعجيب الله من هذا الفريق المتحمِّس قبل فرض القتال، المتقاعس بعد فرضه فيقول: (وأغلب الظن أن هذا الفريق الذي تعنيه هذه الآيات كان من ذلك الصنف الذي يلذعه الأذى في مكة فلا يطيقه، ولا

---

(١) النساء: ٧٧.

(٢) تفسير القرآن العظيم (١/٥٢٥).

يطيق الهوان، وهو ذو عزة فيندفع يطلب من الرسول ﷺ أن يأذن له بدفع الأذى، أو حفظ الكرامة، والرسول ﷺ يتبع في هذا أمر ربه بالتريُّث والانتظار والتربية والإعداد وارتقاب الأمر في الوقت المقدّر المناسب، فلمّا أن أمن هذا الفريق في المدينة ولم يعد هناك أذى ولا إذلال... لم يعد يرى للقتال مبرراً... وقد يكون هذا الفريق مؤمناً فعلاً بدليل اتجاههم إلى الله في ضراعة وأسىً، وهذه الصورة ينبغي أن تكون في حسابنا فالإيمان الذي لم يتضح بعد... ليبلغ بالنفس إلى اخراج ذاتها من الأمر والاستمـاع فقط إلى أمر الله واعتباره هو العلة والمعلول والسبب والمسبَّب والكلمة الأخيرة، سواء عرف المكلف حكمتها أم لم تتضح له... لا جرم ينشأ عنه مثل هذا الموقف الذي يصوِّره السياق القرآني هذا التصوير، ويعجب منه هذا التعجب، وينفِّر منه هذا التنفير)[1] إ هـ مع تصرّف واختصار.

حكمة الأمر بكف المسلمين أيديهم عن القتال في مكة

وأمر المسلمين بكف أيديهم عن القتال في مكة ـ على الرغم من تعدي المشركين عليهم وإيذائهم بكل ألوان الأذى ـ كان هو المناسب صدوره من العليم الحكيم وقد أشار ابن كثير رحمه الله إلى ما ظهر له من الحكمة في ذلك: (ولم يكن الحال ـ أي الأمر بالقتال ـ إذ ذاك مناسباً لأسباب كثيرة: منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم. ومنها كونهم كانوا في بلدهم، وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء كما يقال فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لمّا صارت لهم دار ومِنعة وأنصار...)[2].

وقد تعرض سيد قطب لذلك في كتابه (في ظلال القرآن) ـ بعد أن بيّن أنه يجب على المسلم أن يتأدب مع القرآن فلا يجزم أن هذه هي الحكمة أو تلك وأنها أمور اجتهادية تخطىء وتصيب، فبيّن أن الفترة المكيّة كانت فترة إعداد وتربية للفرد على الصبر وضبط النفس والبقاء ضمن مجتمع منظم وقيادة تُطاع في بيئة كان ذلك مفقوداً فيها. وأن الدعوة السلمية في المجتمع الجاهلي كانت أشد تأثيراً

(١) في ظلال القرآن (٥/٧١٢، ٧١٣) طبع دار الشروق.
(٢) تفسير القرآن العظيم (١/٥٢٥).

من الصراع المسلح وأنه لو أذن للمسلمين في القتال لقامت معركة بين القريب وقريبه في كل بيت لعدم وجود سلطة نظامية متميزة، وقد يكون ذلك سبباً في نفور الناس من الإسلام، كما أن الله تعالى قد علم أن كثيراً من المعاندين الذين كانوا يفتنون المؤمنين سيكونون بعد من جنود الإسلام.

يضاف إلى ذلك أنه كان يوجد في المجتمع الجاهلي من ينصر المظلوم وقد كان أبو طالب، بل وغيره من بني هاشم وبني عبد المطلب يحمون رسول الله ﷺ، وفي نقض الصحيفة الآثمة ما يدل على ذلك.

وكان عدد المسلمين قليلاً وعدد عدوهم كثيراً.

وأخيراً فإن المرحلة كانت مرحلة دعوة إلى الله وهي محققة بدون قتال، فقد كان الرسول ﷺ يعرض دعوته على الناس في كل مكان[١] آ هـ.

والخلاصة: أن الفترة المكية كانت مرحلة دعوة وابتلاء وصبر وكان جزء منها مرحلة إعداد لإقامة الدولة الإسلامية، ويبدأ هذا الجزء من بدء إسلام أول فوج من الأنصار في منى. أما القتال فكان في ذلك الوقت محرماً لما سبق ولغيره مما لا يعلمه إلا الله، وفي أول نزول الرسول ﷺ بالمدينة باشر تأسيس قيام الدولة وقد مضى الكلام على ذلك كله مفصلاً.

وبعد أن قامت الدولة الإسلامية أُذن الله للمسلمين المظلومين بأن يُقاتلوا الكافرين الظالمين، الذين أخرجوهم بغير حق سوى أنهم يقولون: «ربنا الله»، ووعدهم سبحانه في الآية بنصره فقال: ﴿ أُذن للذين يُقاتلون بأنهم ظُلموا وإن الله على نصرهم لقدير ﴾[٢].

وكون هذا الإذن وقع في المدينة بعد الهجرة هو الصواب، لا كما قال ابن هشام من أن الإذن وقع في مكة وبعده أمر الرسول ﷺ أصحابه بالهجرة إلى المدينة[٣].

وقد ردَّ هذا الرأي شمس الدين ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فقال:

---

(١) انظر في ظلال القرآن (٥/٥١٣ ـ ٥١٤). (٣) انظر السيرة النبوية (٢/٧٩، ٨٠).
(٢) الحج: ٣٩.

(فلما استقر رسول الله ﷺ بالمدينة وأيده الله بنصره وبعباده المؤمنين وألّف بين قلوبهم بعد العداوة والإ-تن التي كانت بينهم فمنعه أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج وكان أولى بهم من أنفسهم رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة وصاحوا بهم من كل جانب والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم فقال تعالى: ﴿ أُذن للذين يُقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ﴾[١]. وقالت طائفة: (إن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية. وهذا غلط لوجوه: أحدها أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال، ولا كانَ لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة.

الثاني: أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم فإنه قال: ﴿ الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ﴾[٢] وهؤلاء هم المهاجرون.

الثالث: قوله تعالى: ﴿ هذان خصمان اختصموا في ربهم ﴾[٣]، نزلت في الذين تبارزوا في يوم بدر من الفريقين.

الرابع: أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: ﴿ يا أيها الذين آمنوا ﴾ والخطاب بذلك كله مدني، فأما الخطاب بيا أيها الناس فمشترك.

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعمّ الجهاد باليد وغيره ولا ريب في أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة. فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله: ﴿ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به ﴾ أي بالقرآن ﴿ جهاداً كبيراً . . . ﴾[٤].

السادس: إن الحاكم روى في مستدركه من حديث **الأعمش**. . . عن ابن عباس قال: (لما خرج رسول الله ﷺ من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم إنا لله

---

(١) الحج: ٣٩.
(٢) الحج: ٤٠.
(٣) الحج: ١٩.
(٤) الفرقان: ٥٢.

وإنا إليه راجعون ليهلكن فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿ أُذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ﴾ وهي أول آية نزلت في القتال) وإسناده على شرط الصحيحين[١].

فهذه المرحلة هي مرحلة إباحة الله للمؤمنين بأن يقاتلوا عدوهم لظلمهم إياهم.

فرض القتال على المسلمين

كانت المرحلة الأولى من مراحل القتال ـ الذي هو جزء من الجهاد في سبيل الله ـ هي الإذن والإباحة، كما مضى.

أما المرحلة الثانية، فهي فرض القتال على المسلمين، كما قال تعالى: ﴿ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثَقِفْتموهم، وأخرجوهم من حيثُ أخرجوكم، والفتنةُ أشدُّ من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاءُ الكافرين، فإن انتهَوا فإن الله غفورٌ رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكونَ الدين لله، فإن انتهَوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهرُ الحرام بالشهر الحرام والحرماتُ قِصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أَن الله مع المتقين ﴾[٢].

وللعلماء في هذه المرحلة رأيان:

الرأي الأول: إن الله تعالى فرض على المسلمين أن يقاتلوا أعداءهم الكفار إذا بدأ هؤلاء بقتال المسلمين فقط، مستدلين بأدلة من نفس هذه الآيات.

أولاً: قوله تعالى: ﴿ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ﴾ أي الذين يبدؤنكم بالقتال.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ والمراد

(١) زاد المعاد (٢/٦٥).

(٢) البقرة: ١٩٠ ـ ١٩٤.

بالاعتداء المنهى عنه على هذا الرأي أن يبدأ المسلمون بقتال الكافرين الذين لم يقاتلوهم.

ثالثاً: قوله تعالى: ﴿ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ﴾ أي إذا انتهى الكافرون من قتال المؤمنين.

رابعاً: قوله تعالى: ﴿ فإن انتهَوا فلا عدوان إلاّ على الظالمين ﴾.

وفي الجملة فالآيات تدل بظاهرها على وجوب ردّ العدوان الذي يبدأ به الكافرون على المؤمنين.

وعلى هذا فقد كان القتال فرضاً على المسلمين في حالة بدء الكفار بقتالهم، ومحظوراً عليهم بالنسبة لمن سالمهم ولم يقاتلهم.

ويبني أهل هذا الرأي عليه أن هذه المرحلة ـ التي كان محظوراً فيها قتال من لم يبدأ المسلمين بالقتال ـ نسخت بالآيات التي نزلت بعد ذلك وهي صريحة في الأمر بقتال الكفار حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وهم صاغرون كما في سورة التوبة، وعلى هذا لرأي الربيع وابن زيد وأيده ابن القيم فتكون مراحل القتال عندهم أربعاً:

الأولى: حظره على المسلمين عندما كانوا في مكة.
الثانية: إباحته لهم في أول الأمر بالمدينة.
الثالثة: فرضه عليهم بالنسبة لمن بدأهم بالقتال.
الرابعة: فرضه عليهم مطلقاً وهي المرحلة الأخيرة.

الرأي الثاني: أن فرض القتال كان عاماً في قتال الكفار من بدأ منهم بالقتال ومن لم يبدأ، فكل من كان في حالة من يقاتل المسلمين يجب قتاله، لأن الأصل فيهم عدم المسالمة، بل المقاتلة والفتنة، ولا يقفون عن هذا الأصل إلا إذا عجزوا، وذلك لا يقتضي كف المسلمين عنهم حتى يعدوا العدّة وتقوى شوكتهم على المسلمين.

والدليل على عدم مسالمتهم قوله تعالى: ﴿ ولا يزالون يقاتلونكم حتى

يردّوكم عن دينكم إن استطاعوا ﴾[١].

ويفسر أهل هذا الرأي الاعتداء المنهى عنه بتجاوز المسلمين القادرين على القتال من الكفار إلى غيرهم ممن لا يقاتلون ولا يعينون على القتال كالنساء والصبيان والشيوخ والرهبان الذين انقطعوا للعبادة، فإن قتال هؤلاء لا يجوز كما ورد النهي عنه في نصوص أخرى ستأتي في مكانها. ويفسرون الانتهاء في قوله: ﴿ فإن انتهَوا فإن الله غفور رحيم ﴾ ﴿ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ﴾ بترك الكفر والدخول في الإسلام، أو إعطاء الجزية والكفّ عن محاربة الله ورسوله.

وعلى هذا الرأي لا يوجد نسخ، وإنما زيد حكم الجزية الذي لم تتعرض له سورة البقرة وجاء في سورة التوبة.

وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز، واختاره ابن جرير الطبري وابن كثير في تفسيريهما.

وتكون مراحل القتال عندهم ثلاثاً فقط:

الأولى: الحظر عندما كان المسلمون في مكة.
الثانية: الإباحة في أول الأمر بالمدينة.
الثالثة: فرضه مطلقاً[٢].

والذي يظهر أنَّ هذا هو أرجح الأقوال، لأن الاعتداء المنهى عنه في الآيات فسّر بنصوص السنّة التي نهت عن قتل النساء والصبيان والشيوخ والرهبان، والكفار الذين ليسوا من هذه الأصناف هم في حالة من يقاتل المسلمين ولا يكفّون عن ذلك إلا لعجز، وعجزهم لا يسوغ كفّ المسلمين عنهم حتى يستعدوا لقتالهم، بل يجب مبادرتهم لإعلاء كلمة الله وخضد شوكة أعدائه.

(١) البقرة: ٢١٧.
(٢) راجع هذه الأقوال في: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (٢/١٨٩ ـ ٢٠٠) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/٢٣٧ ـ ٢٦٠) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/٢٢٦)، وفي ظلال القرآن لسيد قطب (٢/١٨٧) وزاد المعاد لابن القيم (٢/٦٥). الآية من سورة البقرة (١٩٢).

وتتضمن آيات سورة التوبة هذه المرحلة الأخيرة من مراحل الجهاد وتوضحها أكمل توضيح، قال تعالى: ﴿ براءةٌ من الله ورسولِه إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، واعلموا أنكم غيرُ مُعْجزي اللهِ وأن الله مُخْزي الكافرين. وأذانٌ من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن اللهَ بريءٌ من المشركين ورسولُه، فإن تبتم فهو خيرٌ لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غيرُ مُعْجزي الله، وبشِّر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحُرُم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخُذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلُّوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجِرْه حتى يسمعَ كلام الله، ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ﴾(١).

وأُضيفت الجزية في قوله تعالى: ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يحرِّمون ما حرَّم الله ورسوله، ولا يَدِينون دينَ الحقِّ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يَدٍ صاغرون ﴾(٢).

فأصبَح المسلمون مكلَّفين أن يقاتلوا كفّار أهل الأرض حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية ـ على خلاف في أخذها من الوثنيين .

وقد لخص ابن القيم رحمه الله مراحل الجهاد ـ بمعناه العام ـ من حين بعث الرسول ﷺ إلى أن لقي ربه، فقال: (أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن

(١) التوبة: ١ ـ ٧.
(٢) التوبة: ٢٩.

يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه، ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ، ثم أنزل عليه: ﴿ياأيها المدثر قم فأنذر﴾ فنبّأه بقوله: ﴿اقرأ﴾ وأرسله بـ: ﴿يا أيها المدثر﴾ ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين، فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف والصبر والصفح.

ثم أذن له في الهجرة، وأذن له في القتال، ثم أمره الله أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله.

ثم بين رحمه الله أقسام الكفار بعد الأمر بالجهاد وأحكامهم في الإسلام مع توضيح آخر مرحلة من مراحل الجهاد، فقال: «ثم كان الكفار معه بعد الجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة، فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن يوفى لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم، ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمر فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، وأمره بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان، وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم ـ إلى أن قال ـ: فاستقر أمر الكفار منه بعد نزول سورة براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له وأهل عهد، وأهل ذمة، ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين: محاربين وأهل ذمة، فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به ومسالم له آمن، وخائف محارب»[1].

ففرض المسلمين إذاً أن يجاهدوا حتى يحققوا هذه المرحلة من مراحل الجهاد في سبيل الله اقتداء برسول الله ﷺ، وامتثالاً لأوامر الله ولا يجوز لهم الوقوف عند المراحل السابقة عليها.

---

(١) زاد المعاد (٢/ ٩٠،٩٢).

قال سيد قطب رحمه الله: «والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام بأمر من الله، لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها، ولقد انتهت هذه المراحل كما يقول الإمام ابن القيم: «فاستقر أمر الكفار معه...»[١] إلى آخر الفقرة الأخيرة التي سبق ذكرها في كلام ابن القيم رحمه الله.

الفرع الثالث
حكم المراحل الجهادية

بدأت الدعوة بعد البعثة النبوية سراً، ثم أمر ﷺ بالجهر بها فبلغ ماأمره به ربه، وأمر خلال ذلك بالصبر على الأذى والصفح والكفّ عن القتال إلى أن هاجر هو وأصحابه إلى المدينة، ثم أذِن لهم في قتال الظالمين، ثم فرض عليهم قتالهم ـ إذا بدأوا بالقتال، أو مطلقاً كما مضى ـ وكانت آخر مراحل الجهاد ـ بمعناه الخاص ـ قتال الكفار كافة، ونبذ عهودهم إليهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وهم صاغرون ـ على خلاف في غير أهل الكتاب ـ فما حكم هذه المراحل الجهادية التي مرّت بها الدعوة الإسلامية؟

عندما يمر القارىء بنصوص القرآن المتضمنة للمراحل المذكورة يجد أن كثيراً من المفسرين والمؤرخين، وغيرهم من العلماء ينصون على نسخ المراحل كلها بنصوص المرحلة الأخيرة التي يطلقون عليها آية السيف.

ومعنى هذا أنه يجب على المسلمين أن يقاتلوا كفار الأرض كلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وهم صاغرون، لأن هذه هي المرحلة الأخيرة وقد نسخت ما قبلها من المراحل، والمنسوخ لا يجوز العمل به.

ولكن رجح المحققون عدم النسخ لأي مرحلة من المراحل الجهادية وهو الظاهر[٢].

---

(١) في ظلال القرآن (١٤٤٦/٩)، ويراجع أيضاً (١٥٨١/١٠) من نفس الكتاب.

(٢) راجع جامع البيان للطبري (٣٤/١٠) والجامع لأحكام القرآن (٣٩/٨)، (٣٧/٢٠) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣٢٢/٢).

وعلى ذلك فإن للمسلمين أن يعملوا بحكم أي مرحلة منها إذا كانت ظروفهم فيها مشابهة للظروف التي نزلت فيها آياتها، والقول بغير هذا يؤدي إلى مواجهة الواقع بما لا يكافئه وبالتكليف بما هو فوق الطاقة.

فالمسلمون القادرون على الدعوة سراً فقط لا يجوز تكليفهم الجهر بها كما هو الحال في الدول الشيوعية وغيرها من الدول الكافرة التي لا تأذن بالدعوة إلى الله، بل تنزل العقاب بمن يتصدى لذلك.

وإذا كانت بعض الدول تأذن بتبليغ بعض أُمور الإسلام، كالعبادات الظاهرة، مثل الصلاة والصيام والحج، وتحظر غيرها، كالزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الجهاد، وعدم موالاة الكافرين وتحكيم شرع الله، فيجب على الدعاة إلى الله أن يدعوا جهراً إلى الأمور المأذون فيها، ويدعوا إلى غيرها سراً.

فإذا آذاهم أعداء الله وامتحنوهم بسبب دينهم، فإن كانوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم بدون إلحاق الضرر القاضي عليهم وعلى أهليهم فعليهم أن يدافعوا وإذا لم يكونوا قادرين، لقلة عددهم وسيطرة عدوهم على أجهزة الدولة فعليهم أن يصبروا حتى يحكم الله بينهم وبين عدوهم.

فإذا أصبحوا قادرين على قتال الكافرين وإخضاعهم لكلمة الله تعالى، بأن قامت لهم دولة أو ما يشبهها فيجب أن يبدأوا أعداء الله بالقتال وهكذا. . . كل مرحلة يحتاج المسلمون إلى تطبيقها جاز لهم ذلك. ولكن يجب عليهم السعي المتواصل لتطبيق المرحلة الأخيرة.

قال سيد قطب رحمه الله: (ولكنا فقط نبادر فنقول أن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل بها في أي ظرف من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة في سورة التوبة، ذلك لأن الحركة في الواقع الذي تواجهه في شتى الظروف والأمكنة والأزمنة هي التي تحدد، عن طريق الاجتهاد المطلق، أي الأحكام هو أنسب للأخذ به في ظرف من الظروف. . . مع عدم نسيان الأحكام الأخيرة التي يجب أن يُصار إليها، متى أصبحت الأمة

المسلمة في الحال التي تمكنها من تنفيذ هذه الأحكام، كما كان حالها عند نزول سورة التوبة، وما بعدها ذلك أيام الفتوحات الإسلامية التي قامت على أساس من هـذه الأحكام الأخيـرة النهائيـة سـواء في معـاملة المشـركـين أو أهـل الكتاب. . .)[١].

(١) في ظلال القرآن (١٠/ ١٥٨٠).

المبحث الخامس

آداب الجهاد في سبيل الله

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول	:	آداب الجهاد قبل خوض المعركة.
الفرع الثاني	:	آداب الجهاد أثناء المعركة.
الفرع الثالث	:	آداب الجهاد بعد المعركة.
الفرع الرابع	:	بعض آداب الجهاد العامة.

آداب الجهاد في سبيل الله

يمتاز الجهاد في سبيل الله كغيره من فرائض الإسلام وتشريعاته، عن الحروب الجاهلية ونظمها وقوانينها في الأهداف والوسائل وغيرها، لأن فرائض الإسلام ومنها الجهاد في سبيل الله، من عند الله تعالى، ونظم الجاهلية ومنها الحروب، من عند البشر، والفرق بين شريعة الله، وقوانين البشر كالفرق بين الخالق والمخلوق.

وآداب الجهاد في الإسلام ويعنى بها ما يطلب فعله وما يطلب تركه، فمنها ما هو فرض يجب أداؤه، ومنها ما هو محرم يجب تركه، ومنها ما هو مندوب يسنّ الإتيان به.

ثم منها ما يكون قبل المعركة، ومنها ما يكون في أثنائها، ومنها ما يكون بعدها، وعلى هذا الأساس الأخير يرتب هذا المبحث.

الفــرع الأول
آداب الجهاد المشروعة قبل خوض المعركة

١ ـ الإخلاص لله تعالى في أداء هذه الفريضة:

والإخلاص، معناه تصفية العمل من شوائب الشرك كبيره وصغيره، وهو مطلوب من المسلم في كل أعماله، كما قال تعالى: ﴿ وما أُمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾(١) وقال تعالى: ﴿ قل إنما أنا بشر مثلكم يُوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ﴾(٢).

وقال تعالى في الحديث القدسي: «من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»(٣).

وقال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيّة ولكل امرىءٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»(٤).

وقال الفُضَيل بن عِياض(٥) في قوله تعالى: ﴿ ليبلوكم أيّكم أحسن عملا ﴾: أخلصه وأصوبه، قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: أن العمل لا يقبل حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما كان موافقاً لسنّة رسول الله ﷺ، والنصوص في هذا المعنى كثيرة من كتاب الله وسنّة رسوله ﷺ وأقوال السلف الصالح.

وهي عامّة في كل عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه تعالى.

وقد خصّت فريضة الجهاد بالتأكيد على الحرص على إخلاص المجاهد نيته لله تعالى، لأن تسرب الرياء إلى المجاهد أسرع منه إلى غيره، ولهذا عنيت النصوص بذلك غاية العناية.

---

(١) البينة: ٥.
(٢) الكهف: ١١٠.
(٣) مسلم (٤/٢٢٨٩) من حديث أبي هريرة.
(٤) البخاري رقم ٥٤، فتح الباري (١/١٣٥)، ومسلم (٣/١٥١٥).
(٥) الفتاوي لابن تيمية (١٠/١٧٣). والآية في هود: ٧، والملك: ٢.

فالجهاد نفسه يرد في كتاب الله وسنّة رسوله مقيداً بهذا القيد: «في سبيل الله» وسيأتي ذلك مفصلاً إن شاء الله في مبحث: أهداف «الجهاد في سبيل الله» مقارناً بأهداف الحروب الجاهلية.

ويكفي أن يُساق هنا ما كان يوصي به النبي ﷺ أُمراءه وجيوشه إذا جهزهم للجهاد في سبيل الله: ففي حديث بريدة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله ﷺ إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية(١) أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً)، ثم قال: «أغزوا باسم الله...»(٢) فالغزو ابتداء يُراد به وجه الله تعالى، لأنه يغزو باسمه لا باسم غيره.

وكذلك جوابه ﷺ عندما سُئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء: أيُّ ذلك في سبيل الله؟ فقال ﷺ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا: فهو في سبيل الله»(٣).

لذلك يجب على المجاهدين في سبيل الله أن يتذكروا هذا الأمر العظيم عند خروجهم حتى تكون جميع أعمالهم وحركاتهم في سبيل الله، كما قال تعالى: ﴿ما كان لأهل المدينة ومن حَوْلهم من الأعراب أن يتخلَّفوا عن رسول الله ولا يَرْغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نَصَب ولا مَخْمصة في سبيل الله، ولا يطئون مَوْطئاً يَغِيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نَيْلاً إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجرَ المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم، ليجزيَهم الله أحسن ما كانوا يعملون﴾(٤).

---

(١) الجيش هو الجمع العظيم الذي يجيش بعضهم في بعض، والسرية عدد قليل يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار أ هـ من المبسوط (١٠/٤).

(٢) رواه مسلم (١٣٥٦/٣) وانظر جامع الأصول (٥٨٩/٢).

(٣) البخاري رقم الحديث ٢٨١٠، فتح الباري (٢٧/٦) ومسلم (١٥١٢/٣) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وانظر المرجع السابق (٥٨٩/٢).

(٤) التوبة: ١٢٠، ١٢١، وانظر المبسوط للسرخسي (٥/١٠).

٢ ـ الحفاظ على تقوى الله تعالى والازدياد منها:

وقد أمرالله بتقواه عموماً في نصوص كثيرة من كتاب الله وسنّة رسوله ﷺ، بل مدح التقوى وأثنى على أهلها، وجعلهم أهلاً للاهتداء بكتابه وسنّة رسوله ﷺ دون غيرهم من الناس.

فأمر بها رسوله ﷺ: ﴿ يا أيها النبي اتَّقِ الله ولا تُطِع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليماً حكيماً ﴾(١).

بل إن الله تعالى جعلها وصيته للأوّلين والآخرين، فأمرهم بها جميعاً، كما قال تعالى: ﴿ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ﴾(٢).

وكل رسول أمر بها قومه: ﴿ فاتقوا الله وأطيعون ﴾(٣).

ومدح التقوى، فقال: ﴿ ولباس التقوى ذلك خير ﴾(٤).

وقال: ﴿ وتزّودوا فإن خير الزاد التقوى واتَّقون ياأُولي الألباب ﴾(٥)، وأثنى على أهلها وجعلهم أحقّ بها وأهلها، فقال: ﴿ فأنزل الله سكينتَه على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحقَّ بها وأهلها ﴾(٦).

وقال تعالى: ﴿ آلم ذلك الكتاب لا رَيْب فيه هُدَىً للمتقين ﴾(٧).

وأمر بها النبي ﷺ أمراً عامّاً، فقال: «اتَّقِ الله حيثما كنت»(٨).

وأوصى بها المجاهدين عند تشييعهم كما سبق من حديث بريدة قال: (كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله . . .)(٩).

---

(١) الأحزاب: ١.
(٢) النساء: ١٣١.
(٣) الشعراء: ١٠٨ وما بعدها.
(٤) الأعراف: ٢٦.
(٥) البقرة: ١٩٧.
(٦) الفتح: ٢٦.
(٧) البقرة: ٢٠١.
(٨) الترمذي وقال: حديث حسن (٤ / ٣٣٥) وهو في جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ١٣٦.
(٩) مسلم (١٣٥٦/٣) وهو في جامع الأصول (٥٨٩/٢).

والحد الأدنى من تقوى الله أن يأتي الإنسان بالفرائض التي فرضها الله، وأن يجتنب المعاصي التي حرّمها الله تعالى، وذلك موجب للجنة، كما ثبت في صحيح مسلم في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ، فقال: (أرأيت إذا صليت المكتوبات، وصمت رمضان، وأحللت الحلال، وحرّمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئاً أدخل الجنة؟ قال: نعم)[1].

وفي حديث أبي ثعلبة الخُشَني رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله فرض فرائض فلا تضيِّعوها، وحدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها» قال النووي: (حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره)[2].

والحدّ الأعلى للتقوى أن يصل المسلم في وَرَعه إلى ملازمة نوافل الطاعات واجتناب المكروهات، بل أن يصل إلى ترك بعض المُباحات خشية من الوقوع في المكروهات أو المحرمات، كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري أن أبي هريرة: قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى: قال: من عادَى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرَّب إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرَّب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه»[3].

وفي حديث عطية السعدي، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتَّقين حتى يدع ما لا بأس به حَذَراً مما به بأس»، قال ابن كثير بعد أن ساق إسناد الحديث ومتنه: قال الترمذي: حسن غريب[4].

وفي المبسوط للسرخسي: (وإنما يوصيه بتقوى الله تعالى، لأنه بالتقوى ينال

---

(١) مسلم (١/٤٤) من حديث جابر وانظر جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص ١٧٩).
(٢) جامع العلوم والحكم لابن رجب ٢٤٢.
(٣) البخاري رقم ٦٥٠٢ فتح الباري (١١/٣٤٠).
(٤) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/٤٠).

النصرة والمدد من السماء، قال تعالى ﴿ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ﴾[١]، وبالتقوى يجتمع للمرء مصالح المعاش والمعاد)[٢].

وسيأتي مزيد من الكلام على التقوى في بعض الفصول القادمة إن شاء الله ولا سيما فصل عوامل النصر والهزيمة.

والمقصود هنا بيان تذكير المجاهد بما يشرع له قبل بدئه في قتال عدوه بهذا الأمر العظيم الذي لا يصلح للجهاد من فقده.

٣ ـ إجتماع القائد بالجيش للتشاور في الأمور المهمة قبل خوض المعركة:

ومن الآداب التي يجب مراعاتها قبل لقاء العدو اجتماع القيادة بالمجاهدين للتشاور في الأمور التي تهمهم قبل لقاء العدو، كتعيين ميدان المعركة، والموضع الذي يصلح مركزاً للقيادة، والوسائل التي يجب اتخاذها للقضاء على العدو أو ردّ عدوانه كما حصل ذلك في غزوة بدر وأحد والخندق وغيرها من الغزوات[٣].

وسيأتي مزيد بيان لهذا الأدب العظيم في فصل: صفات المجاهدين إن شاء الله، إذ المقصود هنا التذكير به قبل خوض المعركة مع الأعداء.

٤ ـ تشييع الغزاة عند خروجهم للجهاد في سبيل الله:

ومن آداب الجهاد: تشييع المقيمين ـ وعلى رأسهم الأمير إن كان مقيماً ـ الغزاة في سبيل الله، وتشجيعهم بذكر فضل الجهاد والمجاهدين وإظهار إكرامهم لحفز هممهم وهمم المقيمين على الاستعداد لقتال العدو عاجلاً أم آجلاً[٤].

وفي ترتيب المسند: (باب تشييع الغازي، واستقباله، ووصية الإمام له) عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ،

---

(١) آل عمران: ١٢٥.
(٢) المبسوط (١٠/٤)، وبدائع الصنائع (٩ك٤٣٠٤).
(٣) انظر سيرة ابن هشام (١٨٨/٢)، (١٦/٣)، ٢٧/٣) وكذا المغني لابن قدامة (٢١٥/٩).
(٤) انظر سيرة ابن هشام (٨/٤، ٩)، وكذا زاد المعاد (١٧٣/٢).

أنه قال: «لأن أشيع مجاهداً في سبيل الله، فأكفه[١] على راحلة غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها»[٢].

وفي الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أنّ أبا بكر الصديق بعث جيوشاً إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير ربع في تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر، إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال أبو بكر: (ما أنت بنازل وما أنا براكب إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله . . .)[٣].

٥ ـ مبايعة الجيش على الثبات وعدم الفرار:

ومن آداب الجهاد أن يبايع أمير الجيش جنده على الثبات قبل الشروع في القتال تذكيراً لهم بحق الله تعالى عليهم من بذل النفس في سبيله، وحضّاً لهم على لقاء عدوه بعزم وتصميم وعدم تردد أو تهيّب. فقد كان رسول الله ﷺ يبايع أصحابه على أمور كثيرة من أمور الإسلام، ومن ذلك البيعة على عدم الفرار من العدو:

ففي حديث جابر رضي الله عنه قال (كنّا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة، وهي سمرة)، وقال: (بايعناه على ألّا نفر، ولم نبايعه على الموت)[٤].

قال النووي رحمه الله: (وفي رواية سلمة أنهم بايعوه يومئذ على الموت)[٥] وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم، وفي رواية مجاشع بن مسعود:

(١) قال في الحاشية: «بكسر الكاف أي أخدمه وأُعينه في حوائجه».
(٢) ترتيب مسند الإمام أحمد، المسمَّى (بالفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني) لأحمد عبد الرحمن البنا والد الإمام حسن البنا رحمهما الله (الساعاتي (٥١/١٤) وقال في الحاشية: «تخريجه: جه، ك، وفي إسناده ابن لهيعة وشيخه زبان بن فايد، وكلاهما فيه كلام.
وانظر مجمع الزوائد (١٥٨/٦).
(٣) الموطأ (٤٤٨/٢) رقم ١٠.
(٤) حديث جابر في صحيح مسلم (١٤٨٣/٣) وما بعدها.
(٥) البخاري رقم الحديث ٢٩٦٠، فتح الباري (١١٧/٦).

(البيعة على الهجرة، والبيعة على الإسلام والجهاد)[١]، وفي حديث ابن عمر وعبادة: (بايعناه على السمع والطاعة وألّا ننازع الأمر أهله ـ كل هذه الروايات في صحيح مسلم ـ قال: وفي رواية عن ابن عمر في صحيح مسلم البيعة على الصبر)[٢] قال العلماء: (هذه الرواية تجمع بين المعاني كلها وبين مقصود كل الروايات: فالبيعة على ألا نفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل، وهو معنى البيعة على الموت، أي الصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت، لا أن الموت مقصود في نفسه وكذا البيعة على الجهاد، أي والصبر فيه)[٣].

٦ ـ إتفاق الغزاة في سبيل الله على شعار يميّز المسلمين من غيرهم:

ومن آداب الجهاد أن يتفق المجاهدون على كلمة سر لا يعلمها غيرهم تكون شعاراً لهم ليميز بعضهم بعضاً عندما تلتقي صفوفهم بصفوف عدوهم حتى لا يختلطوا بالمشركين، ويختلط المشركون بهم، لأن تميز المسلمين عن المشركين فيه فوائد عظيمة منها: عدم استطاعة المشركين الاختلاط بهم للتجسس عليهم، أو الغدر بهم، ومنها عدم قتل المسلم أخاه المسلم خطأ ظناً منه أنه من أفراد العدو.

وغير ذلك من الفوائد، ولهذا كان رسول الله ﷺ يعلم أصحابه قبل أن يلتقي بهم العدو، شعاراً خاصاً بهم، كما في حديث المهلّب بن أبي صُفْرة رحمه الله عمّن سمع النبي ﷺ يقول: «إن بيّتكم العدو، فقولوا حم لا ينصرون» وروي عن المهلب مرسلاً عن النبي ﷺ. أخرجه الترمذي[٤] وكان أصحابه رضي الله عنهم يطبقون ذلك في غزوهم.

---

(١) البخاري رقم الحديث ٢٩٦٢ فتح الباري نفس الجزء والصفحة.

(٢) البخاري رقم الحديث ٢٩٥٨، فتح الباري (١١٧/٦).

(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (٢/١٣، ٦) وانظر حواشي تحفة المحتاج على المنهاج (٢٣٨/٩).

(٤) جامع الأصول (٥٧٣/٢) رقم الحديث ١٠٥٣، وقال المحشى: الترمذي، رقم ١٦٨٢، في الجهاد، باب ما جاء في الشعار وأبو داود رقم ٢٥٩٧ في الجهاد، باب في الرجل ينادي بالشعار وأخرجه أحمد في مسنده ٦٥/٤٥ و٣٧٧/٥، وذكره ابن كثير في تفسيره عن أبي داود والترمذي، وقال: هذا إسناد صحيح.

وفي حديث سَلَمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمَّر علينا رسول الله ﷺ مرة أبا بكر فبيَّتنا ناساً من المشركين نقتلهم، وقتلت بيديّ تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين، وكان شعارنا: أمِتْ وفي رواية أخرى: يا منصور أمِتْ. أخرجه أبو داود، وانتهت روايته عند أمت الأولى، وفي أخرى لأبي داود أيضاً قال: (غزونا مع أبي بكر زمن النبي ﷺ، فكان شعارنا: أمِتْ... أمِتْ)(١).

ويظهر من الحديثين: حديث المهلب، وحديث سلمة أن الشعار كان مما يداوم عليه في الغزو.

٧ - تنشيط المجاهدين في وقت الإعداد للقتال بترديد بعض الأناشيد الإسلامية ورفع الصوت بها:

ومن آداب الجهاد مشاركة القائد جيشه في العمل والإعداد لقتال العدو والترويح عنهم بترديد بعض الأناشيد الإسلامية المشجعة مع رفع الصوت بذلك، لما فيه من جلب النشاط والتشجيع على العمل والتهييج على العدو، وما ورد من كراهة رفع الصوت عند القتال لا ينافي رفع الصوت عند الإعداد.

ففي حديث البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله ﷺ يوم الخندق، وهو ينقل التراب حتى وارى التراب شعر صدره، وكان رجلاً كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله:

اللهمَّ لولا أنتَ ما اهتدينا ... ولا تصدَّقنا ولا صلَّينا
فأنزِلَنْ سكينةً علينا ... وثبِّتِ الأقدام إن لاقينا
إنّ العِدا قد بَغَوا علينا ... وإن أرادوا فتنةً أبَيْنا

---

(١) جامع الأصول (٥٧٣/٢) رقم الحديث: ١٠٥٢، قال المحشى: أبو داود رقم ٢٥٩٦ في الجهاد باب ما جاء في الرجل ينادي بالشعار ورقم ٢٦٣٨، في الجهاد، في البينات من حديث عكرمة بن عمار عن أياس بن سلمة عن أبيه، وسنده حسن، وأخرجه أحمد في مسنده ٦٤/٤، والدارمي في سننه ٢١٩/٢ من حديث ابن عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: بارزت رجلاً فقتلته فنفلني رسول الله ﷺ سلبه، فكان شعارنا مع خالد بن الوليد: أمت، يعني أقتل، وإسناده صحيح. وانظر «الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للشيخ أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي» (٥٦/١٣).

يرفع بها صوته. .[١]

قال الحافظ: (وجرت عادة العرب باستعماله ـ أي الرجز ـ في الحرب ليزيد في النشاط، ويبعث الهمم، وفيه جواز تمثل النبي ﷺ بشعر غيره. . . إلى أن قال: وكان المصنف ـ يعني البخاري ـ أشار في الترجمة بقوله: رفع الصوت في حفر الخندق إلى أن كراهة رفع الصوت مختصة بحالة القتال، وذلك فيما أخرجه أبو داود من طريق قيس بن عباد قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون الصوت عند القتال).

وقال محمد شمس الحق العظيم آبادي نقلاً عن الشوكاني: (لعل وجه كراهتهم لذلك أن التصويت في ذلك الوقت ربما كان مشعراً بالفزع والفشل بخلاف الصمت فإنه دليل الثبات ورباط الجأش)[٢].

٨ ـ تقسيم الجيش إلى مجموعات ونصب عريف على كل مجموعة ليسهل على القائد الضبط ويتحقق النظام:

من الضروري للقائد أن يكون جيشه منضبطاً منظماً تنظيماً يمكنه من تبليغ ما يريد تبليغه إياهم بأقصى سرعة ممكنة، كما أنه قد يحتاج إلى إقناعهم بأمر ما من أمور الحرب ويصعب إقناع كل فرد على حدة لكثرتهم، وقد يظهر بعضهم رضاه بما يأمرهم به القائد فيظن القائد أن الجيش كله قد وافق على ذلك، مع أن بعضهم قد يكون غير راضٍ وفي ذلك ما فيه من الخطر الذي قد يقع ممن لم يرضَ بذلك الأمر في وقت يصعب فيه تدارك الأمر، لذلك يجب أن يقسم القائد المسلم جنده إلى مجموعات طبقاً لما تقتضيه المصلحة ويؤمر على كل مجموعة عريفاً يكون مسؤولاً عنهم وعن طريقه تكون البلاغات والأوامر والمشاورة وغير ذلك من الأمور.

ففي غزوة حُنين جاءه هوازن يطلبون منه ﷺ أن يرد إليهم ما أخذ من أموالهم وسبى من مواليهم ونسائهم، فخطب في أصحابه قائلاً:

---

(١) الحديث في صحيح البخاري، يراجع مع تعليق الحافظ ابن حجر المذكور في الفتح (٦/ ١٦٠، ١٦١).

(٢) عون المعبود شرح سنن أبي داود (٧/ ٣١٩) ورقم الحديث فيه ٢٦٣٩.

«أما بعد فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين، وإني قد رأيت أن أردّ إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل». فقال الناس: (قد طيبنا ذلك يا رسول الله) فقال رسول الله ﷺ: «إنا لا ندري من أذِن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم» فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله ﷺ فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا[1].

وقال الحافظ: (وهو ـ أي العريف ـ القائم بأمر طائفة من الناس من عرُفت بالضم وبالفتح على القوم أعرُف بالضم فأنا عارف وعريف أي وليت أمر سياستهم وحفظ أمورهم، وسمى بذلك لكونه يتعرف أمورهم حتى يُعَرِّف بها من فوقه عند الاحتياج[2] أ هـ.

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن وجود عرفاء في المعركة بمقتضى تنصيبهم قبل البدء فيها بأن يكون لكل مجموعة منهم عريف يرعى شؤونهم ويبلغهم أوامر القائد وتعليماته ويرفع إليه ما هم في حاجة إليه.

وفي هذا الحديث الشريف تربية عملية من الرسول ﷺ لمن ولي أمور المسلمين ألا يتصرف في حقوقهم بدون إذنهم، فهو ﷺ ولي أمر المسلمين وكان أصحابه رضي الله عنهم يقدمون طاعته على رغبات أنفسهم ويقدمون محبته على محبة أرواحهم يتسابقون لإنفاذ أوامره، وهو ﷺ معصوم من أن يظلم أو يجور أو يتبع هوى أو شهوة، ومع ذلك يطلب من أصحابه أن يردوا سبي هوازن فيلبون طلبه، ولكنه يخشى أن يكون بعض الأفراد غير راضين فلا يبت في الأمر حتى يرد الأمر إلى عرفاء الناس الذين يستطيعون أن يعرفوا رأي كل واحد من جماعاتهم ليستيقن ﷺ أن القوم راضون غير مكرهين ولا محرجين. فأين هذا الأدب النبوي العظيم مما يعمله من ولّاهم الله رقاب المسلمين من الزعماء الذين يغتصبون حقوق الناس بدون حق ويعملون شتى أنواع الحيل للوصول إلى ذلك، إما في صورة قانون جائر، وإما عن طريق بطش ظالم.

---

(١) البخاري رقم ٤٣٢١، فتح الباري (٧/٣٤). (٢) فتح الباري (١٣/١٦٨).

٩ ـ ومن آداب الجهاد اتخاذ الألوية والرايات:

واللواء أو الراية أو العلم يتخذها المجاهدون، وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه رمزاً لرفع كلمة الله التي ينضوي تحتها المؤمنون ويشدون على أعداء الله الذين يريدون إطفاء نور الله وتحطيم راية الإسلام ورفع راية الكفر.

وقد كان إعطاء الرسول ﷺ الراية لأحد أصحابه دليلاً على محبة الله ورسوله له ومحبته لله ورسوله، ولذلك كان أصحاب الرسول ﷺ يتمنى كل واحد منهم أن ينال شرفها.

ففي صحيح البخاري عن أبي حازم قال: أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال يوم خيبر: «لأعطينَّ الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله» قال: (فبات الناس يدوكون ليلتهم أيّهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله ﷺ كلهم يرجو أن يعطاها)، فقال: «أين علي بن أبي طالب». فقيل: هو ـ يا رسول الله ـ يشتكي عينيه)، قال: «فارسلوا إليه» فأُتِيَ به فبصق رسول الله ﷺ في عينيه ودعا له، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي: (يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟) فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم»[١].

قال الحافظ: (وفي هذه الأحاديث استحباب اتخاذ الألوية في الحروب، وأن اللواء يكون مع الأمير أو من يقيمه لذلك عند الحرب)، وقد تقدم حديث أنس: (أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، ثم أخذها جعفر فاصيب، الحديث)[٢].

وكما يتنافس المجاهدون في حمل راية الإسلام والإنضواء تحتها فإن عليهم

(١) البخاري رقم ٤٢١٠ فتح الباري (٤٧٦/٧) ومسلم (١٨٧١/٤).
(٢) الفتح (١٢٩/٦).

أن يبتعدوا عن رايات الجاهلية، أو الرايات العمياء التي لا يعرف هدفها خشية من أن يقادوا إلى ما يسخط الله، وهم إنما يريدون وجهه ورضاه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية[1]، يغضب لعصبية، أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية، فقتل، فَقِتْلَةٌ جاهلية، ومن خرج على أُمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه»[2].

والظاهر من قوله: (يغضب لعصبية، أو يدعو إلى عصبية، أو ينصر عصبية، إنه تفسير لهذه الراية العمية، والمراد أنه لا يقاتل لإعلاء راية الإسلام وإنما لإتباع هوى أو نصر ذي هوى، فلا يدخل في ذلك من قاتل تحت راية حاكم جائر ضد احتلال عدو كافر لأرض المسلمين والسيطرة عليهم لأن الجهاد ماضٍ مع البر والفاجر، كما مضى، إلا أنه يشترط في هذا الفجور ألا يصل إلى الكفر البواح، فإن كان الحاكم كافراً كفراً بواحاً عند المسلمين فيه من الله برهان فعندئذ يجب أن يبدؤوا به فيقاتلوه هو وأعوانه وينصبوا من يحكم فيهم بكتاب الله وسنّة رسوله ﷺ، لأن الكافر الذي اتضح كفره قد يخدع المسلمين ويتعاون مع أعدائهم ضدهم.

ومن الكفر البواح: تحليل ما حرّم الله أو تحريم ما أحلّ الله مثل أن يبيح لنفسه وضع قوانين تخالف أحكام الكتاب والسنّة، أو يعتقد عدم صلاح الحكم بالإسلام، وكذا من أجاز له ذلك من أعوانه ورعيته فإنه كافر بالله تعالى.

قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: (أتيت رسول الله ﷺ وفي عنقي صليب من ذهب). فقال: «يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك» قال: (فطرحته وانتهيت إليه، وهو يقرأ سورة براءة)، فقرأ هذه الآية: ﴿ اتخذوا

(١) قال النووي هي بضم العين وكسرها، لغتان مشهورتان، والميم مكسورة ومشددة، والياء مشددة أيضاً، قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه، كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور، قال إسحاق بن راهويه، كتقاتل القوم للعصبية إهـ. من شرح النووي على صحيح مسلم (٢٣٨/١٢).

(٢) صحيح مسلم (١٤٧٦/٣).

أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ﴾، قال: (قلت يا رسول الله إنّا لسنا نعبدهم)، فقال: «أليس يحرمون ما أحلّ الله فتحرمونه ويحلّون ما حرّم الله فتحلونه»؟ قال: قلت: (بلى)، قال: «فتلك عبادتهم»[١].

. ١ ـ اللجوء إلى الله تعالى والاستغاثة به:

ومن آداب الجهاد في سبيل الله اللجوء إلى الله لدعائه والاستغاثة به وطلب نصره على الأعداء، وهذه سنة مضى عليها أولياء الله من الأنبياء والرُسل وأتباعهم، كما فعل نوح عليه السلام عندما شعر بقوة قومه المادية: ﴿ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ﴾[٢]. وقال تعالى: ﴿ وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ﴾[٣].

وقال عن جنود طالوت: ﴿ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله ﴾[٤].

وهكذا كان رسول الله ﷺ يكثر من دعاء الله والاستغاثة به، وبه اقتدى أصحابه كما قال تعالى: ﴿ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ﴾[٥].

وعن طارق بن شهاب قال: (سمعت ابن مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إليّ مما عدل به، أتى النبي ﷺ، وهو يدعو على المشركين، فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: «فاذهب أنت وربك» ولكنّا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فرأيت النبي ﷺ أشرق وجهه وسرّه يعني قوله)[٦].

---

(١) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١٠/١١٤). الآية في التوبة (٣١).
(٢) القمر: ١٠.
(٣) آل عمران: ١٤٦ ـ ١٤٧.
(٤) البقرة: ٢٥٠ ـ ٢٥١.
(٥) الأنفال: ٩.
(٦) البخاري رقم الحديث ٣٩٥٢، فتح الباري (٧/٢٨٧).

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (لما كان يوم بدر نظر رسول الله ﷺ إلى المشركين وعدّتهم، ونظر إلى أصحابه نيّفاً على ثلثمائة، فاستقبل القبلة، فجعل يدعو ويقول: اللهمّ انجز لي ما وعدتني اللهمّ إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، فلم يزل كذلك حتى سقط رداؤه، وأخذه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فوضع رداءه عليه، ثم التزمه من ورائه ثم قال: كفاك يا نبي الله بأبي وأمي مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك)، فأنزل الله ﴿ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدّكم بألفٍ من الملائكة مردفين ﴾[(١)].

وقد دلّ حديث أنس الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي على مداومة الرسول ﷺ على الدعاء إذا غزا، قال: كان رسول الله ﷺ إذا غزا قال: «اللهمّ أنت عضدي ونصيري، بك أحول ولك أصول، وبك أقاتل» - هذه رواية أبي داود - وفي رواية الترمذي: «أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل»[(٢)].

وسيأتي مزيد بيان عن الدعاء وفوائده إن شاء الله في فصل عوامل النصر وعوامل الهزيمة.

١١ ـ دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال:

المقصود من الجهاد في سبيل الله تعالى: رفع راية الإسلام، وهداية الناس إلى الله، وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله، والأصل في ذلك أن يبلّغ الناس هذه الدعوة بالوسائل الممكنة ويشرح لهم محاسن الإسلام وأنه فرض على كل الناس أن يدخلوا فيه وأنه لا دين حق في الأرض سواه ﴿ ومن يبتغِ غير

---

(١) جامع البيان عن تأويل اي القرآن لابن جرير الطبري (٩/١٨٩) وهو في صحيح مسلم (٣/١٣٨٣) مع اختلاف في بعض ألفاظه.

(٢) جامع الأصول (٥٧١٢) رقم الحديث ١٠٤٩، قال المحشي: «وإسناده صحيح، وحسّنه الترمذي».

الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾[١] ﴿ إن الدين عند الله الإسلام ﴾[٢].

حكم الدعوة قبل القتال

واختلف العلماء في حكم الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.

فذهب الحنفيون إلى وجوبها على المجاهدين في حق من لم تبلغهم الدعوة، وإلى أنها أفضل في حق من بلغتهم الدعوة، وإلى جواز تركها في حق من بلغتهم وخشي تحصنهم إذا أنذروا ، معاجلة المسلمين بالحرب[٣].

وقريب من هذا ما ذهب إليه الشافعيون، إلا أن الحنفيين قالوا إذا قاتل المسلمون الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة فقتلوهم لم يضمنوا، وقال الشافعيون يضمنون[٤].

والظاهر من مذهب الحنابلة وجوب الدعوة أيضاً في حق من لم تبلغهم واستحبابها في حق من بلغتهم، وفرق بعضهم بين أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون بدون دعوة لأن الدعوة بلغتهم وبين الوثنيين فيجب دعوتهم[٥].

ولا دليل على هذا التفريق، لأن المدار على بلوغ الدعوة وعدمه والأمة التي بلغتها الدعوة الآن، قد يأتي زمان عليها لم تبلغها الدعوة فيه، ومما يدل على عدم صحة هذا التفريق قصة سلمان الفارسي مع قومه «وهم مجوس» كما في الترمذي، عن أبي البختري (سعيد بن فيروز رحمه الله) أن جيشاً من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي، حاصروا قصراً من قصور فارس، فقال المسلمون: (ألا ننهد إليهم)؟ قال: (دعوني أدعوهم، كما سمعت رسول الله ﷺ يدعو، فأتاهم) فقال: (إنما أنا رجل منكم فارسي، وترون أن العرب يطيعونني، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينكم

(١) آل عمران: ٨٥. (٢) آل عمران: ١٩.
(٣) انظر المبسوط (١٠/٦، ٣٠) وشرح فتح القدير (٥/٤٤٤).
(٤) انظر حواشي تحفة المحتاج على المنهاج (٩/٢٤٢).
(٥) انظر المغني (٩/٢١٠).

تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يدٍ وأنتم صاغرون، ورطن إليهم بالفارسية: وأنتم غير محمودين، وإن أبيتم نابذناكم على سواء)، قالوا: (ما نحن بالذي نعطي الجزية، ولكننا نقاتلكم، قالوا: يا أبا عبدالله: ألا ننهد إليهم)، قال: (لا، فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا، ثم قال[١]: انهدوا إليهم، فنهدوا إليهم، ففتحوا ذلك القصر (أخرجه الترمذي).. أما المالكيون فذهبوا إلى وجوب الدعوة قبل القتال مطلقاً، أي سواء بلغتهم أم لم تبلغهم[٢].

ومحصَّل الأقوال أن الحنفيين والشافعيين والحنبليين يرون التفصيل: وجوب الدعوة في حق من لم تبلغهم وعدم وجوبها في حق من بلغتهم وأن المالكيين يرون وجوب الدعوة مطلقاً، إلا أن الذي نص عليه ابن عبد البر في الكافي يوافق ما نص عليه في المذاهب الثلاثة حيث قال: (وكل من بلغته دعوة الإسلام لم يحتج إلى أن يدعى، وكل من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام، وكان مالك يستحب ألا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى الإسلام بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم إلا أن يعجلوا عن ذلك فيقاتلوا)[٣].

ويحكى قول ثالث وهو عدم الوجوب مطلقاً[٤].

وأرجح الأقوال - فيما يظهر - التفصيل، وهو وجوب الدعوة إلى الإسلام في حق من لم تبلغهم قبل القتال، لأنهم حينئذ لا يدرون على ماذا يقاتلون وقد يفسرون مقاتلتهم أنها من أجل نهب أموالهم ونحو ذلك، وإقامة الحجة واجبة: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً﴾[٥].

ويدل على هذا حديث بريدة: (إذا لقيت عدوك، فادعهم إلى ثلاث

(١) جامع الأصول، رقم ١٠٧٥، وقال المحشي: (رقم ١٥٤٨) في السير باب ما جاء في الدعوة قبل القتال، وقال: وفي الباب عن بريدة والنعمان بن مقرن، وابن عمرو وابن عباس، وحديث سلمان حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب، سمعت محمداً - يعني البخاري - يقول أبو البختري لم يدرك سلمان، لأنه لم يدرك علياً، وسلمان مات قبل علي.

(٢) انظر الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (٢/٢٧٥).

(٣) الكافي (٢/٤٦٦) لابن عبد البر.

(٤) غزوة بني المصطلق لإبراهيم القريبي ص ٥٤.

(٥) الإسراء: ١٥.

خصال... ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فكف عنهم واقبل منهم[١]...). واستحباب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال في حق من بلغتهم قبل ذلك ولم يخشَ معاجلتهم المسلمين أو فواتهم عليهم مبالغة في الإنذار الذي قد يهدي الله به القوم، ويدل على هذا أن يهود خيبر كانوا قد بلغتهم الدعوة، ومع ذلك فقد سأل علي رضي الله عنه عندما أعطي الراية وأمره النبي ﷺ بقتالهم فقال: (يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟) فأجابه الرسول ﷺ بقوله: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه..»[٢] الحديث فإن كانوا قد بلغتهم الدعوة ودلت القرائن على أنهم يبيتون للمسلمين شراً أو يجمعون جموعهم لقتال المسلمين فالذي يظهر أنه يجب في هذه الحالة على المسلمين أن يغيروا عليهم دون إنذار سابق، لأن المسلمين على حق والكفار على باطل، والفرصة إذا سنحت للمسلمين وجب عليهم اغتنامها وعدم تفويتها والرسول ﷺ يقول: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله»[٣].

ولعل إغارة الرسول ﷺ على بني المُصْطَلق وهم غارُّون ـ أي غافلون ـ من هذا الباب، لأنهم كانوا ضمن الأحابيش الذين غزوا الرسول ﷺ في غزوة أحد، كما أنهم كانوا يجمعون لقتاله قبل أن يغزوهم[٤].

وكذلك غزوة تبوك إذ كان الروم يتحفزون لغزو المسلمين.

ويحصل بلوغ الدعوة بانتشارها، وعلم النـاس عنها في الجملة، لأن سماعهم بها يلزمهم الاستفسار عنها وتعلمها، وقد كان كثير من المشركين يبعثون من يأتيهم بخبرها أو يسافرون بأنفسهم لسماعها.

وقد توافرت في هذا العصر الوسائل التي يمكن تبليغ الدعوة بها إلى كافة

---

(١) صحيح مسلم رقم الحديث ١٧٣١، وهو في جامع الأصول (٢/٥٨٩) رقم ١٠٧٣.
(٢) البخاري رقم ٤٢١٠، انظر فتح الباري (٧/٤٧٦) ومسلم (٤/١٨٧٢).
(٣) مسلم (٤/٢٠٥٢).
(٤) راجع المبسوط (١٠/٣٠، ٣١) وزاد المعاد (٢/١٢٥)، وغزوة بني المصطلق لابراهيم القريبي مخطوطة ص ٤٨.

الناس بلغاتهم: مثل الإذاعة والتلفاز، والهاتف والأشرطة المسجلة، والكتب المترجمة، والصحف والمجلات وغيرها.

ويكفي أن يبلغ زعماء الأمم تلك الدعوة ويطلب منهم أن يبلغوا قومهم وأن يدخلوا جميعاً في الإسلام وهم يحملون بعد ذلك مسؤولية قومهم إن لم يبلغوهم، كما فعل الرسول ﷺ عندما كاتب الملوك والرؤساء. في كتابه ﷺ إلى هرقل ما نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الاريسيين[(١)] ﴿قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون﴾[(٢)].

وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ كتب إلى كسرى، وإلى قيصر، وإلى النجاشي، وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي ﷺ. رواه مسلم[(٣)].

وهكذا فعل أصحاب رسول الله ﷺ:

عن أبي وائل قال: كتب خالد بن الوليد إلى أهل فارس (بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى رستم ومهران في ملاء فارس، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإنا ندعوكم إلى الإسلام، فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، فإن أبيتم فإن معي قوماً يحبون القتل في سبيل الله، كما يحب فارس الخمر، والسلام على من اتبع الهدى)[(٤)].

(١) الأريسيون: الفلاحون والزارعون والمقصود رعاياه شرح النووي على مسلم (١٢/١٠٩).

(٢) البخاري رقم ٢٩٤٠ فتح الباري (٦/١٠٩) ومسلم (٣/١٣٩٣) وقال النووي: في هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من الفوائد، منها دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم وهذا الدعاء واجب، والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام، وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب، هذا مذهبنا وفيه خلاف للسلف سبق بيانه في أول كتاب الجهاد أ هـ. (١٢/١٠٧ - ١٠٩) شرح النووي على مسلم. والآية في آل عمران: ٦٤.

(٣) (٣/١٣٩٧) وهو في مشكاة المصابيح برقم ٣٩٢٦ (٢/٣٨١).

(٤) مشكاة المصابيح (٢/٣٨٣).

الفرع الثاني
آداب القتال أثناء المعركة

١ ـ عدم قتل غير المقاتلين:

الإسلام دين الرحمة والعدل، وهو ـ أي الإسلام ـ يعم بهما ـ أي الرحمة والعدل ـ كل الناس في حالة السلم، وفي حالة الحرب، إلا من حارب الرحمة والعدل فإنه حينئذ من العدل في حقه أن ينال جزاءه من القتل والخزي والعذاب، كما قال تعالى: ﴿ألا تقتلون قوماً نكثوا أيمانهم، وهمُّوا بإخراج الرسول، وهم بـدؤوكم أول مرة، أتَخْشَونهم فالله أحق أن تَخْشَوه إن كنتم مؤمنين . قاتلوهم يعذِّبْهم الله بأيديكم، ويُخْزِهم، و ينصُرْكم عليهم، ويَشْفِ صدورَ قوم مؤمنين ويُذْهِبُ غيظَ قلوبِهم، ويتوبُ الله على من يشاء والله عليم حكيم﴾[١].

أما الكافر الذي لا يقاتل المسلمين، كالنساء والأطفال ونحوهم ـ كما سيأتي بيانهم قريباً ـ فإن قتلهم يعتبر ظلماً واعتداء لا يرضاه الله، وقد ورد بذلك الكتاب والسنة، وطبقه المسلمون في حروبهم.

قال تعالى: ﴿ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾[٢].

وقد اختلف العلماء في المعنى المراد بقوله: ﴿ الذين يقاتلونكم ﴾ فرأى بعضهم أن معنى ذلك أن يكف المسلمون عن قتال من لم يقاتلهم من الكفار أي لا يقاتلون إلا من بدأهم بالقتال[٣] ثم من العلماء من رأى أن الآية محكمة وأن بدء المسلمين بقتال المشركين يعتبر اعتداء لا حق لهم فيه، وحمل هؤلاء الآيات التي فيها الأمر بقتال المشركين كافة وبراءة الله ورسوله منهم، كما في سورة التوبة، حملوها على ناقضي العهد الذين يبدأون بالاعتداء على المسلمين[٤].

---

(١) التوبة: ١٣ ـ ١٤ ـ ١٥. (٢) البقرة: ١٩٠.
(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/٣٤٧)، والمنار لمحمد رشيد رضا (٢/٢٠٨).
(٤) انظر تفسير المنار (١٠/١٧٩، ١٩٩).

ومنهم من رأى أن الآية منسوخة بآيات الجهاد التي نزلت في آخر مراحله في سورة التوبة، مثل قوله تعالى: ﴿ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفورٌ رحيم ﴾[(١)].

وقوله: ﴿ وقاتلوا المشركين كافة، كما يقاتلونكم كافة ﴾[(٢)].

ومن هؤلاء ابن زيد والربيع[(٣)].

وعلى هذا فهذا الحكم، وهو عدم بدء المسلمين بقتال من لم يقاتلهم، كان مرحلة من مراحل الجهاد، وقد سبق الكلام على ذلك في مبحث: مراحل الجهاد.

وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالآية نهي المسلمين أن يقتلوا من لم يكن من أهل القتال، كالمرأة والصبي ونحوهما، وهي محكمة، وليست منسوخة وعلى هذا ابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، والمعنى: (قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان) وشبههم واستدل لهؤلاء بأمرين:

الأمر الأول: إن القتال يفيد المشاركة، والنساء والأطفال ونحوهم لا يقاتلون، فلا يقتلون، ولذلك فحمل الآية على نهي المسلمين عن قتال من لم يقاتلهم متعين.

الأمر الثاني: ما ورد في السنة النبوية مفسراً لهذا المعنى حيث نهى النبي ﷺ عن قتل النساء، ومن أشبههن ممن ليسوا أهلاً للقتال[(٤)].

والذي يظهر رجحان هذا القول الأخير وقد لخص القرطبي رحمه الله من يدخل في هذا النهي في ست صور:

---

(١) التوبة: ٥.
(٢) التوبة: ٣٦.
(٣) (٣٤٨/٢) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن).
(٤) انظر الجامع لأحكام القرآن (٣٤٨/٢).

١ ـ النساء.
٢ ـ الصبيان.
٣ ـ الرهبَان.
٤ ـ الزَّمنى.
٥ ـ الشيوخ.
٦ ـ العُسفاء والأجراء والفلاحون[١].

١ ـ النساء والصبيان:

ورد النهي صريحاً عن قتل النساء والصبيان كما في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: (إن إمرأة وجدت في بعض مغازي النبي ﷺ مقتولة فأنكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان)[٢].

ففي هذا الحديث دليل على عدم جواز قتل النساء والصبيان كما هو واضح.

وفي حديث الصعب بن جثامة ما قد يفهم من ظاهره ما يخالف حديث ابن عمر السابق، ونصه مرَّ بي النبي ﷺ بالأبواء أو بودَّان، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: (هم منهم)[٣].

وقد حمل العلماء الحديث الأول: حديث ابن عمر على العمد، أي لا يجوز للمسلمين أن يتعمدوا قتل النساء والصبيان، وحملوا الحديث الثاني ـ حديث الصعب ـ على حالة عدم تميز النساء والأطفال، كما في حالة التبييت.

قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم عند الكلام

(١) المرجع السابق (٢/٣٤٨).
(٢) البخاري رقم الحديث ٣٠١٤، فتح الباري (٦/١٤٨) ومسلم (٣/١٣٦٤).
(٣) البخاري رقم ٣٠١٢، فتح الباري (٦/١٤٦) ومسلم (٣/١٣٦٤).

على حديث ابن عمر: (اجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان ما لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون)[١].

وقال في شرحه على حديث الصعب: (والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة وأما الحديث السابق ـ أي حديث ابن عمر ـ في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزوا[٢].

٢ ـ الرهبان والشيوخ والزمنى والاجراء:

ذهب الحنفيون والمالكيون والحنبليون إلى أن هؤلاء كلهم لا يقتلون ما لم يقاتلوا[٣].

وذهب الشافعيون إلى أن هؤلاء كلهم يقتلون في أظهر القولين عندهم[٤]، وهذا ما نصره ابن حزم في المُحَلَّى[٥].

أدلة الفريقين:

الدليل الأول: استدل من قال بعدم قتل من ذكر ما لم يقاتلوا بالآية القرآنية السابقة الذكر: ﴿ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ﴾[٦]، قالوا: فكل من لم يقاتل ولم يبد منه ما يضر المسلمين من رأي يفيد الكفار أو تحريض أو مال ونحوه فإنه لا يجوز قتله.

الدليل الثاني: ما ورد في بعض كتب السنة عن الرسول ﷺ وعن بعض الصحابة من النهي عن قتل بعض من ذكر.

---

(١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/٤٨). (٢) المرجع السابق (١٢/٤٩).
(٣) انظر فتح القدير لابن الهمام، وحواشيه (٥/٤٥٢) فما بعد.
والشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (٢/٢٧٧) وكذا كتاب الكافي لابن عبد البر (١/٤٦٦). والمغني لابن قدامة (٩/٣١١).
(٤) انظر حواشي تحفة المحتاج على المنهاج (٩/٢٤٠، ٢٤١) وتكملة المجموع للعقبي (١٨/٧٧).
(٥) (٧/٢٩٧). (٦) البقرة: ١٩٠.

ففي حديث رباح بن الربيع رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلاً، فقال: «أنظر على ما اجتمع هؤلاء»، فجاء فقال على امرأة قتيل، فقال: «ما كانت هذه لتقاتل وعلى المقدمة خالد بن الوليد»، قال: فبعث رجلاً، فقال: قل لخالد «لا تقتلن إمرأة ولا عسيفا» أخرجه أبو داود(١).

واستدل بالحديث من وجهين: الوجه الأول قوله ﷺ: «ما كانت هذه لتقاتل» فجعل ﷺ العلة في النهي عن قتلها كونها لا تقاتل، وهذا يوضح معنى قوله تعالى: ﴿ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ﴾.

الوجه الثاني: النص على العسيف، وهو الأجير، والغالب أنه لا يقاتل كالمرأة والصبي.

وفي حديث أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: «انطلقوا باسم الله، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً، صغيراً، ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا» ﴿ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ﴾(٢).

الدليل الثالث: وصية أبي بكر رضي الله عنه لأمير له: (لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً، إنك ستمر على قوم قد حبسوا أنفسهم في الصوامع، زعموا لله، فدعهم وما حبسوا أنفسهم له. . .)(٣).

واستدل القائلون بقتل من عدا المرأة والصبي الذي لم يبلغ الحلم بأدلة:

---

(١) جامع الأصول (٢/٥٩٨) قال المحشي: رقم ٢٦٦٩ في الجهاد، باب في قتل النساء، وإسناده صحيح.

(٢) سنن أبي داود (٣/٨٦)، وهذا سنده: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة حدّثنا يحيى بن آدم، وعبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح، عن خالد بن الفزر، حدّثني أنس. . . إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، نشر وتوزيع محمد علي السيد. والآية في سورة البقرة: ١٩٥.

والحديث في جامع الأصول (٢/٥٩٦) رقم ١ الحديث ١٠٧٦ بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط، قال في الحاشية: وفي سنده خالد ابن الغزد، الهادي عن أنس لم يوثقه غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات، وله شواهد يتقوى بها.

(٣) جامع الأصول (٢/٥٩٩) قال المحشي: وفيه انقطاع لأن يحيى بن سعيد لم يدرك أبا بكر.

الدليل الأول:

العموم الوارد في النصوص بقتل المشركين كافة، وبقتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، كقوله تعالى: ﴿ فاقتلوا المشركين حَيْثُ وجدتموهم، وخُذوهم، واحصُروهم، واقعدوا لهم كل مَرْصَد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلُّوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم ﴾[(١)].

وكذلك قوله تعالى: ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرِّمون ما حرَّم الله ورسوله، ولا يدينون دينَ الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعْطُوا الجزية عن يَدٍ وهم صاغرون ﴾[(٢)].

الدليل الثاني:

الأمر بقتل الشيوخ نصا، كما في سنن أبي داود والترمذي عن سمرة بن جندب عن النبي ﷺ، قال: «اقتلوا شيوخ المشركين، واستحيوا شرخهم»[(٣)]. أي صغارهم، والحديث قال الترمذي فيه: «هـذا حديث حسن صحيح غريب».

الدليل الثالث:

ما رواه عطية القرظي قال: (عرضت يوم قريظة على رسول الله ﷺ فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت فيمن لم ينبت)[(٤)].

الدليل الرابع:

إقـرار النبي ﷺ قتل دريد بن الصِّمَّة وكان شيخاً كبيراً[(٥)].

الدليل الخامس:

ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه (كتب إلى أمراء الأجناد

---

(١) التوبة: ٥.

(٢) التوبة: ٢٩.

(٣) الترمذي (٤/١٤٥) ومشكاة المصابيح (٢/٣٨٦) والمحلى (٧/٢٩٨).

(٤) مشكاة المصابيح (٢/٣٩٤)، والمحلى (٧/٢٩٩).

(٥) المحلى (٧/٢٩٦، ٢٩٩) وراجع المغني (٩/٣١١) ونيل الأوطار (٧/٢٧٩).

ألا يجلبوا إلينا من العلوج أحداً، ولا تقتلوا من جرت عليه المواسي (كذا ولعله إلا من جرت عليه المواسي) ولا تقتلوا صبياً ولا إمرأة. . .)(١).

وقد شنع ابن حزم ـ كعادته في التشنيع ـ على القائلين بعدم قتل من عدا النساء والصبيان، وضعف كل الأحاديث التي استدلوا بها، وقال بعد أن ذكر رواية عطية القرظي: (فهذا عموم من النبي ﷺ لم يستبق منهم عسيفاً، ولا أجيراً ولا فلاحاً، ولا شيخاً كبيراً).

وقال بعد أن ذكر كتاب عمر إلى أمراء الأجناد: (فهذا عمر رضي الله عنه لم يستثن شيخاً، ولا راهباً، ولا عسيفاً، ولا أحداً، إلا النساء والصبيان فقط، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه، وقد قتل دريد بن الصمة وهو شيخ هرم قد اهتر عقله فلم ينكر النبي ﷺ. . .).

وقد رد القائلون بعدم القتل على استدلال الآخرين بالنصوص العامة الواردة في قتل المشركين بالنصوص المخصصة لهذا العموم، مثل: ﴿ قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ﴾(٢) والحديث الذي سبق إيراده في النهي عن قتل الشيخ الفاني وغيره ممن ذكر، مع مراعاة العلة التي نص عليها الرسول ﷺ في النهي عن قتل النساء: «ما كانت هذه لتقاتل».

أما الأمر بقتل الشيوخ، إذا صح، وكذا إقرار النبي ﷺ قتل دريد بن الصمة، وهو شيخ كبير فقد حملوه على الشيخ الذي يكون ذا رأي أو غيره مما يفيد به المشركين ويضر به المسلمين(٣).

ويؤيد هذا المعنى أن المرأة والصبي الذين سلم ابن حزم وغيره بتحريم قتلهما يقتلان إذا قاتلا عند الجميع.

والذي يظهر هو رجحان ما ذهب إليه أهل القول الأول لأن دلالة ما ساقوه من الأدلة خاصة، ودلالة ما ساقه الآخرون عامة، أو محمولة على معنى خاص، وما ذكره ابن حزم عن عمر رضي الله عنه ليس منافياً لما ذكر عن

(١) المحلى (٧/٢٩٩).
(٢) البقرة: ١٩٠.
(٣) المغني (٩/٣١٢).

أبي بكر رضي الله عنه لأنَّ قوله: (وأن يقتلوا كل من جرت عليه المواس) دلالته عامة وقول أبي بكر: (لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً. . .) دلالته خاصة، والذي يظهر من فعل السلف الصالح يؤيد هذا المذهب والله أعلم.

وهناك قول يحكي في جواز قتل المرأة والصبي، وهو قول مردود مخالف للنصوص الشرعية ومذاهب عامة العلماء فلا داعي لمناقشته[1].

٢ ـ الحذر من جواسيس العدو:

يجب على المجاهدين أن يحذروا غاية الحذر من تسلل جواسيس العدو إلى صفوفهم، لما في ذلك من كشف عوراتهم التي يترتب عليها إعداد العدو عدته على ضوئها، فإذا بدا لهم اشتباه في بعض الأفراد ممن هو في صفهم وينتَسب إليهم ـ أي إلى المسلمين ـ أو من غيرهم فالواجب متابعته والحؤل بينه وبين نقل المعلومات العسكرية الإسلامية إلى العدو.

قال البخاري رحمه الله: باب الجاسوس، وقول الله تعالى: ﴿لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. . .﴾[2] وساق بسنده إلى علي رضي الله عنه: يقول: (بعثني رسول الله ﷺ أنا والزبير والمقداد بن الأسود)، وقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة، ومعها كتاب، فخذوه منها»، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالظعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب، أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله ﷺ، فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «يا حاطب ما هذا؟» قال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأً ملصقاً في قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة، يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يداً يحمون

(١) انظر بذل المجهود في حل أبي داود (١٢/ ٢٠٠).
(٢) الممتحنة: ١.

بها قرابتي وما فعلت كفراً ولا ارتداداً ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: «قد صدقكم»، فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: «إنه شهد بدراً، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر، فقال: «اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم»[(١)]. فقد أمر الرسول ﷺ في هذا الحديث بمتابعة المرأة وأخذ الكتاب منها وفهم المبعوثون لذلك رضي الله عنهم أن لهم الحق في اتخاذ الوسيلة التي يتمكنون بها من الحصول عليه ولو كان في ذلك كشف عورة المرأة، لأن المصلحة الراجحة تقتضي ذلك، وكشف عورتها تعتبر مفسدة ولكن المفسدة التي تترتب على تركها أكبر والقاعدة تقديم أعلى المصلحتين، وارتكاب أخف المفسدتين قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: (وفيه هتك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم، سواء كان رجلاً أو امرأة، وفيه هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة، أو كان في الستر مفسدة، وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة، ولا يفوت به مصلحة، وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر . .)[(٢)].

وفي قصة حاطب مشروعية عفو القائد عن بعض أفراد الجيش إذا أساء متعمداً ثم ندم على إساءته واعتذر ودلت القرائن على حسن نيته وكان ذا سابقة طيبة.

هذا في الجاسوس المسلم.

وثبت في الجاسوس غير المسلم ما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: نزل رسول الله ﷺ منزلاً، فجاء عين المشركين، ورسول الله ﷺ وأصحابه يتصبحون (أي يتناولون طعام الغداء)، فدعوه إلى طعامهم، فلما فرغ الرجل ركب على راحلته، وذهب مسرعاً،

---

(١) البخاري، رقم الحديث: (٣٠٠٧) فتح الباري (١٤٣/٦) ومسلم (١٩٤١/٤) رقم الحديث (٢٤/٤).

(٢) (٥٥/١٦).

لينذر أصحابه قال فأدركته، فأنخت راحلته، وضربت عنقه، فغنمني رسول الله ﷺ سلبه[١].

هذا سياق أحمد، وهو عند البخاري بلفظ: (أتى النبي ﷺ عين من المشركين، وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي ﷺ: «اطلبوه واقتلوه، فقتله فنفله سلبه»)[٢].

وهو يوضح أن سلمة رضي الله عنه طلبه وقتله بأمر من النبي ﷺ، والحديث في صحيح مسلم وفيه: (ثم تقدم يتغذى مع القوم، وجعل ينظر، وفينا ضَعْفَةٌ ورقه في الظهر، وبعضنا مشاة، فأتى جمله، فأطلق قيده، ثم أناخه، وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل[٣]. . .) إلخ.

وهو بيِّن أن الرجل اطلع على عورة المسلمين، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح[٤].

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: (وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي، وهو كذلك بإجماع المسلمين. . . وأما الجاسوس المعاهد والذمى فقال مالك والأوزاعي يصير ناقضاً للعهد، فإن رأى استرقاقه أرقه، ويجوز قتله، وقال جماهير العلماء: لا ينقض عهده بذلك، قال أصحابنا، إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك.

وأما الجاسوس المسلم، فقال الشافعي والأوزاعي، وأبو حنيفة، وبعض المالكية وجماهير العلماء رحمهم الله تعالى: يعزره الإمام بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما، ولا يجوز قتله، وقال مالك رحمه الله يجتهد فيه الإمام، ولم يفسر الاجتهاد، وقال القاضي عياض رحمه الله، قال كبار أصحابه يقتل. . »[٥].

---

(١) ترتيب المسند المسمى: (الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (١٤/١١٢).

(٢) البخاري، رقم الحديث (٣٠٥١)، وهو في الفتح (٦/١٦٨).

(٣) مسلم (٣/١٣٧٤)، رقم الحديث (١٧٥٤).

(٤) (٦/١٦٩).

(٥) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم (١٢/٦٧).

والذي يظهر من قصة حاطب رضي الله عنه مشروعية قتل الجاسوس المسلم، لأن النبي ﷺ أقر عمر على إرادة القتل وبين له أن المانع كونه شهد بدراً، وهو أخص من كون المانع هو الإسلام، ولو كان الإسلام هو المانع من قتله لبين ﷺ ذلك، ولم يعلله بأخص منه، وهذا الأخص لا يظفر به أي مسلم كان، بل هو خاص بحاطب أو من هو مثله ممن شهد بدراً(١).

ولو جعل الإسلام مانعاً من قتل الجاسوس لكان في ذلك فتح للباب لضعاف النفوس ومرضى القلوب لكشف عورات المسلمين لأعدائهم الذين لا يألون جهداً في محاولة الاطلاع على أحوال المسلمين قوة وضعفاً ليبنوا خططهم ويعدوا عددهم على ضوء معلومات دقيقة يستطيعون بها انزال الضرر بالمسلمين والانتصار عليهم.

والذي يظهر أن الراجح ما قاله الإمام مالك رحمه الله وهو أن يترك حكمه لاجتهاد الإمام، فإن رأى أن في قتله مصلحة قتله وإن رأى أن المصلحة في تعزيره عزره بما يراه.

ولهذا رأى بعض العلماء أنه يقتل إذا كان التجسس له عادة(٢).

وعلى مجاهدي المسلمين أن يحذروا من تسلل عناصر الفساد إلى صفوفهم بإبداء الولاء لهم، وقصدهم الإطلاع على عورات المسلمين ونقلها إلى عدوهم وقد يظهرون أنهم جواسيس للمسلمين على أعدائهم فينقلون لهم - أي للمسلمين معلومات مزيفة، أو ليست ذات بال وعلى المسلمين أن يبتلوا من أراد الدخول في صفوفهم بتكليفهم بذل أنفسهم وأموالهم في سبيل الله لأن ذلك هو منهج الله الذي يمحص المنتسبين إلى الإسلام فيظهر الصادق منهم من الكاذب. كما قال تعالى: ﴿أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون﴾(٣)، وقال تعالى: ﴿ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين﴾(٤).

(١) راجع فتح الباري (٨/٦٣٥).
(٢) راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٨/٥٣).
(٣) التوبة: ١٦.
(٤) العنكبوت: ١، ٢، ٣.

قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير الآية الأخيرة: (يقول الله تعالى ذكره: (لقد اختبرنا الذين من قبلهم من الأمم، ممن أرسلنا إليهم رسلنا فقالوا مثل ما قالته أمتك يا محمد بأعدائهم؟ وتمكيننا إياهم من أذاهم، كموسى إذ أرسلناه إلى بني إسرائيل، فابتليناهم بفرعون وملئهم، وكعيسى إذْ أرسلناه إلى بني إسرائيل، فابتلينا من اتبعه بمن تولى عنه، فكذلك ابتلينا اتباعك بمخالفيك من أعدائك). ﴿ فليعلمن الله الذين صدقوا ﴾ منهم في قيلهم آمنا، ﴿ وليعلمن الكاذبين ﴾ منهم في قيلهم ذلك.

والله عالم بذلك قبل الاختبار، وفي حال الاختبار وبعد الاختبار، ولكن معنى ذلك: (وليظهرن الله صدق الصادق منهم في قيله آمنا بالله من كذب الكاذب منهم بابتلائه إياه بعدوه ليعلم صدقه من كذبه أولياؤه)(١).

وإذا كان يجب على المجاهدين في سبيل الله أن يحذروا من جواسيس العدو، ويقطعوا عليهم كل طريق إلى أخذ المعلومات العسكرية الإسلامية فإن عليهم أن يعدوا الرجال القادرين على جمع معلومات العدو بطرق خفية لا يقدر على كشفها، اقتداء برسول الله ﷺ، الذي كان يبعث عيونه في العدو لأخذ أدق المعلومات والأسرار الحربية من أعلى مستوى فيه مستوى القيادة.

وهذه أمثلة لحرص القيادة النبوية على جمع أسرار العدو عن طريق عيونه الذين كان يبعثهم ﷺ عن محمد بن كعب القرظي، قال: قال فتى منا، من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبدالله رأيتم رسول الله ﷺ وصحبتموه، قال: نعم يا بن أخي، قال: فكيف كنتم تصنعون قال: والله لقد كنا نجهد، قال: والله لو أدركنا ما تركناه يمشي على الأرض، ولجعلناه على أعناقنا، قال: فقال حذيفة: ياابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ بالخندق، وصلى رسول الله ﷺ من الليل هوياً، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ـ يشترط له رسول الله ﷺ أنه يرجع ـ أدخله الله الجنة، فما قام رجل ثم صلى رسول الله ﷺ هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ـ يشرط له رسول الله ﷺ الرجعة ـ أسأل الله أن

(١) جامع البيان عن تأويل القرآن (٢٠/١٢٨ ـ ١٢٩).

يكون رفيقي في الجنة، فما قام رجل من القوم مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله ﷺ، فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، فقال: يا حذيفة فاذهب، فادخل في القوم، فانظر ما يفعلون، ولا تحدثَنْ شيئاً حتى تأتينا.

قال فذهبت، فدخلت في القوم، والريح وجنود الله تفعل ما تفعل، لا تقر لهم قدر ولا نار ولا بناء فقام أبو سفيان بن حرب، فقال: يا معشر قريش لينظر أمرؤ من جليسه، فقال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي،فقلت: من أنت؟ فقال: أنا فلان بن فلان، ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع، وأخلفتنا بنو قريظة، بلغنا منهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل، ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم، ولولا عهد رسول الله ﷺ لا تحدث شيئاً حتى تأتيني، ثم شئت لقتلته بسهم.

قال حذيفة ثم رجعت إلى رسول الله ﷺ وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرجل، فلما رآني أدخلني إلى رحله، وطرح علي طرف المرط، ثم ركع وسجد وإنه لفيه فلما سلم أخبرته الخبر (وسمعت غطفان بما فعلت قريش وانشمروا إلى بلادهم)[١].

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال: اشتد الأمر يوم الخندق، فقال رسول الله ﷺ: «ألا رجل يأتينا بخبر بني قريظة، فانطلق الزبير فجاء بخبرهم، ثم اشتد الأمر أيضاً، فذكر ثلاث مرات، فقال رسول الله ﷺ أن لكل نبي حوارياً، وأن الزبير حواري»[٢].

---

(١) المسند (٣٩٢/٥) وهذا سنده: (حدّثنا عبدالله بن أحمد، ثنا أبي، ثنا يعقوب، ثنا أبي عن محمد بن إسحاق، حدّثني يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظبي قال...) مع خلاف في بعض الألفاظ. وهو في مسلم (١٤١٤/٣).

(٢) المسند وهو في الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للساعاتي (٤٩/١٤) والبخاري رقم الحديث ٢٧٤٧ فتح الباري (٥٣/٦) مسلم (١٨٧٩/٤)، وفيه ما يفسر قوله ثلاث مرات «ندب رسول الله ﷺ يوم الخندق، فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير.

وكذلك بعث ﷺ عيناً ينظر عير أبي سفيان، كما في صحيح مسلم عن أنس قال بعث رسول الله ﷺ بسيسة عيناً ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله ﷺ، قال: فحدثه الحديث، قال فخرج رسول الله ﷺ فتكلم فقال: «إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضراً فليركب معنا»(١).

ويجب أن يكون عيون المجاهدين في سبيل الله ممن عرفوا بتقوى الله تعالى وقوة الصلة به، وبالصدق والأمانة والقدرة على أداء واجبهم دون أن يكتشف العدو عملهم، وذلك يتطلب ذكاء وحكمة بالغين(٢).

٣ ـ العناية بجرحى المسلمين وموتاهم:

ولا بد للمجاهدين من اصطحاب فرق كافية لخدمة المقاتلين لطهي الطعام ونقل الماء ومداواة الجرحى ونقلهم من المكان الذي يخشى عليهم فيه من إجهاز العدو عليهم إلى مكان لا يخشى عليهم منهم فيه، ونقل الموتى كذلك حتى لا يمثل بهم العدو.

ويستعمل في هذه الأمور من لا يجب عليه القتال فقد كان النساء يقمن بهذه الأعمال في عهد رسول الله ﷺ.

ففي حديث أنس رضي الله عنه، قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي ﷺ وأبو طلحة بين يدي النبي ﷺ مجوب عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلاً رامياً، شديد القدِّ، يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثاً، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة، فأشرف النبي ﷺ ينظر إلى القوم، فيقول أبو طلحة: يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك ـ قال ـ ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر، وأم سليم، وأنهما المشتمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما، تفرغانه في أفواه

(١) صحيح مسلم (١٥٠٩/٣ ـ ١٥١٠) رقم الحديث ١٩٠١.
(٢) انظر الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٤٦/٢٨ ـ ٢٤٧).

القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثاً[١].

ففي هذا الحديث قيام النساء يسقي المجاهدين ونقل الماء لهم، ومثله في الحكم الطعام ونحوه.

وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قيام المرأة بالتمريض ومداواة الجروح - والأصل أن يكون الجريح الذي تداويه المرأة محرماً لها، كما هو واضح في الحديث الذي يذكر نصه قريباً، ولكن إذا دعت الضرورة إلى مداواتها غير محرمها فلا مانع من ذلك مع عدم المباشرة[٢] حسب الإمكان.

سئل سهل رضي الله عنه عن جرح النبي ﷺ يوم أحد، فقال جرح وجه النبي ﷺ وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم وعلي يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة، أخذت حصيراً فأحرقته حتى صار رماداً ثم ألزقته فاستمسك الدم[٣].

وفي حديث الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ، فنسقي القوم ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة، وفي رواية؛ ونداوي الجرحى[٤].

وقولها: ونخدمهم عام يشمل كل خدمة يحتاج إليها المجاهد في المعركة وفي حديث أم عطية: قالت غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى[٥].

وقال الحافظ: (وأوضح سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم فيما أخرجه الطبراني من طريقه سبب مجيء فاطمة إلى أحد، ولفظه: لما كان يوم أحد،

---

(١) البخاري رقم ٣٨١١، فتح الباري (١٢٨/٧)، ومسلم (١٤٤٣/٣).
(٢) انظر فتح الباري (٨٠/٦).
(٣) البخاري رقم ٢٩١١، فتح الباري (٩٦/٦) ومسلم (١٤١٦/٣).
(٤) البخاري رقم ٢٨٨٣ فتح الباري (٨٠/٦).
(٥) مسلم (١٤٤٧/٣).

وانصرف المشركون .خرج النساء إلى الصحابة يعينونهم ـ هكذا ـ فكانت فاطمة فيمن خرج)[١].

هذا وليعلم أن الأصل عدم خروج المرأة مع المجاهدين، لا سيما لإرادة القتال، لما في ذلك من مخالفة المطلوب منها، وهو سترها ولهذا لما سأل النبي ﷺ أزواجه أن يأذن لهن في الجهاد قال: «جهادكن الحج»[٢].

وقد كره العلماء أخذ النساء الشواب إلى أرض العدو لأنهن لسن من أهل القتال، وقلما ينتفع بهن فيه لاستيلاء الخور والجبن عليهن ولا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون ما حرم الله منهن[٣].

ولا ينافي ذلك أخذ الرسول ﷺ من كانت تقع عليها القرعة من زوجاته، لأنها زوجة يأخذها لحاجته إليها[٤].

وفي هذه النصوص الدالة على أن الأصل في المرأة ألا تخرج مع المجاهدين إلا لضرورة مع الحيطه المستطاعة ما يبين فساد ما عليه الآن كثير من جيوش الشعوب الإسلامية التي تجند فيها المرأة في وقت السلم والحرب على السواء، لا للخدمة والإعانة التي كانت تقوم بها نساء الصحابة رضي الله عنهم، وإنما لإفسادهن وإفساد رجولة جيوش الشعوب الإسلامية، إذ يختلط النساء ـ وهن بدون محارم ـ بالرجال مدة طويلة ويختلي الرجل بالمرأة وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهذه احدى المعاصي التي عاقب الله بها المسلمين الذين يرون هذا المنكر وغيره في أبنائهم وبناتهم فلا ينكرونه، فسلط الله عليهم عدوهم فأذلهم واستباح حرماتهم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وليعلم هؤلاء أن الإسلام يقر المرأة عند الضرورة أن تقاتل كالرجال كما في حديث أنس بن مالك أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجراً فكان معها،

(١) فتح الباري (٧/٣٧٣).
(٢) البخاري رقم الحديث ٢٨٧٥، ٢٨٧٦، وانظر فتح الباري (٦/٧٥، ٧٦).
(٣) المغني لابن قدامة (٩/٢١٤، ٢١٥).
(٤) نفس المرجع السابق (٩/٢١٥) وانظر حواشي فتح القدير لابن الهمام (٥/٤٥٠) فما بعدها وكذا حاشية ابن عابدين (٤/١٢٥).

فرآها أبو طلحة، فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقال لها رسول الله ﷺ: «ما هذا الخنجر»؟ قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه فجعل رسول الله ﷺ يضحك قالت: يا رسول الله أقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك، فقال رسول الله ﷺ: «يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن»[(١)].

وإذا دعت الحاجة لخروجها فإن الإسلام لا يمنعها من ذلك ولكنه يصونها عن ذئاب المعاصي والفسق والفجور.

الخيلاء في الحرب

ومن آداب الجهاد الإسلامية: الخيلاء في المعركة، أي تبختر المجاهد المسلم في ساحة القتال إشعاراً للعدو بعلو الهمة، والشجاعة، واستقبال الموت في سبيل الله برباطة جأش وسكينة نفس، وفي ذلك ما فيه من الإغاظة وإرهاب العدو، وإغاظة العدو وإرهابه عبادة يكتبها الله للمجاهدين، ويعدها من إحسَانهم.

كما قال تعالى: ﴿ما كان لأهل المدينة ومَنْ حولَهم من الأعراب أن يتخلَّفوا عن رسول الله، ولا يرغبَوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يُصيبهم ظمأ ولا نَصَبٌ ولا مَخْمَصَةٌ في سبيل الله، ولا يطئون موطئاً يَغِيظ الكفار، ولا ينالون من عدوٍّ نَيْلاً؛ إلاَّ كُتب لهم به عملٌ صالحٌ، إن الله لا يُضيع أجر المحسنين﴾[(٢)].

وللخيلاء صورتان:

الصورة الأولى: إظهار التجلد للعدو، حتى ولو كان المجاهد ضعيفاً لمرض أو جوع أو عطش، أو كبر أو غير ذلك، ليبدو للعدو قوياً فيهابه. يدل على هذا أمر النبي ﷺ أصحابه أن يسرعوا في طوافهم بالبيت عند قدومهم لإداء العمرة في عمرة القضاء، وقد قال المشركون أضعفتهم حمى يثرب ليعلم المشركون أن الصحابة أقوياء وليسوا ضعفاء، كما في حديث ابن عباس رضي

---

(١) مسلم (١٤٤٢/٣).

(٢) التوبة: ١٢٠.

الله عنهما قال: قدم رسول الله ﷺ وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم[١].

وقوله: «ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم» يدل على أن الرمل في الثلاثة أشواط كلها من الحجر إلى الحجر هو السنة، وإنما خفف الرسول ﷺ على أصحابه فلم يأمرهم بالرمل بين الركنين، وقد بينت ذلك رواية جابر بن عبدالله لصفة طوافه ﷺ في حجة الوداع، إذ قال جابر: (رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر)[٢].

قال الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على رواية جابر هذه: (فيه بيان أن الرمل يشرع في جميع المطاف من الحجر إلى الحجر، وأما حديث ابن عباس المذكور بعد هذا بقليل، قال: وأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين فمنسوخ بالحديث الأول ـ يعني حديث جابر ـ لأن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة، وكان في المسلمين ضعف في أبدانهم، وإنما رملوا إظهاراً للقوة، واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الركنين اليمانيين، لأن المشركين كانوا جلوساً في الحجر (بكسر الحاء وسكون الجيم) وكانوا لا يرونهم بين هذين الركنين، ويرونهم فيما سوى ذلك)[٣].

وقول النووي رحمه الله في حديث ابن عباس أنه منسوخ بحديث جابر لا داعي له، لأنه صرح في حديث ابن عباس نفسه أنه ما منع رسول الله ﷺ من أمرهم بالرمل في الطواف كله إلا الإبقاء عليهم، ومعنى هذا أن ضعفهم كان سبباً في التخفيف عنهم، بل إنه يفهم من حديث ابن عباس شيء آخر وهو أن أمرهم بالرمل فيما دون ما بين الركنين مع ضعفهم كان من أجل إظهار قوتهم لعدوهم وإشعار العدو بأن ما توهموه من ضعف الصحابة غير صحيح ولولا ذلك

---

(١) البخاري، رقم الحديث ١٦٠٢، فتح الباري (٣/٤٦٩)، ومسلم (٢/٩٢٣).
(٢) مسلم (٢/٩٢١).
(٣) شرح النووي على مسلم (٩/٩).

لرخص لهم في ترك الرمل أصلاً، وهو مستحب كما صرح النووي بقوله: (باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة)[١].

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: (ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح، ونحو ذلك للكفار إرهاباً لهم، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم)[٢].

وهذا وإن لم يكن أثناء الحرب في المعركة فإن دلالته بإعتبار أن حالة الحرب كانت قائمة بين الإسلام والشرك وهذه العمرة كانت في وقت هدنة ومصالحه.

الصورة الثانية: أن يختال في مشيته أمام عدوه، ويتبختر تبختراً يظهر به عزته على العدو: ﴿أعزة على الكافرين﴾[٣].

ففي حديث جابر بن عتيك أن نبي الله ﷺ كان يقول: «من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. وإن من الخيلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال، واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي»، قال موسى: والفخر[٤].

وقد ذمَّ الله تعالى ورسوله ﷺ الخيلاء في غير الحرب، كما قال تعالى: ﴿ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور﴾[٥].

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: سمعت رسول الله ﷺ

---

(١) (٩/٦).

(٢) الفتح (٣/٤٧٠).

(٣) المائدة: ٥٤.

(٤) مسند الإمام أحمد (٥/٤٤٥)، وسنن النسائي (٥/٥٨) وسنن الترمذي رقم الحديث ٢٦٤٢ تحفة الأحوذي (٧/٣٢٠)، واللفظ للترمذي ما عدا لفظة: «بنفسه» فهي في المسند والنسائي، ولفظها في الترمذي: «فاختيال الرجل نفسه» بدون باء، وسنن أبي داود رقم الحديث ١١٤ (٣/١١٤).

(٥) لقمان: ١٨.

يقول: «من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان»[١].

وفي سيرة ابن هشام، عن رجل من الأنصار من بني سلمة قال رسول الله ﷺ حين رأى أبا دجانة يتبختر: «إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن»[٢]

قال في مجمع الزوائد: (وعن خالد بن سليمان بن عبدالله بن خالد بن سماك بن خرشة عن أبيه عن جده، إن أبا دجانة يوم أحد أعلم بعصابة حمراء، فنظر إليه رسول الله ﷺ وهو يختال في مشيته بين الصفين، فقال: «إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع». رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه)[٣] إ هـ.

وذكر هذا الحديث الضعيف بهذا السند، وكذا الرواية التي قبله المذكورة في السيرة النبوية، المقصود منه تفسير الاختيال المشروع والاختيال الممنوع في حديث جابر بن عتيك.

ومشروعية الاختيال في هذا الموضع مخصِّصة للحظر العام الوارد في النصوص الأخرى مثل الآية السابقة. ﴿إن الله لا يحب كل مختال فخور...﴾، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورأى رجلاً يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله، وهو أمير على البحرين، وهو يقول: جاء الأمير، جاء الأمير، قال رسول الله ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطراً»[٤].

ولقد حفظ عمر بن الخطاب لمن خطر واختال على أعداء الله في المعركة حقه بعد استشهاده، فأكرم من أجل ذلك ابنه، وفضله على غيره معللاً ذلك التفضيل بتلك المزية التي يحبها الله ورسوله في ذلك المقام فعن زيد بن أسلم أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما فرض للناس فرض لعبد الله بن حنظلة ألفي درهم، فأتاه طلحة بابن أخ له ففرض له دون ذلك، فقال: يا أمير المؤمنين

(١) مسند الإمام أحمد (١١٨/٢) وسنده: حدّثنا عبدالله، حدّثنا أبي، حدّثنا يحيى بن اسحاق، أنا يونس بن القاسم الحنفي بحامي سمعت عكرمة بن خالد المخزومي يقول: سمعت ابن عمر يقول، فذكره.

(٢) السيرة النبوية (١٩/٣).

(٣) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٠٩/٦).

(٤) صحيح مسلم (١٦٥٣/٣).

فضلت هذا الأنصاري على ابن أخي؟ قال: نعم لأني رأيت أباه يستن يوم أحد بسيفه كما يستن الجمل[١].

عدم الخروج من معسكر المجاهدين بدون إذن الأمير

وجوب طاعة الأمير من الأمور البدهية في الإسلام، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله، في فصل: صفات المجاهدين، وفي فصل عوامل النصر وعوامل الهزيمة، ومن طاعة الأمير عدم الخروج من معسكر المجاهدين بدون إذنه، لما في ذلك من الخروج على طاعته من جهة ولما فيه من المحاذير التي يلحق ضررها بالشخص الذي لم يستأذن وبالجيش الإسلامي من جهة أخرى.

فقد يقع الجندي المسلم في كمين من مقاتلي العدو فيقتلونه أو يأسرونه وقد يعذبونه حتى يدلهم على مواقع الجيش الإسلامي، وعددهم وما عندهم من القوة والعتاد وفي ذلك ضرر عليه وعلى أمته.

وليس الأمر كذلك إذا خرج بإذن فإن القائد سينصحه بما يجب عليه عمله وقد يصحبه من يحميه من كمائن العدو وغير ذلك من الأمور الاحتياطية التي لا تتوافر للفرد وحده.

لهذا كان من أهم صفات المؤمن الدالة على قوة إيمانه عدم ذهابه بدون إذن أميره في الأحوال التي تستدعي ذلك، كما قال سبحانه: ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم﴾[١].

فقد أبرز الله تعالى في هذه الآية الكريمة درجة الاستئذان في مطلع الآية بحصر المؤمنين فيمن اتصفوا بالإيمان به وبرسوله وبعدم الذهاب بدون استئذان، كما أبرز ذلك في وسط الآية بجعل الاستئذان علامة على الإيمان به

---

(١) الجهاد لابن المبارك (١/٧٤)، ونقل المحشي عن النهاية (٢/١٨٦) أن معنى يستن يمرح ويخطر.

(٢) النور: ٦٢.

وبرسوله ثم في آخر الآية يجعل الرسول ﷺ مخيراً في الإذن لمن يشاء، مع الاستغفار لمن أذن له، لما في ذلك من تركه الشأن العام الذي تعود مصلحته لعامة المسلمين، بخلاف شأنه الخاص مهما كانت أهميته.

قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يقول تعالى ذكره: ما المؤمنون حق الإيمان إلا الذين صدقوا الله ورسوله ﴿وإذا كانوا معه﴾ يقول: وإذا كانوا مع رسول الله ﷺ ﴿على أمر جامع﴾ يقول على أمر يجمع جميعهم من حرب حضرت، أو صلاة اجتمع لها، أو تشاور في أمر نزل ﴿لم يذهبوا﴾ يقول: لم ينصرفوا عما اجتمعوا له من الأمر حتى يستأذنوا رسول الله ﷺ.

ثم قال: وقوله: ﴿إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله﴾ يقول تعالى ذكره: إن الذين لا ينصرفون يا محمد إذا كانوا معك في أمر جامع عنك إلا بإذنك لهم طاعة منهم لله ولك وتصديقاً بما أتيتهم به من عندي أولئك الذين يصدقون الله ورسوله حقاً، لا من يخالف أمر الله ورسوله فينصرف عنك بغير إذن منك له، بعد تقدمك إليه أن لا ينصرف عنك إلا بإذنك[١] إ هـ.

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿فأذن لمن شئت منهم﴾: فكان النبي ﷺ بالخيار إن شاء أن يأذن وإن شاء منع. ﴿واستغفر لهم الله﴾ أي لخروجهم عن الجماعة إن علمت لهم عذراً[٢] إ هـ.

ويفهم مما مضى أن استئذان الجندي للانصراف لبعض شأنه في حال اجتماع المسلمين لأمور مهمة مكروه وإن أذن له الأمير بدليل أمر الله تعالى رسوله ﷺ بالاستغفار لمن أذن له.

والمؤمن لا يستأذن أميره في تلك الحال إلا إذا كان له عذر يقتضي الاستئذان لأن المؤمن لا يكذب، بخلاف المنافق، فإنه ينتحل الأعذار ويكذب على قائده من أجل أن يسوغ هربه من القيام بواجبه بإذن أميره كما قال تعالى عن بعض المنافقين في غزوة الأحزاب: ﴿ويستأذنُ فريق منهم النبيَّ، يقولون: إنَّ

---

(١) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١٨/١٧٥، ١٧٦).
(٢) الجامع لأحكام القرآن (١٢/٣٢١).

بيوتَنا عَوْرة وما هي بعَوْرة، إن يريدون إلَّا فِراراً﴾[١].

وفي مختصر الخرقي: (وإذا غزا الأمير لم يجز لأحد أن يتعلف ولا يحتطب ولا يبارز علجاً، ولا يخرج من المعسكر ولا يحدث حدثاً إلا بإذنه) قال ابن قدامة معلقاً على هذه الجملة: (يعني لا يخرج من المعسكر. . . إلا بإذن الأمير، لقوله تعالى: ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه﴾[٢] ولأن الأمير أعرف بحال الناس، وحال العدو ومكامنهم ومواضعهم وقربهم وبعدهم، فإذا خرج خارج بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كميناً للعدو فيأخذوه، أو طليعة لهم، أو يرحل الأمير بالمسلمين ويتركه فيهلك، وإذا كان بإذن الأمير لم يأذن لهم إلا إلى مكان آمن وربما يبعث معهم من الجيش من يحرسهم ويطَّلع لهم. . .[٣].

وقد يعاقب الله تعالى من خرج من جيش المسلمين بدون إذن الأمير بما لا يدور في باله من أنواع العقاب العاجلة مع الإثم الذي سيلقى جزاءه في الآخرة، وتأمل هذه القصة الثابتة من حديث أبي حميد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك ـ الحديث ـ إلى أن قال: وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله ﷺ: «ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله (فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء. . »[٤]

قال النووي رحمه الله: (هذا الحديث فيه هذه المعجزة الظاهرة من أخباره ﷺ بالمغيب وخوف الضرر من القيام وقت الريح، وفيه ما كان عليه ﷺ من الشفقة على أمته والرحمة لهم والاعتناء بمصالحهم وتحذيرهم ما يضرهم في دين أو دنيا. . .)[٥] إ هـ.

---

(١) الأحزاب: ١٣.
(٢) النور: ٦٢.
(٣) المغني (٩/٢١٦).
(٤) صحيح مسلم (٤/١٧٨٥).
(٥) شرح النووي (١٥/٤٢) وقال: وجبلاطيء مشهوران. يقال لأحدهما أجاء بفتح الهمزة والجيم وبالهمز، والآخر سلمى، بفتح السين، وطيء، بياء مشددة بعدها همزة على وزن سيد، وهو أبو قبيلة من اليمن إ هـ.

وإذا كان الرسول ﷺ أخبر أصحابه بالغيب الذي فيه عليهم ضرر، فإن الواجب على المسلم أن يحذر ولو لم يعلم هذا الغيب، وخروجه بدون إذن أميره معصية قد يعاقبه الله عليها بما يشاء مما لا يعلمه هذا العاصي ولا أميره.

وهذا جابر بن عبدالله رضي الله عنه ـ وكان مع رسول الله ﷺ قافلاً إلى المدينة بعد الغزو ـ تتوق نفسه إلى زوجه، وكان عروساً، فلم يلب رغبتها إلا بعد أن استأذن من الرسول ﷺ ليسرع فأذن له: (فقلت يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة...)(١).

الكف عمن أظهر الإسلام أو شعاره من المحاربين

الهدف الأساس من الجهاد هو إعلاء كلمة الله، وسيأتي الكلام على أهداف الجهاد في موضعه من هذا البحث، فإذا أظهر بعض الكفار المحاربين أثناء المعركة كلمة الإسلام، الشهادتين، أو قال: أنا مسلم أو حياهم تحية الإسلام، وجب على المسلمين الكف عنه وعدم قتله أو قتاله، وهذا من محاسن الإسلام الذي يوجب على المسلم أن يكف عن عدوه وهو في حالة غليان عليه في وقت مقارعة السيوف، وقد يكون الذي أظهر الإسلام ممن أعمل سلاحه في المسلمين، وهم يتمنون أن يشفوا صدورهم منه ويجوز أن يكون في واقع الأمر غير معتقد ما أظهره، وإنما أراد أن يخلص نفسه من القتل، ومع ذلك أوجب الله على المسلمين العمل بالظاهر والتثبت من الحقيقة، كما قال تعالى:

﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيراً﴾(٢).

وفي الآية تذكير للمؤمنين بأن نعمة الإيمان هي منة من الله عليهم، وقد كانت هذه النعمة قبل أن يمن عليهم مفقودة منهم، والذي من عليهم بنعمة الإسلام قادر أن يمن على عدوهم في لحظة القتال فلا يستغرب المسلمون أن

(١) صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٩٦٧)، فتح الباري (٦/١٢١).
(٢) النساء: ٩٤.

يهدي الله عدوهم للإسلام في تلك اللحظة.

ولا يجوز لهم أن يتأولوا إن ذلك إنما حصل إتقاء فالهداية بيده سبحانه ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء﴾(١).

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لقي ناس من المسلمين رجلاً في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً . . ﴾ الآية(٢) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وفي الآية دليل على أن من أظهر شيئاً من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره، لأن السلام تحية المسلمين، وكانت تحيتهم في الجاهلية بخلاف ذلك، فكانت هذه علامة، وأما على قراءة السلم ـ على اختلاف ضبطه ـ فالمراد به الانقياد، وهو علامة الإسلام، لأن معنى الإسلام في اللغة الأنقياد ولا يلزم من الذي ذكرته الحكم بإسلام من اقتصر على ذلك وإجراء أحكام المسلمين عليه، بل لا بد من اللفظ بالشهادتين. .(٣)).

وقال الإمام ابن جرير عند تفسير الآية الآنفة الذكر: (فتبينوا: يقول فتأنوا في قتل من أشكل عليكم أمره، فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره ولا تقدموا على قتل أحد إلا على قتل من علمتموه يقيناً حرباً لكم ولله ولرسوله)(٤).

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: (والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله، فإن قال: لا إله إلا الله لم يجز قتله، لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله، فإن قتله بعد ذلك قتل به. وإنما سقط القتل عن هؤلاء (يعني عن بعض الصحابة الذين قتلوا من ألقى إليهم السلام)

(١) القصص: ٥٦.

(٢) البخاري، رقم الحديث ٤٥٩١ فتح الباري (٢٥٨/٨). ومسلم (٢٣١٩/٤) رقم الحديث ٣٠٢٥. والآية من سورة النساء: ٩٤.

(٣) الفتح (٢٥٩/٨).

(٤) جامع البيان عن آي القرآن (٢٢١/٥).

لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام، وتأولوا أنه قالها متعوذاً وخوفاً من السلاح، وإن العاصم قولها مطمئناً، فأخبر النبي ﷺ أنه عاصم كيفما قالها، ولذلك قال لأسامة: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا. أخرجه مسلم(١) أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب، وذلك لا يمكن فلم يبق إلا أن يبين عنه لسانه، وفي هذا من الفقه باب عظيم، وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر، لا على القطع وإطلاع السرائر(٢).

عدم إفساد الأموال

ليس في الأرض من يعمل صالحاً يرضاه الله ويثيبه عليه إلا المؤمن قال تعالى: ﴿فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين﴾(٣).

ومهما قدَّم غير المؤمن من الأعمال النافعة المفيدة فإنه لا قيمة له في ميزان الله، لعدم وجود الأساس الذي يكون العمل به صالحاً ﴿ومَنْ يَعْملْ من الصالحاتِ من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنةَ ولا يُظلمون نقيراً﴾(٤).

وهم ـ أي المؤمنون ـ وحدهم الذين لا يضيع أجرهم، لأنهم وحدهم المصلحون: ﴿والذين يُمَسِّكون بالكتابِ، وأقاموا الصلاة، إنا لا نُضيع أجرَ المصلحين﴾(٥).

والسبب في ذلك أنهم لا يُقدمون على عمل إلا إذا علموا أن الله تعالى قد أذن فيه أو أمر به، كما أنهم يبتعدون كل الابتعاد عن أي أمر يغضب الله فعله، ملتزمين بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ: ﴿وما آتاكم الرسول فخُذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتَّقوا الله إنَّ الله شديدُ العقاب﴾(٦).

(١) صحيح مسلم (١/٩٦).
(٢) الجامع لأحكام القرآن (٥/٣٣٨).
(٣) آل عمران: ٥٦ ـ ٥٧.
(٤) النساء: ١٢٤.
(٥) الأعراف: ١٧٠.
(٦) الحشر: ٧.

وقد ادعى غير المؤمنين لأنفسهم الإصلاح فكذبهم الله وأكد أنهم هم المفسدون: ﴿وإذا قيل لهم لا تُفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون﴾(١).

والمؤمنون يقدمون ما يحبه الله، ولو كرهته نفوسهم لعلمهم أن الخير فيما يحبه الله ﴿كُتب عليكم القتال وهو كُرْهٌ لكم، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبُّوا شيئاً وهو شرٌ لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾(٢).

لا يختارون غير ما قضى الله فيه من أمرهم هرباً من معصيته والضلال عن سبيله: ﴿وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسولهُ أمراً أن يكون لهم الخِيَرة من أمرهم، ومن يَعْصِ الله ورسوله فقد ضلَّ ضلالاً مبيناً﴾(٣).

وبناء على ذلك فإن المسلمين حقاً يعتبرون عمارة الأرض وإصلاحها عبادة لله تعالى لأنهم ما خلقوا إلا لذلك: ﴿وما خلقت الجنَّ والإنس إلا ليعبدون، ما أُريدُ منهم من رزق وما أُريد أن يُطْعمونْ، إنَّ الله هو الرزّاقُ ذو القوّة المتين﴾(٤) حياتهم كلها لله، كموتهم: ﴿قُلْ إنَّ صلاتي ونُسُكي ومحيايَ ومماتي لله ربِّ العالمين، لا شريكَ له وبذلك أُمرتُ وأنا أول المسلمين﴾(٥).

ولا يقدمون على ما ظاهره الإفساد مما يعيبهم به المفسدون فعلاً إلا إذا كان الله قد أذن لهم فيه، لأنه يؤدي إلى الإصلاح. بل عملهم ذلك يعتبر إصلاحاً: ﴿ما قطعتم من لِينَةٍ أو تركتموها قائمةً على أصولها فبإذن الله، ولِيُخْزِيَ الفاسقين﴾(٦).

بعد هذه المقدمة التي لا بد منها والتي تحدد سلوك المسلمين في كل شيء ـ ولا سيما في معاملة الأعداء في أنفسهم وأموالهم ـ يسأل هذا السؤال هل يجوز للمجاهدين المسلمين تدمير بيوت المحاربين وإتلاف أموالهم والتمثيل بجثثهم؟

والجواب فيما يلي:

---

(١) البقرة: ١١، ١٢.
(٢) البقرة: ٢١٦.
(٣) الأحزاب: ٣٦.
(٤) الذاريات: ٥٦ ـ ٥٧ ـ ٥٨.
(٥) الأنعام: ١٦٣ ـ ١٦٣.
(٦) الحشر: ٥.

الأصل عدم التخريب والاتلاف

يتضح مما مضى أن الأصل عدم التخريب والاتلاف، لأن المقصود هو القضاء على شوكة أعداء الإسلام وشفاء صدور المؤمنين منهم واغاظتهم فإذا حصل ذلك بدون تخريب ولا إتلاف كان بها، وإلا فإن لجيش المسلمين أن يخرب البيوت، التي يتحصنون بها، ويحرق الأشجار التي يندسون فيها أو توقع الغيظ في قلوبهم فيخرجون من حصونهم للدفاع عنها، فيتمكن المسلمون عندئذ من قتالهم والقضاء عليهم.

فقد ثبت أن رسول الله ﷺ حرق نخل بني النضير وقطعها.

ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما حرق رسول الله ﷺ نخل بني النضير وقطع، وهي البُوَيْرَة، فنزلت: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين﴾[1].

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية قولين:

القول الأول: إنه لما قطع ﷺ نخل بني النضير عابه بنو النضير واتهموه بأنه ﷺ ينهىٰ عن الفساد ويأتيه، فنزلت الآية.

القول الثاني: إن بعض الصحابة قطع النخل وبعضهم توقف ورأى أنه لا يسوغ القطع، لأنه مغنم للمسلمين، فنزلت الآية مبيحة فعل القاطعين وتوقف الكارهين[2].

وعلى هذا الرأي ـ أي القول بإباحة ذلك ـ الحنفيون والمالكيون في قول والشافعيون وأدلتهم واضحة فيما تقدم.

قال السرخسي: (ولا بأس بأن يحرقوا حصونهم، ويغرقوها، ويخربوا البنيان، ويقطعوا الأشجار ـ إلى أن قال: ـ ثم الدليل على جوازه ما ذكره الزُّهري رحمه الله تعالى أن النبي ﷺ أمر بقطع نخيل بني النضير فشق ذلك

(١) البخاري رقم الحديث ٤٠٣١، فتح الباري (٣٢٩/٧) ومسلم (١٣٦٥/٣) ورقم الحديث فيه ١٧٤٦.

(٢) راجع تفسير ابن جرير الطبري (٣٤/٢٨).

عليهم حتى نادوه ما كنت ترضى بالفساد يا أباالقاسم، فما بال النخيل تقطع؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها﴾(١) الآية).

وذهب الحنبليون، وغيرهم (في المغنى: في قول عامة أهل العلم) إلى عدم جواز ذلك. واستدلوا بعموم النهي عن الإفساد كما في قوله تعالى: ﴿وإذا تولى سعىٰ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد﴾(٢).

كما استدلوا بنهي أبي بكر رضي الله عنه عندما أوصى يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه فقال: (لا تقطعوا شجراً، ولا تخربوا ولا تفسدوا ضرعاً)(٣).

وأيد ابن حزم الظاهري المذهب الأول ورد على الاستدلال بنهي أبي بكر فقال: (وجائز تحريق أشجار المشركين وأطعمتهم وزرعهم ودورهم، وهدمها، قال الله تعالى: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين﴾(٤)، وقال تعالى: ﴿ولا يطؤن موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالحٍ﴾(٥) وقد أحرق النبي ﷺ نخل بني النضير. . وقد روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا تقطعن شجراً مثمراً ولا تخربن عامراً ولا حجة في أحد مع رسول الله ﷺ، وقد ينهى أبو بكر عن ذلك اختياراً، لأن ترك ذلك أيضاً مباح كما في الآية المذكورة. . .)(٦).

وهنالك مذهب ثالث يفصل الأمر كما يلي:

إن علم المسلمون أن ديار العدو وأشجاره وغيرها عائدة للمسلمين فليس لهم إحراقها ولا إتلافها، وإن يئسوا منها فلهم ذلك(٧) وهو تفصيل لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، كما قال ابن حزم في نخل بني النضير: (وقد علم أنها تصير للمسلمين في يومه أو غده)(٨).

وبمراجعة الأدلة السابقة ومناقشتها يظهر رجحان القول الأول، وما أدعي من أن في ذلك إفساداً دعوى مردودة، لأن ما أذن الله في فعله لا يعتبر إفساداً،

(١) المبسوط (١٠/٣١) وحواشي تحفة المحتاج (٩/٢٤٥).
(٢) البقرة: ٢٠٥.
(٣) المبسوط (١٠/٣١). والمغني لابن قدامة (٩/٢٨٩).
(٤) الحشر: ٥.
(٥) التوبة: ١٢٠.
(٦) المحلّى (٧/٢٩٤).
(٧) انظر تفسير القرطبي (١٨/٨).
(٨) المحلى (٧/٢٩٤).

لا سيما إذا كان ذلك لحاجة قتالهم والظفر بهم، ولذلك أتى بمقدمة هذا المبحث.

أما دواب الكفار، كالبقر والغنم، والحمير، والخيل والبغال فقد ذهب المالكية إلى وجوب ذبح ما عجز المسلمون عن الانتفاع به وإحراقه ندباً إن خيف من انتفاع المحاربين من الكفار به لأن في تركه بدون ذبح أو إحراق إعانة لهم، وفي ذبحه وإحراقه حؤل بينهم وبين الانتفاع به(١).

وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز قتل الدواب ـ إلا ما يقاتل عليه الكفار، كالخيل ونحوها ـ لما ورد من النهي عن قتل الحيوان صبراً، ولما ورد من النهي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: (ولا تعقرن شجراً مثمراً ولا دابة عجماء، ولا شاة إلا لمأكلة...)(٢).

وذهب الحنفيون إلى وجوب القتل والتحريق معاً حتى لا يتقوى به المشركون، ولما في ذلك من الإغاظة لهم، وهي مطلوبة شرعاً(٣).

والذي يترجح عدم جواز القتل إلا في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون المسلمون في حاجة إلى الأكل فيذبحون ما يحتاجون إليه من الحيوان المباح لهم، كالبقر والإبل والغنم.

الحالة الثانية: أن يكون الحيوان مما يستعين به الكفار على المسلمين في القتال، كالخيل التي يقاتلون عليها فعلاً.

الحالة الثالثة: أن يكون الحيوان مأذوناً في قتله شرعاً، كالخنزير وهذا ما رجحه ابن حزم في المحلى(٤) وساق أدلته.

عدم قتل المشركين بالنار أو التمثيل بجثثهم

الظفر بالعدو أمر تتوق له النفس، والانتقام منه كذلك أمر ينزل البرد على القلب.

---

(١) حاشية الدسوقي (٢/١٨١).
(٢) تكملة المجموع للعقبي (١٨/٧٩)، المغني لابن قدامة (٩/٢٨٩)، والمبسوط (١٠/٣٧).
(٣) المبسوط (١٠/٣٧).
(٤) انظر المحلى (٧/٢٩٤ ـ ٢٩٦).

وعندما يكون الظافر صاحب حق ـ ولا حق سوى الإسلام ـ والعدو صاحب باطل ـ وأعظم الباطل هو الكفر ـ وعندما يكون هذا العدو الكافر قد عاند الحق وجحده وآذى صاحبه ـ المؤمن ـ ولم يرع في حقه عهداً ولا قرابة، عندما يكون الظافر هو المسلم المظلوم، والمظفور به هو الكافر الظالم تكون مسوغات الانتقام في قمة الحجة والبرهان.

وهنا تتوق النفس إلى استعمال أشد الأساليب انتقاماً. أليس للمسلم الحق أن يقتل الكافر المحارب الذي لم يأل جهداً في التنكيل بالمسلم وفتنته وإيذائه؟ وإذا كان للمسلم الحق في قتل هذا الكافر أيقتله بوسيلة سهلة، لا يذوق بها العذاب الذي أذاق المسلم ما قد يكون أشد منه؟

فتتجاوب العواطف طالبة قتله بأشد أساليب القتل، ولعل حر النار أشفى لقلب المسلم عندما يراها تلتهم كل جزء من أجزاء بدن عدوه الكافر، فليكن قتله بالنار.

ولقد تحركت مشاعر رسول الله ﷺ البشرية على رجلين من كفار قريش كانا شديدي العداوة له ـ كما يظهر من العقوبة التي أمر بها في حقهما في أول الأمر ـ والإيذاء والصد عن سبيل الله، فأمر أصحابه ـ إذا وجدوهما أن يحرقوهما بالنار اجتهاداً منه ﷺ فلم يقره ربه على ذلك فرجع قبل التنفيذ ونهى عن الإحراق بالنار معللاً بأن ذلك من شأن الله وليس من شأن خلقه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: (بعثنا رسول الله ﷺ في بعث، فقال: «إن وجدتم فلاناً وفلاناً، فأحرقوهما بالنار». ثم قال رسول الله ﷺ حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما»[١].

قال الحافظ: (واختلف السلف في التحريق:

فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقاً، سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصاً.

(١) البخاري في الصحيح، الحديث رقم ٣٠١٦، فتح الباري (٦/١٤٩)، وكذا (١٢/٢٧٤).

وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما. . . إلى أن قال:

وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم، وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه إ هـ)(١).

والذي يظهر أن علياً رضي الله عنه لم يبلغه النهي عن الإحراق بالنار للعدو الكافر، فأحرق بعض الكفار في عهده، كما ثبت أيضاً في الصحيح عن عكرمة، أن علياً رضي الله عنه حرق قوماً فبلغ ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، ولقتلتهم كما قال النبي ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه»(٢).

ولكنه رضي الله عنه عندما بلغه كلام ابن عباس ندم ندماً يدل على رجوعه عن ذلك، حيث جاء في رواية ـ في غير الصحيح ـ (قال فبلغ قول ابن عباس علياً، فقال: ويح ابن عباس)(٣).

والراجح عدم جواز الإحراق بالنار للنهي الصريح الوارد في هذه النصوص فليقتل العدو بما أذن الله فيه، وليصل نار جهنم التي أعدها الله له، والتي ﴿وقودها الناس والحجارة﴾(٤).

هذا في القتل ابتداء، أما إذا حرق العدو الكافر مسلماً، فقد أشار الإمام البخاري رحمه الله إلى أنه يمكن استنباط مشروعية حرق الكافر من حديث العرنيين الذين استاقوا إبل النبي ﷺ وقتلوا راعيها، حيث قال رحمه الله: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ وأورد حديث أنس رضي الله عنه: (إن رهطاً من عكل ثمانية قدموا على النبي ﷺ، فاجتووا المدينة، فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلاً، قال: «ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود، فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا، وقتلوا الراعي، واستاقوا الذود وكفروا بعد

(١) الفتح (٦/ ١٥٠).

(٢) البخاري رقم الحديث ٣٠١٧، فتح الباري (٦/ ١٤٩).

(٣) هذا على رأي من قال: أن «ويح» هنا للمدح والتعجب، ومعناه أن علياً قالها رضاً بما بلغه عن ابن عباس حيث حفظ ما نسيه، وانظر فتح الباري (١٢/ ٢٧١، ٢٧٢) والرواية المذكورة في سنن أبي داود رقم الحديث ٤٣٥١ (٤/ ٥٢٠)، وفي المسند (١/ ٢٨٢) وقد أورد الإمام عبد الرزاق الصنعاني الرواية المذكورة في المصنف (٥/ ٢١٣٠).

(٤) البقرة: ٢٤، والتحريم: ٦.

إسلامهم، فأتى الصريخ النبي ﷺ، فبعث الطلب، فما ترجل النهار حتى أتى بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم في الحرة يستسقون فما يسقون، حتى ماتوا)(١).

والشاهد في الحديث قوله: (ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها).

قال الحافظ:(٢) (وليس فيه التصريح بأنهم فعلوا ذلك بالرعاء، لكنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، وذلك فيما أخرجه مسلم من وجه آخر عن أنس، قال: إنما سمل النبي ﷺ أعين العرنيِّين، لأنهم سملوا أعين الرّعاء)(٣).

وفي شرح النووي على صحيح مسلم(٤): (قال القاضي عياض رضي الله عنه: واختلف العلماء في معنى حديث العرنيين هذا فقال بعض السلف، كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة، فهو منسوخ، وقيل ليس منسوخاً).

والذي يظهر عدم جواز الإحراق، ولو كان على سبيل القصاص، وذلك لثلاثة أمور:

الأمر الأول: تصريح النبي ﷺ بالنهي عن الإحراق بالنار.

الأمر الثاني: تصريحه ﷺ أن النار لا يعذب بها إلا الله.

الأمر الثالث: أن حديث أنس متأخر عن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، وحديث أبي هريرة فيه جواز الإحراق، ولو جزئياً، وحديث أنس فيه النهي عن الإحراق بالنار مع ذكر العلة وهي أن الإحراق بالنار لا يكون إلا لله، والنهي يأتي بعد الإباحة.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله اختلاف العلماء في المسألة، فقال: (ومال جماعة منهم ابن الجوزي إلى أن ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص لما

(١) صحيح البخاري، رقم ٣٠١٨، فتح الباري (١٥٣/٦) والرسل الدر من اللبن فتح.
(٢) الفتح (١٥٣/٦).
(٣) مسلم (١٢٩٨/٣) رقم ١٦٧١، ونصه «إنما سمل النبي ﷺ أعين أُولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء».
(٤) (١٥٣/١١).

عند مسلم: إنما سمل النبي ﷺ أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة... وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ، قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن المثلة: هذا الحديث ينسخ كل مثله، وتعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ، قلت: يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه، وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة وقد حضر الإذن ثم النهي)(١).

وأما المُثْلة، فالخلاف فيها كالخلاف في التحريق، وقد وردت في النهي عنها نصوص كثيرة، منها ما لم ينص فيه على الكافر، ومنها ما ورد في سياق قتال المسلمين الكفار.

وهذه طائفة من نصوص النوع الأول:

عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين رضي الله عنهما، قالا ما خطبنا رسول الله ﷺ إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة(٢).

وعن عمران بن حصين، قال: قام فينا رسول الله ﷺ خطيباً فأمرنا بالصدقة ونهانا عن المُثْلة، قال: وقال: «ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشياً، فليهد هدياً وليركب»(٣).

وعن أنس: كان رسول الله ﷺ يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة(٤).

وأما ما ورد النهي فيه عن التمثيل بالعدو الكافر، ففي صحيح مسلم عن بريدة عن أبيه، قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا»(٥) الحديث.

---

(١) فتح الباري (٣٤٠/١، ٣٤١).
(٢) المسند (٤٣٦/٤).
(٣) المرجع السابق (٣٠٧/٤).
(٤) النسائي (٩٣/٧).
(٥) صحيح مسلم (١٣٥٧/٣) رقم الحديث (١٧٣١)، وقد فات بعض الكتاب المعاصرين هذا الحديث الصحيح، فذكر حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد ولفظه: «أخرجوا باسم الله تعالى، =

ومن الأدلة التي ينبغي إيرادها في هذا الباب حديث أبي يعلي شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته»(١).

وهو عام في كل قتل، سواء كان للكفر أو للقصاص.

قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين النووية المسمى بجامع العلوم والحكم: (والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب ازهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأرجاها من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه، وهذا النوع هو الذي ذكره النبي ﷺ في هذا الحديث...)(٢).

وهذه النصوص ظاهرة في النهي عن المثلة، والأصل في النهي التحريم فلا يجوز التمثيل بالكافر، بل يكتفىٰ بقتله المعتاد في المعارك بضربه بالسيف أو طعنه بخنجر أو رميه بحجر أو قذيفة أو نحو ذلك ولا يزاد على ذلك بقطع بعض أطرافه أو جدع أنفه وما أشبه ذلك.

ولكن هل يجوز أن يمثل به إذا كان هو قد مثل ببعض المسلمين قصاصاً منه وردعاً لبني جنسه من الأعداء؟

يرى بعض العلماء ذلك، وهو الذي يظهر - في غير التحريق بالنار الذي مضى البحث فيه قبل هذا.

وقد أمر الله تعالى المؤمنين أن يردوا العدوان بمثله، كما قال تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾(٣)، وقال: ﴿وإن عاقبتم

= تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الولدان. وأصحاب الصوامع». ثم قال: رواه أحمد وفي إسناده ابراهيم بن اسماعيل، عن أبي جبيبة، وثّقه أحمد وضعّفه غيره، قال: وعن صفوان بن عسال، قال بعثنا رسول الله ﷺ، فقال: وذكر حديثنا كحديث ابن عباس إهـ من كتاب الجهاد والفدائية في الإسلام لحسن أيوب، ولو ذكر محل الشاهد من حديث بريدة لكفاه عناء.

(١) صحيح مسلم (١٥٤٨/٣) رقم الحديث (١٩٥٥).

(٢) جامع العلوم والحكم (ص ١٣١).

(٣) البقرة: ١٩٤.

فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾(١).

وإنما فرَّق بين النار وغيرها للعلة الواردة في نصوص النهي عن الإحراق بالنار، وهي أن النار لا يعذب بها إلا الله، بخلاف غيرها فإنه لم يرد فيها ذلك.

وهنا يجب استدراك النار الناتجة عن استعمال الأسلحة التي لا بد للمسلمين من استعمالها، لأن أعداءهم يستعملونها، كالصواريخ والقنابل والمدافع وغيرها، إذ لو ترك المسلمون استعمالها في حال أن عدوهم يستعملها، وهي أفتك من غيرها من الأسلحة الأخرى لكان في ذلك فتحاً لباب انتصار الكافرين على المجاهدين وذهاب الهيبة من قلوب الكفار وقد أمر الله المؤمنين بإعداد العدة التي ترهب عدوهم: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم﴾(٢).

فالنهي عن الإحراق بالنار لا يشمل مثل هذا، لأن المسلمين لم يوقدوا النار مباشرة لإحراق الكفار بها وإنما استعملوا السلاح الذي لا مندوحة لهم عن استعماله فتسبب عنه الإحراق.

وقد تكون في بلاد الكفار مواد قابلة للإشتعال مثل البنزين والغاز، والكهرباء، فتصيبها قذائف المسلمين فتشتعل النار فتدمر كل من في المساكن، فهل يجب على المسلمين الكف عن الهجوم على عدوهم خشية من ذلك حتى يهاجمهم العدو؟ كلا.

وما كان الله ليكلفهم ذلك، وجانب المضرة عليهم فيه واضح. وقد أحسن بعض فقهاء الحنفية في حمل النهي عن المثلة بما بعد الظفر بالعدو والظهور عليهم، أما قبل فلا بأس بها قال في حاشية رد المحتار على الدر المختار:

قوله: أما قبله فلا بأس بها: قال الزيلعي: وهذا حسن، ونظيره الإحراق بالنار، وقيد جوازها في الفتح بما إذا وقعت قتالاً، كمبارز ضرب فقطع أذنه، ثم

(١) النحل: ١٢٦.

(٢) الأنفال: ٦٠، وانظر تفسير المنار للأستاذ محمد رشيد رضا (٢١٢/٢).

ضرب ففقأ عينه، ثم ضرب فقطع يده، وأنفه، ونحو ذلك[١]. إ هـ .

عدم إنزال المحاربين على ذمة الله ورسوله أو إنزالهم على حكم الله ورسوله

المراد بذمة الله ورسوله: عهد الله، وعهد رسوله، بأن يقول المجاهدون المسلمون لعدوهم الكافرين: إنزلوا من حصونكم واستعصامكم ومحاربتكم ولكم عهد الله وعهد رسوله ﷺ بألا نحاربكم أو أن الهدنة بيننا وبينكم كذا وكذا (لمدة محددة).

والمراد بحكم الله ورسوله: أن يقال لهم: إنزلوا على أن ننفذ فيكم حكم الله ورسوله ﷺ.

وقد ورد النهي عن ذلك، من حديث بريدة عن أبيه ـ وفيه ـ: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله.

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا[٢].

وقد علَّل النبي ﷺ النهي عن الأمرين، فعلل نهيه عن إنزالهم على ذمة الله وذمة رسوله ﷺ بقوله: «فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله».

ومعنى إخفار ذمة الله وذمة رسوله نقض عهدهما ومعنى ذلك أن المجاهدين قد يضطرون لنقض العهد لأي سبب من الأسباب كأن يروا أن الكفار يعدون

---

(١) (١٣١/٤).

(٢) صحيح مسلم (١٣٥٧/٣ ـ ١٣٥٨)، وانظر مصنَّف عبد الرزاق الصنعاني (٢١٨/٥، الأحاديث رقم ٩٤٢٨، ٩٤٢٩، ٩٤٣١).

العـدة لشن هجوم عليهم ـ مثلاً ـ وفي هذه الحال لهم الحق أن يبادروهم بالضربة التي تقضي على قوتهم إما بدون إنذار إذا علموا ـ أي المسلمون ـ إن الكفار مصرون على قتالهم، وإما بإنذارهم ونبذ العهد إليهم إذا ظهرت لهم علامات تدل على عزم الكفار على قتالهم، كما قال تعالى: ﴿الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين﴾(١).

وعندئذ يكون المسلمون قد نقضوا عهدهم شرعاً، وقد يقع نقض العهد من بعض المجاهدين المسلمين، إما خطأ، وإما عمداً لسببٍ من الأسباب، والأصل عدم جواز ذلك، فيكون نقض العهد هذا نقضاً لعهد المسلمين أنفسهم وليس نقضاً لعهد الله ورسوله(٢).

وكذلك حكم الله ورسوله، فإن المسلمين قد يصيبون حكم الله ورسوله فعلاً، وقد لا يصيبون ذلك، والمجتهد قد يصيب وقد يخطىء وللمصيب أجران وللمخطىء أجر واحد كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ﷺ من حديث عمرو بن العاص: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»(٣).

وما دام المسلم معرضاً للخطأ في حكم الله، فليس له أن ينزل أعداءه على حكم الله.

ولقد سنَّ رسول الله ﷺ لأمته سنة الحيطة والحذر من الوقوع في الخطأ أو الحكم في شيء قد يكون ـ في واقع الأمر صواباً، وقد يكون خطأ ـ ثم نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، فنبه المتخاصمين على أنه ﷺ يحكم بالظاهر له من الأمر، وقد يكون الواقع مخالفاً لذلك الظاهر لعدم علمه ﷺ به، وإذا كان الأمر كذلك فإن حكمه لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، وعلى من غش وخادع أن يتحمل الإثم كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ أنه سمع

---

(١) الأنفال: ٥٦ ـ ٥٨. (٢) انظر نيل الأوطار (٧/٢٦٣).

(٣) البخاري رقم ٧٣٥٢ فتح الباري (١٣/٣١٨) ومسلم (٣/١٣٤٢).

خصومة بباب حجرته خرج إليهم، فقال: «إنما أنا بشر، وأنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها»(١).

وإن أعداء الله ليحاولون أن يجدوا أي عيب في تصرف المسلمين فينسبوه إلى الإسلام نفسه، لذلك يجب الاحتياط وعدم إنزال الكفار المحاربين على ذمة الله وذمة رسوله أو على حكم الله وحكم رسوله ﷺ.

وقد طبق ﷺ ذلك في حياته فأنزل بني قريظة على حكم سعد ابن معاذ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعـد، وهو ابن معاذ بعث رسول الله ﷺ، وكان قريباً منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله ﷺ: «قوموا إلى سيدكم» فجاء فجلس إلى رسول الله ﷺ، فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال: «فإني أحكم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية»، قال: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك»(٢).

وقد أخذ بعض الحنفية بظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن إنزال الكفار على حكم الله ورسوله، وعليه محمد بن الحسن وقوفاً عند النص.

وأجاز بعضهم إنزال الكفار على حكم الله ورسوله، وعليه أبو يوسف وحملوا هذا النهي على أنه كان في وقت نزول الوحي، والأحكام تتغير ساعة فساعة، فقد ينزل حكم ينسخ الحكم الذي أنزلوهم عليه ولو كان منصوصاً عليه، أما بعد استقرار الحكم بانتهاء الوحي وإكمال الدين فلا مانع من ذلك.

وحكم الله في هذه المسألة هو: دعاؤهم إلى الإسلام، فإن أجابوا خلى سبيلهم وإن أبوا دعوا إلى التزام الجزية، فإن أبوا قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وعلى هذا الرأي الحنابلة أيضاً(٣).

(١) البخاري رقم ٢٤٥٨، فتح الباري (١٠٧/٥)، ومسلم (١٣٣٧/٣).
(٢) البخاري رقم ٣٠٤٣، فتح الباري (١٦٥/٦)، ومسلم (١٣٨٨/٣).
(٣) انظر المبسوط (٧/١٠) وبدائع الصنائع (٤٣٢١/٩ فما بعدها). ومطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى (٥٢٩/٢).

وهو مذهب قوي فيما يتعلق بالحكم، فيما فيه نص واضح لا مجال فيه للاجتهاد والخطأ والصواب أما الأمور التي قد يبدو فيها مجال للاجتهاد والحكم فيها يحتمل أن يكون صواباً وأن يكون خطأ فالنهي فيها قائم، وكذلك ذمة الله ورسوله فإنها باقية على الحظر والله أعلم.

دعوة من أسلم من المحاربين إلى الهجرة إلى بلاد الإسلام

خلق الله الإنسان ليعبد الله تعالى في الأرض، وجعل الأرض واسعة وقسم فيها الأرزاق، فإذا ضويق أحد بسبب عبادة الله في بلد فإن عليه أن يهجر هذا البلد ويتحول منه إلى بلد آخر ينجو فيه من المضايقة والصد عن دين الله (وسيأتي الكلام على الهجرة بالتفصيل إن شاء الله في فصل أنواع الجهاد).

والمقصود هنا بيان أن من آداب الجهاد أن يدعو المجاهدون من أسلم من المحاربين إلى ترك بلاد الحرب والتحول إلى بلاد الإسلام ليؤدي شعائر دينه في أمان، وليزداد علماً بدينه من إخوانه المسلمين، ويكثر سوادهم بالجهاد في صفهم.

وقد كان رسول الله ﷺ يوصي بذلك أمراءه عندما يبعثهم للجهاد في سبيل الله، كما في حديث بريدة عن أبيه: «فإن أجابوك ـ أي إلى الإسلام ـ فاقبل منهم وكف عنهم، ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم إنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين)[١].

هذا إذا بقيت البلاد بلاد حرب، أما إذا أصبحت دار إسلام كلها فإن الهجرة حينئذ غير واجبة، وعلى ذلك يحمل قوله ﷺ: « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»[٢] أي «لا هجرة بعد الفتح من بلد فتح»[٣].

---

(١) صحيح مسلم (٣/١٣٥٦) رقم الحديث (١٧٣١).
(٢) البخاري رقم ١٨٣٤، فتح الباري (٤/٤٦) ومسلم (٢/٩٨٦).
(٣) المغني لابن قدامة (٩/٢٩٤).

الرفق بالأسير، والمن عليه إذا رأى الإمام في ذلك مصلحة

عندما يواجه المسلم الكافر في المعركة يجب عليه أن لا تأخذه فيه رأفة بل عليه أن ينزل به العذاب الذي أمره الله به والذل ليتحقق عليه ـ أي على عدو الله الكافر ـ النصر لعباد الله المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿قاتلوهم يُعَذِّبْهم الله بأيديكم، ويُخْزِهم ويَنْصُرْكم عليهم، ويَشْفِ صدور قوم مؤمنين﴾[١].

وقال: ﴿فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بَنان﴾[٢]. سواء كان الخطاب للملائكة أو للمؤمنين[٣]، وقال تعالى: ﴿فإذا لقيتُم الذين كفروا فَضَرْبَ الرِّقاب﴾[٤].

فإذا وقع هذا العدو في يد المسلمين أسيراً، فإن الأمر حينئذ يختلف عما كان عليه الحال وقت المعركة:

فقد يكون الأسير يستحق الرفق به والمن عليه، وإطلاق سراحه، وتكون المصلحة في ذلك، والإمام الحريص على المصلحة، المجتهد في ذلك بدون شهوة واتباع هوى أولى بأن يقدر ذلك وينفذه[٥] بعد أن يتشاور مع جنده كما فعل الرسول ﷺ مع هوازن[٦] إذا كان السبي كثيراً أو المسلمون قد حازوا حظوظهم منه أو جمعوه ليقتسموه.

وقد يكون الأسير واحداً ويظهر للإمام عليه بوادر الخير فيبدو له أن يطلق سراحه بدون فداء فله ذلك.

ولقد تجلَّى رِفْق رسول الله ﷺ وحسن معاملته للأسير ثم المن عليه لما رأى فيه من بوادر الخير، لقد تجلى ذلك في قصة ثُمامة ابن أُثال، وهي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي ﷺ خيلاً قِبَل نَجْد، فجاءت برجل من بني حَنِيفة يقال له: ثُمامة بن أُثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي ﷺ، فقال: «ما عندك يا ثمامة» فقال: عندي خير يا محمد إن تقتلني

---

(١) التوبة: ١٤.
(٢) الأنفال: ١٢.
(٣) راجع تفسير ابن جرير (١٩٧/٩).
(٤) محمد: ٤.
(٥) المغني (٢٢٢/٩).
(٦) البخاري رقم ٤٣٢١، فتح الباري (٣٤/٧).

تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، حتى كان الغد، ثم قال له: «ما عندك يا ثمامة» قال: ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر، فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: «ما عندك يا ثمامة»، فقال عندي ما قلت لك، فقال: «اطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد، فقال: أشهد ألا إلّه إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إليّ من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليّ، والله ما كان من دين أبغض إليّ من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إليّ، وأن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى، فبشره رسول الله ﷺ وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة، قال له قائل: صبوت قال: لا ولكن أسلمت مع محمد رسول الله ﷺ، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن بها النبي ﷺ[(١)].

لقد وضع الرسول ﷺ في المسجد أسيراً ليرى بعينه ويسمع بأذنه محاسن دين الإسلام في نبي الإسلام وحملته الأولين أصحاب الرسول ﷺ، وكان مسجده ﷺ مثابة للمصلين والمتعلمين، والمؤتمرين والمتشاورين في أمور الإسلام العامة، ومقراً للوفود الذين يقدمون على رسول الله ﷺ لتعلم الدين الإسلامي أو تلقي الأوامر القرآنية والنبوية لتبليغها إلى الآخرين، كما كان ملجأ للضعفاء والمساكين والطارقين، ومنطلقاً لأولياء الله المجاهدين الذين يعقد لهم الرسول ﷺ الألوية يبعثهم لجهاد أعداء الله من المشركين.

وكان ثمامة يشاهد كل ذلك: فيرى أصحاب رسول الله ﷺ حين يصطفون للصلاة، كأنهم بنيان مرصوص، كما يراهم وهم يتكاتفون ويتعاونون ويتآخون فيما بينهم ويؤثر بعضهم بعضاً ويتأمل في سرعة تنفيذهم أمر الله وأمر رسوله والطاعة الكاملة التي لا خيرة لهم فيها. فيلبون الآذان للصلاة كما يلبون النفير إلى الجهاد.

ويسمع كتاب الله وهو يتلى ويفسر بتلك المعاني الربّانية في كل جانب من جوانب الحياة.

---

(١) البخاري رقم ٤٣٧٢، فتح الباري (٨/٨٧) ومسلم (٣/١٣٨٦).

ثم فوق ذلك يرى رسول الله ﷺ القدوة الحسنة الذي يسبق أصحابه إلى تنفيذ ما يأمرهم به ويبتعد كل البعد عما ينهاهم عنه ويشاهده وهو رسول الله ينزل عليه جبريل صباح مساء، وهو يتفقد عدوه الكافر المأسور فضلاً عن أصحابه المؤمنين ويسأله عما عنده كل يوم ويسمع منه، ثم في آخر الأمر يطلق سراحه، فيؤثر كل ذلك في نفسه فما يكون بينه وبين الدخول في الإسلام فعلاً إلا أن يغتسل ثم يعود فيبوح بكل المعاني التي كانت تجيش في نفسه وهو مربوط إلى سارية المسجد فيخبر بها رسول الله ﷺ ويختلف عنده المقياس لما يُحبُّ ويكره فيصبح أبغض الناس إليه أحبهم إليه وأبغض الأرض إليه أحبها إليه وهكذا الإسلام يحول الولاء في لحظة من الولاء للقبيلة أو الأرض أو الجنس أو غير ذلك إلى الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وإن الكلمات التي صدرت من ثمامة وهو مربوط مثل قوله: (عندي خير) جواباً على قول الرسول ﷺ له: «ما عندك يا ثمامة»، وقوله: «وإن تنعم تنعم على شاكر» إن تلك الكلمات لتبشر بالخير الذي كان في قلبه، وكأن رسول الله ﷺ لحظ فيها معنى قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم﴾[(١)].

وقد يرى الإمام أن المصلحة تقتضي أخذ الفداء على الأسير، وإن ادعى الإسلام بعد الأسر، بأن يفدي به أسيرين مسلمين، وهو إذا كان صادقاً في إسلامه سيجعل الله له مخرجاً وسيعود إلى المسلمين ولكنه مع ذلك يظهر العطف عليه ويتفقده ويعطيه حاجته من الطعام والشراب وغير ذلك، كما ثبت ذلك عن الرسول ﷺ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: (كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله ﷺ، وأسر أصحاب رسول الله ﷺ رجلاً من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله ﷺ وهو في الوثاق، قال: يا محمد فأتاه، فقال: «ما شأنك»، فقال بم أخذتني، وبم أخذت سابقة الحاج[(٢)] فقال: «إعظاماً لذلك» ـ: «أخذتك

(١) الأنفال: ٧٠.

(٢) أراد بسابقة الحاج الناقة التي أخذها الصحابة معه «وهي ناقة نجيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم انتقلت إلى رسول الله ﷺ تسمى العضباء، راجع حاشية محمد فؤاد عبدالباقي على صحيح مسلم» (٣/١٢٦٢).

بجريرة حلفائك ثقيف»، ثم انصرف عنه، فناداه يا محمد يا محمد، وكان رسول الله ﷺ رحيماً رفيقاً، فرجع إليه فقال: «ما شأنك» قال: إني مسلم، قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، ثم انصرف»، فناداه فقال: يا محمد فأتاه فقال: «ما شأنك» قال إني جائع فأطعمني، وظمآن فأسقني، قال: «هذه حاجتك، ففدي بالرجلين»[1].

وفي هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى: رحمة الرسول ﷺ ورفقه كما هو ظاهر، وقد أشار إلى ذلك الصحابي، عندما قال: وكان رسول الله ﷺ رحيماً رفيقاً.

الفائدة الثانية: حرصه ﷺ على تفقد أحوال من تحت يده ولو كان عدوه واعطاؤه حاجته.

الفائدة الثالثة: حلمه وصبره وقد ناداه الأسير عدة مرات باسمه يا محمد دون صفته يا رسول الله وهو يجيبه في كل مرة ويأتيه ويقول له: ما شأنك؟

الفائدة الرابعة: إن الرجل لو أسلم قبل الأسر لما كان عليه من سبيل وأفلح كل الفلاح، الفلاح عند الله تعالى بإسلامه طائعاً مختاراً، والفلاح من الأسر الذي حصل له بسبب أنه لم يسلم قبل ذلك.

الفائدة الخامسة: أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أعلاهما فالرجل ادعى الإسلام وهو في الأسر وقبيلته قد أسرت رجلين صحابيين مجاهدين قد ثبتا على الإسلام وجاهدا لإعلائه ففضل الرسول ﷺ أن يفتديهما به وهو إذا كان صادقاً في إسلامه سيلحق بالرسول ﷺ.

هذا مع العلم أنه كان من حق الرسول ﷺ أن يبقيه رقيقاً وإن أسلم بعد الأسر، لأن الإسلام لا يذهب الرق كما هو معلوم وإن كان يحث عليه ويفتح أبوابه على مصراعيها وفداء صحابيين حرين فيهما تلك الصفات، وهما ممن يخشى عليهما من غدر المشركين بهما، وهو لا يخشى عليه ذلك أمر لا بد منه.

وقد يرى الإمام أن المصلحة في تطهير الأرض من الأسير لخبثه وشره الذي

(١) صحيح مسلم (١٢٦٢/٣) رقم الحديث (١٦٤١).

يظهر أنه من طبعه، فله أن يقتله ويريح البشرية منه كما فعل ﷺ ببني قريظة الذين حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بقتل المقاتلة وسبي الذرية، وكان ذلك هو حكم الله الذي وفق له سعد رضي الله عنه، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ، بعث رسول الله ﷺ، وكان قريباً منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله ﷺ. قوموا إلى سيدكم فجاء فجلس إلى رسول الله ﷺ، فقال له: (إن هؤلاء نزلوا على حكمك) قال: «فإني أحكم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية» قال: (لقد حكم فيهم بحكم الملك)، وفي رواية عائشة رضي الله عنها أنه قال: (فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم)[١].

ولقد أثبت واقع اليهود في تاريخهم الطويل، قبل الإسلام وبعده إلى هذه الساعة، أن خير علاج ناجح لوقاية البشرية من شرهم وفسادهم وكيدهم هو هذا الحكم، عندما يكونون جماعة متكتلة منظمة أما عندما يكونون أفراداً مشتتين في الأرض أذلاء لا تجمعهم رابطة متمكنين في الأرض للإفساد فيها، فيمكن أن تكون معاملتهم مختلفة عن هذا.

وإن أي أمة تتساهل في أمر اليهود حتى يتمكنوا من جمع كلمتهم وتنظيم أنفسهم في أرضها هي - في تساهلها ذلك - تضع نهاية لوجودها، وهي لا تخلو من أحد أمرين.

فإما أن تكون متواطئة مع اليهود للقضاء على كيانها وإما أن تكون مغلوباً على أمرها، والأمر الثاني أخف لأن الأمة المغلوبة على أمرها، يمكنها في يوم من الأيام أن تثب على جرثومة الفساد فتبيدها وإن طال الزمان وأما الأمر الأول، فهو الخطر الذي يصعب محوه إلا إذا جاء جيل آخر فصب لعائن الله على أسلافه الذين أوقعوه في شباك هذا السرطان ثم صمم على استئصاله فاستأصله.

وقد أجاد الخرقى في مختصره إذ جمع هذه المعاني كلها بالنسبة للأسير

(١) انظر ص ٢٤٨. من هذا المبحث وانظر المغني لابن قدامة (٩/٢٢١).

فقال: (وإذا سبى الإمام، فهو مخير إن رأى قتلهم، وإن رأى منَّ عليهم وأطلقهم بلا عوض، وإن رأى أطلقهم على مال يأخذ منهم وإن رأى فادى بهم، وإن رأى استرقهم، أيُّ ذلك رأى فيه نكاية للعدو وحظاً للمسلمين فعل)[١].

إلا أن النساء والذرية الذين لم يبلغوا لا يجوز قتلهم والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها حديث أبي سعيد الخدري، وحديث عائشة اللذان مر ذكرهما قريباً في قصة بني قريظة وفيها: (وأن تسبى النساء والذرية)[٢]. وهل يجوز لغير الإمام قتل الأسير؟

الراجح عدم جواز ذلك إلا لضرورة، كأن يستعصي الأسير ولم يقدر على أخذه بدون قتله، أو أنه قد أثخن بالجراحة فلا يقدر على السير ولم يقدر المسلمون على حمله أو أنه قد بالغ في إيذاء أهل الإسلام ويكون في قتله زجر لأمثاله[٣].

الفرع الثالث
آداب الجهاد بعد انتهاء المعركة

إظهار التجلد للعدو، ولو أحرز انتصاراً على المجاهدين المسلمين.

المسلم عزيز على عدوه الكافر في كل وقت من الأوقات، حتى ولو بدا ذلك العدو منتصراً في بعض الأحيان، فإن عاقبته الذلة والمهانة، لأنه من أولياء الطاغوت والمسلم من أولياء الله، والله عز وجل يقول: ﴿الذين آمنوا يُقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يُقاتلون في سبيل الطَّاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إنَّ كَيْدَ الشيطان كان ضعيفاً﴾[٤].

والكافر يألم كما يألم المؤمن، ولكن ألم المؤمن يخف، لأنه يرجو من ربه النصر في الدنيا والثواب في الآخرة، ولذلك لا ينبغي للمؤمن أن يظهر الضعف لعدوه، بل عليه أن يتجلد ويريه من نفسه القوة: ﴿ولا تَهنوا في ابتغاء القوم، إن

(١) المغني لابن قدامة (٩/٢٢٠) وانظر المبسوط (١٠/٦٣).
(٢) المغني (٩/٢٢١).
(٣) انظر المغني (٩/٢٢٥).
(٤) النساء: ٧٦.

تكونوا تألمون فإنَّهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليماً حكيماً﴾(١).

وقد سبق الحديث المتفق عليه أن المشركين لما قدم الرسول ﷺ وأصحابه إلى مكة لعمرة القضاء، قالوا: أنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم(٢).

فقد أمر النبي ﷺ أصحابه أن يظهروا للمشركين أنهم أقوياء بالإسراع في الطواف في الأشواط الثلاثة التي كانوا يرونهم فيها، وفي الشوط الرابع الذي لا يرونهم فيه راعى ضعفهم فلم يكلفهم الإسراع فيه، كل ذلك من أجل أن يرى المشركون من جند الله قوة وجلداً.

ولقد نهى الله عباده المؤمنين عن الاستسلام وإظهار الضعف والحزن وذكرهم بأنهم الأعلون على عدوهم حتى في حال نيله منهم وانتصاره عليهم، كما قال تعالى: ﴿ولا تَهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلَون إن كنتم مؤمنين﴾(٣).

قال ابن جرير رحمه الله: (وهذا من الله تعالى ذكره تعزية لأصحاب رسول الله ﷺ ما أصابهم من الجراح والقتل بأحد، قال ولا تهنوا ولا تحزنوا يا أصحاب محمد، يعني ولا تضعفوا بالذي نالكم من عدوكم بأحد من القتل والقروح عن جهاد عدوكم وحربهم... ولا تحزنوا ولا تأسوا فتجزعوا على ما أصابكم من المصيبة يومئذ، فإنكم أنتم الأعلون، يعني الظاهرون عليهم، ولكم العقبى في الظفر والنصرة عليهم إن كنتم مؤمنين)(٤).

ويذكر الله المؤمنين بأن ما أصابهم يوم أحد قد أصاب أعداءهم يوم بدر، وأصابهم شيء منه كذلك يوم أحد، وأن أيام الله التي يلتقي فيها أولياؤه وأعداؤه دول بين المسلمين وبين المشركين، إذا أخذ المسلمون بأسباب النصر أدالهم على عدوهم كما حصل يوم بدر وإذا فرطوا فيها أدال عليهم أعداءه كما

---

(١) النساء: ١٠٤.
(٢) انظر راجع ماسبق في ص ٢٢٦، ٢٢٧.
(٣) آل عمران: ١٣٩.
(٤) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١٠٢/٤).

حصل يوم أحد ليميز الله صادق الإيمان من غيره، وليختار من المؤمنين ـ الذين انتهت آجالهم شهداء تكريماً لهم، كما قال تعالى: ﴿إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين﴾(١).

ويصغي جند الله لهذه الآيات التي تثير فيهم عزة الإيمان، فينسون ما أصابهم من قتل وجراح، ويدعوهم الرسول ﷺ والدماء تسيل من أجسادهم لملاحقة المشركين بعد انتهاء معركة أحد فيستجيبون له ويخرجون في أثر العدو حتى بلغوا حمراء الأسد، ليرى الناس أن به ﷺ وبأصحابه قوة: ﴿الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم﴾(٢).

ويوحي شياطين الجن إلى شياطين الأنس أن يبثوا إشاعات كاذبة في صفوف المؤمنين لتخويفهم من أعداء الله، فيأتيهم من يقول لهم: إن المشركين قد جمعوا لكم جموعاً لا طاقة لكم بها فيثبتهم الله ويزدادون إيماناً على إيمانهم فلا يخافون إلا الله، بل يعتمدون عليه ويتوكلون عليه وحده:

﴿الذين قال لهم الناسُ إنَّ الناس قد جمعوا لكم فاخشَوهم، فزادهم إيماناً، وقالوا حَسْبنا الله ونعم الوكيل﴾(٣).

قال ابن جرير رحمه الله: (والناس الأوَّل، هم قوم فيما ذكر لنا كان أبو سفيان سألهم أن يثبطوا رسول الله ﷺ وأصحابه الذين خرجوا في طلبه بعد منصرفه عن أحد إلى حمراء الأسد، والناس الثاني هم أبو سفيان وأصحابه من قريش الذين كانوا معه بأحد..)(٤).

وعن عائشة رضي الله عنها: ﴿الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم﴾ قالت لعروة: يا ابن أختي

(١) آل عمران: ١٤٠، وانظر «جامع البيان عن آي القرآن (١٠٣/٤) وكذا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢١٦/٤ ـ ٢١٧).
(٢) آل عمران: ١٧٢، وانظر: جامع البيان عن آي القرآن (١٧٦/٤).
(٣) آل عمران: ١٧٣.
(٤) جامع البيان (١٧٨/٤).

كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر، لما أصاب رسول الله ﷺ ما أصاب يوم أحد، وانصرف عنه المشركون، خاف أن يرجعوا، قال: «من يذهب في أثرهم»، فانتدب منهم سبعون رجلاً، قال كان فيهم أبو بكر والزبير[١].

وبعد: فقد رأيتَ من هذه النصوص من الكتاب والسنة أن المؤمنين مهما أصابهم من البلاء، ومهما بدا أن عدوهم انتصر عليهم، حتى لو أصاب نبيهم بالجروح وقتل عمه حمزة وغيره من صناديد الصحابة فإنهم هم الأعلون لا يضعفون ولا يستكينون، بل يظهرون لعدوهم القوة من أنفسهم بمطاردته وإظهاره بمظهر المنهزم في النهاية فأين المنتسبون إلى الإسلام في هذا العصر من هذه المعاني العالية التي سطرها الرسول ﷺ وأصحابه، وفيهم أسوة حسنة؟ إن المنتسبين إلى الإسلام اليوم ليروع قادتُهم شعوبهم ويدخلون عليهم الرعب من قوة أعداء الله ويدعونهم إلى الإستسلام للكافرين ويركع أولئك القادة لأولئك الأعداء ويذلون لهم ناسين هذه المعاني الرفيعة وتلك الصفات الحميدة في الأجداد الأوائل الذين لا يزالون يعيشون على فتَات مائدة جهادهم وتضحياتهم فلا حول ولا قوة إلا بالله.

الإقامة في أرض المعركة ثلاثة أيام بعد الانتصار على الأعداء

قد ينتصر في أول المعركة أحد الخصمين، وقد يستمر له النصر إلى النهاية وقد لا يستمر بل قد يدال عليه خصمه، وليس النصر هو أن يصاب العدو بالقتل والجروح وأخذ الأموال والغنائم فقط، بل ذلك ومعه شعور ذلك العدو بالهزيمة الساحقة التي ييأس معها من العودة إلى المحاربة، وشعور الغالب بأنه الأعلى الذي أصبح مسيطراً وبيده زمام أمر المعركة السابقة واللاحقة.

ومن علامة الشعور بالهزيمة الساحقة أن يولي العدو هارباً لا يدري ما خلفه، بل لا يهمه إلا أن ينجو بنفسه، وهذا ما حصل في معركة بدر بالنسبة للمشركين فإنهم ولوا فارين مدبرين لا يلوون على شيء.

(١) صحيح البخاري رقم الحديث ٤٠٧٧، فتح الباري (٣٧٣/٧).

لا بل إن المشركين في أحد، وكانت الغلبة في ظاهرها لهم على المسلمين ولكنهم لم يحافظوا على ذلك الغلب وذلك الانتصار عندما ولوا مدبرين والرسول ﷺ وأصحابه الذين تسيل أجسادهم دماً من جروح المعركة يتابعونهم، فكان ذلك ضرباً من الهزيمة بخلاف المسلمين فإنهم انهزموا في المعركة فكان منهم سبعون قتيلاً وجرح الكثير منهم حتى نبيهم ﷺ ومع ذلك أخذوا زمام مبادرة النصر بمتابعة المشركين وهم على تلك الحال وفر المشركون عندما علموا بخروجهم إلى حمراء الأسد وقد مضى قريباً في المبحث السابق.

ولكن الرسول ﷺ وأصحابه حافظوا على انتصارهم في غزوة بدر فأقام ﷺ بها ثلاثاً، وكانت تلك عادته إذا غلب عدوه أقام بمكان المعركة ثلاثاً.

كما في حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن نبي الله ﷺ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش، فقذفوا في طُوى من أطواء بدر، خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم، أقام بالعرصة ثلاث ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها...[١] الحديث.

قال الحافظ في الفتح: (وقال ابن الجوزي: إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة، وتنفيذ الأحكام، وقلة الأحتفال، فكأنه يقول: من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا)[٢].

وقال ابن القيم رحمه الله: (ثم أقام رسول الله ﷺ بعرصتهم ثلاثاً، وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثاً، ثم ارتحل مؤيداً منصوراً قرير العين بنصر الله له...)[٣].

مواصلة التدريب القتالي وعدم القعود عنه

الجهاد في سبيل الله باق ما بقى في الأرض مسلم وكافر، فإذا أعد المسلمون العدة لمعركة مع عدو وانتصروا عليه، فعليهم أن يواصلوا الإعداد

(١) البخاري رقم ٣٩٧٦، فتح الباري (٧/٣٠٠) ومسلم (٤/٢٢٠٣).
(٢) فتح الباري (٦/١٨١).
(٣) زاد المعاد في هدى خير العباد (٢/١٠٠) وراجع البداية والنهاية لابن كثير (٣/٣٠٣).

لمعركة أخرى مع عدو آخر ـ وسيأتي الكلام على إعداد العدة في فصل أنواع الجهاد إن شاء الله ـ والمقصود هنا التنبيه على أنه لا يجوز للمسلمين أن يكسلوا عن التدريب والتمرين على أساليب القتال وأنواع السلاح ركوناً إلى معركة انتصروا فيها.

وقد ظن بعض المسلمين بعد أن حققوا انتصاراً على الكافرين أن أمر القتال انتهى، وأنه لا حاجة بعد ذلك إلى اقتناء السلاح وإعداد العدة، بل جاء وقت الراحة والرخاء ـ هذا الظن كان بعد تحقيق النصر على العدو، فكيف حال من يزعم ذلك وهو مهزوم والعدو منتصر عليه ـ فكذب الرسول ﷺ هذا الظن، وأمر بالإستمرار في إعداد العدة والتدريب كما في حديث سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه: قال: كنت جالساً عند رسول الله ﷺ فقال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيل ـ أي أهانوها واحتقروها ولم يعنوا بها كما كانوا من قبل يهتمون بها استعداداً للحرب ـ ووضعوا السلاح، قالوا لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها فأقبل رسول الله ﷺ بوجهه وقال: «كذبوا، الآن جاء القتال ولا تزال في أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى يأتي وعد الله، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهو يوحي إلي أني مقبوض غير ملبث، وأنتم تتبعوني، ألا فلا يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين الشام»[١].

وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله ﷺ قال: «من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى»[٢].

دفن قتلى المسلمين في مصارعهم

والسنة أن يدفن قتلى المسلمين في مصارعهم ـ أي في مكان المعركة ـ ولا ينقلوا إلى المقبرة المعتادة، ولو كانت قريبة.

---

(١) النسائي في كتاب الخيل (٦/١٧٨ مطبعة الحلبي)، وهو في جامع الأصول (٢/٥٧٠ رقم ١٠٤٩) قال المحشي: وإسناده صحيح.

(٢) صحيح مسلم (٣/١٥٢٣ رقم الحديث ١٩١٩).

وقد ظن نساء الصحابة اللاتي قمن بالخدمة - من سقي وتمريض وغيرهما - في معركة أحد أن نقل الموتى إلى المقبرة - اعتباراً بالأصل - سنة فنقلن بعض الموتى، مع الجرحى، إلى المدينة، كما ثبت في صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، قالت: كنا نغزو مع النبي ﷺ، فنسقي القوم، ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة(١).

فلما علم النبي ﷺ أمرهم أن يردوا القتلى إلى مصارعهم، كما في حديث جابر قال: أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة(٢).

ولعل من حكم أمره ﷺ بردهم إلى مضاجعهم كون ذلك عبرة للمسلمين الذين يجيئون بعدهم، ويزورون ساحة المعركة فيتذكرون أعلام الجهاد في سبيل الله الذين حملوا على أكتافهم دعوة الإسلام، وضحوا في سبيل الله تعالى من أجل رفع رايتها وهداية الناس لها بكل ما يملكون حتى نفوسهم ورووا بدمائهم تلك الأرض التي ما زالت شاهد صدق على البذل والتضحية.

وكذلك عندما يقف المسلم متأملاً أحداث الغزوة ومواقع حزب الله المجاهدين، وحزب الشيطان المحاربين يأخذ في الدعاء لهؤلاء الذين اختارهم الله شهداء عنده.

وكذلك إرشاد للمسلم بأن يدفن في أي أرض يموت ولا داعي لنقله من مكان إلى آخر فالأرض كلها أرض الله: ﴿وما تدري نفس بأي أرض تموت﴾(٣) وإذا كانت الأرض تشهد لأهل الطاعة بطاعتهم، وعلى أهل المعاصي بعصيانهم فإن خير عمل يقدمه المؤمن - بعد الإيمان بالله - الموت في سبيله ومضجعه الذي فاضت روحه فيه، وهو يجاهد في سبيل الله أولى به من غيره من بقاع الأرض،

(١) صحيح البخاري (رقم الحديث ٢٨٨٣)، فتح الباري (٢/ ٨٠).
(٢) المصنف رقم ٩٦٠٤ (٥/ ٢٧٨)، أبو داود (٣/ ٥١٤ رقم ٣١٦٥)، النسائي (٤/ ٦٥) الترمذي (٥/ ٢٧٩) رقم (١٧٧١)، وانظر نيل الأوطار (٤/ ٢٧) وكذا بدائع الصنائع (٢/ ٨٠٨)، والكافي في الفقه الحنبلي (١/ ٣٥٦).
(٣) لقمان: ٣٤.

كما أن مرقده في ذلك الجزء الذي بلله دمه خير له من بقعة أخرى، وفي تفسير ابن كثير:

عن أبي هريرة، قال: قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿يومئذ تحدث أخبارها﴾[١]، قال: (أتدون ما أخبارها)، قالوا: الله ورسوله أعلم قال: (فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها». ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب[٢]. إ هـ.

أما حكم نقل الميت من مكان موته إلى مكان آخر فالذي يظهر في الشهيد عدم جواز نقله من مضجعه إلا لضرورة، كان يقتل وهو في البحر، ولا توجد جزيرة قريبة يمكن دفنه فيها أو لا يتمكن المسلمون المجاهدون من دفنه في مكانه لتغلب الأعداء الكافرين عليه، ونحو ذلك، لأن أمر الرسول ﷺ بردهم إلى مضاجعهم وقد نقلوا إلى المدينة ظاهر في الوجوب فالنقل غير جائز.

وفي تحفة الأحوذي: (والظاهر أن نهي النقل مختص بالشهداء، لأنه نقل ابن أبي وقاص من قصره إلى المدينة بحضور جماعة من الصحابة، ولم ينكروا)[٣] وقال الحافظ في فتح الباري[٤]: (واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد).

فقيل يكره. لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته.

وقيل يستحب، والأولى تنزيل ذلك على حالتين: فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح، كالدفن في البقاع الفاضلة، وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم، والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة، لملة وغيرها والله أعلم. إ هـ.

ولكن ما جرى عليه الرسول ﷺ وأصحابه دفن الميت في مكان موته ـ في الأغلب ـ فالأولى عدم النقل.

---

(١) الزلزلة: ٤.

(٢) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٥٣٩).

(٣) تحفة الأحوذي، يشرح جامع الترمذي (٥/ ٣٨٠).

(٤) (٣/ ٣٠٧).

التبشير بالنصر والفتح

الطائفة من الناس التي تشترك في بعض الأمور، كالعقيدة ـ أي عقيدة ـ أو التجارة، أو الأرض، يسر أفرادها إذا انتصروا على عدو لهم ينافسهم في شيء أو يحاول القضاء عليهم، ويحزنون إذا انهزموا وانتصر عدوهم.

وإذا أفرز جيش منهم لمحاربة ذلك العدو، فإنهم يتطلعون لأخباره ويتابعونها، ويودون أن تأتيهم تباعاً وأولاً بأول، لما في نتائج ذلك من السرور أو الحزن، والبقاء أو الفناء.

بل إنهم ليودون أن ينتصر من هو أقرب إليهم في العقيدة أو الفكر أو غير ذلك على من هو أبعد، ويتطلعون لاخباره كما يتطلعون لاخبار جيشهم.

وكان هذا واضحاً في أول الإسلام بمكة عندما انتصرت فارس، وهم وثنيون على الروم، وهم أهل كتاب، ففرح المشركون بذلك، وأخذوا يفتخرون به على المسلمين، لأن أهل فارس والمشركين من العرب أهل أوثان والروم أهل كتاب، كالمسلمين ـ في الجملة ـ ، وكان المسلمون يحبون أن تنتصر الروم على فارس، لما في ذلك من الاغاظة للمشركين وإنذارهم بأن الغلبة ستكون للمسلمين عليهم من باب أولى، لأنهم أهل الكتاب الحق، فذكر أبو بكر رضي الله عنه ذلك للرسول ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: أما إنهم سيهزمون، فذكر ذلك أبو بكر للمشركين. . فقالوا: أفنجعل بيننا وبينكم أجلاً، فإن غلبوا كان لك كذا، وإن غلبنا كان لنا كذا، فجعلوا بينهم وبينه أجلاً خمس سنين قال فمضت فلم يغلبوا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي ﷺ فقال له: أفلا جعلته دون العشر، . والبضع ما دون العشر. . فغلب الروم ثم غلبت، فذلك قوله: «ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله[1]. . .

فقد بشر الله المؤمنين بأمرين الأمر الأول: غلب الروم على فارس كما مضى، والأمر الثاني: نصر الله تعالى إياهم الذي سيفرحون به ولذلك قال

---

(١) الروم: ١ ـ ٥.

سفيان الثوري الذي روى القصة ـ بسنده إلى ابن عباس ـ بعد ذكر قوله تعالى: ﴿ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله﴾ قال: فبلغني انهم غلبوا يوم بدر.

لذلك كان من السنة أن يبعث المنتصرون بشيراً يبشر المسلمين بالنصر.

وقد بوب البخاري في صحيحه لحديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه في قصة هدمه وثن خثعم ـ ذا الخلصة ـ فقال:

باب البشارة في الفتوح

وأورد الحديث عن جرير قال: قال لي رسول الله ﷺ: «ألا تريحنى من ذي الخلصة؟ وكان بيتاً فيه خثعم، يسمى كعبة اليمانية فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس ـ إلى أن قال: ـ فأتاها، فحرقها بالنار وكسرها... ثم بعث جرير رجلاً من أحمس يكنى أبا أرطاة إلى النبي ﷺ يبشره بذلك، فلما أتى النبي ﷺ قال يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب قال: فبرك النبي ﷺ على خيل أحمس ورجالها خمس مرات[١].

وقال ابن كثير في البداية والنهاية: (وقد بعث عليه السلام ـ أي بعد بدر ـ بين يديه بشيرين إلى المدينة بالفتح والنصر والظفر على من أشرك بالله وجحده وبه كفر: أحدهما عبدالله بن رواحة إلى أعالي المدينة، والثاني زيد بن حارثة إلى السافلة... قال أسامة: فلما قدم أبي زيد بن حارثة جئته وهو واقف بالمصلى، وقد غشيه الناس، وهو يقول: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وأبو جهل بن هشام، وزمعه بن الأسود، وأبو البختري العاصي بن هشام، وأمية بن خلف، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج، قال قلت أبـة أحق هذا؟ قال: أي والله يا بُنَي[٢].

وكانت البشارة بما يسر من الأمور التي يسارع أصحاب رسول الله ﷺ بها، بل ويكافىء من بُشِّر بما يسره المُبَشِّر على بشارته وقد بوب البخاري رحمه الله لذلك فقال:

---

(١) الحديث رقم ٣٠٧٦، ٤٣٥٧، فتح الباري (٦/١٨٩، ٨/٧٠).

(٢) البداية والنهاية (٣/٣٠٣، ٣٠٤).

باب ما يعطى البشير، وأشار إلى قصة كعب بن مالك رحمه الله، فقال: (وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة) وقصة كعب في الصحيحين وفيها: (فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت على نفسي، وضاقت عليَّ الأرض بما رحبت،سمعت صوت صارخٍ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر قال: فخررت ساجداً، وعَرَفْتُ أن قد جاء فرج - إلى أن قال- : فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما[١].

وكان رسول الله ﷺ يأمر أصحابه بالبشارة من حيث هي، كما في الصحيحين عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما: بعث النبي ﷺ أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن فقال: «يسرا ولا تعسرا وبشِّرا ولا تنفِّرا، وتطاوعا»[٢].

استقبال المجاهدين والترحيب بهم

ومن حق المجاهدين في سبيل الله على من بقى من المسلمين في البلد أن يستقبلوهم ويرحبوا بهم ويشعروهم بالاحترام والتقدير، لما نالوه من مشقة في سبيل الله تعالى وما جابهوا من الأتعاب والحروب والجوع والعطش ومفارقة المضاجع والظلال، ولكونهم أدوا الفرض وأسقطوه عن غيرهم، وهكذا كان السلف يعملون وعلى رأسهم أصحاب رسول الله ﷺ، وقد بوب لذلك البخاري رحمه الله فقال:

باب استقبال الغزاة

وأورد فيه حديثين: أحدهما حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه، قال. (ذهبنا نتلقىٰ رسول الله ﷺ إلى ثنية الوداع)[٢].

وبينت رواية الترمذي لنفس الحديث أن ذلك كان عند قدومه من غزوة تبوك، وفيه توضيح أكثر للمتلقين (الناس) وهو يدل على كثرتهم وهذا نصه:

---

(١) البخاري رقم ٤٤١٨، فتح الباري (١١٣/٨) ومسلم (٢١٢٠/٤).
(٢) صحيح البخاري رقم ٣٠٨٣ فتح الباري (١٩١/٦).

(لما قدم رسول الله ﷺ من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع، قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام)(١).

وقال ابن القيم رحمه الله: فلما دنا رسول الله ﷺ من المدينة خرج الناس لتلقيه، وخرج النساء والصبيان والولائد يقلن:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

وبعض الرواة يَهِمُ في هذا، ويقول: إنما كان عند مقدمه المدينة من مكة، وهو وهم ظاهر، لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة إلى المدينة، ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام...(٢).

هكذا كان السلف الصالح يعاملون المجاهدين في سبيل الله يودعونهم عند سفرهم داعين لهم بالنصر والشهادة، ويكرمونهم عند قدومهم بالاستقبال والترحيب، لأن المقياس عندهم هو سبيل الله.

وكانوا إذا فرت طائفة من الجيش الإسلامي وتركته ورجعت إلى المدينة بسبب ما رأت تلك الطائفة من كثرة العدو، وغلبة ضعفها البشري عن التحمل والثبات، كانوا يستقبلون تلك الطائفة بالتأنيب وحَثْو التراب عليهم، ويعيرونهم بقولهم لهم: يا فُرَّار فررتم في سبيل الله(٣).

فهل بقي هذا المقياس للتكريم أو التأنيب عند المسلمين؟

لقد انعكست الأمور وانقلبت الموازين واختلت المقاييس وأصبح الخونة الجبناء الذين يبيعون الدين والأرض والشعب للأعداء الكافرين هم موضع التكريم وإذا خضع أحدهم لعدو المسلمين فركع له واستسلم وتآمر على شعبه ودينه وأرضه ثم رجع إلى ذلك الشعب رأيت غوغاء الناس وهم يركضون

(١) الترمذي رقم الحديث ٢٧٧٢، تحفة الأحوذي (٥/٢٨١).
(٢) زاد المعاد (٣/١٢).
(٣) السيرة النبوية لابن هشام (٢/١٨).
والبداية والنهاية لابن كثير (٤/٢٤٨).

لاستقبال الزعيم الخائن والتصفيق له كأنهم قطعان من الحيوان، يهتفون بحياته ويثنون على خطواته ويلقبونه بألقاب الفاتحين الأبطال، وقليل هم الذين يدركون الخيانة ويعرفون الخونة تراهم ينظرون إلى تلك الجموع الضائعة متعجبين مشفقين، يدعون لها بالهداية والانابة إلى الله.

وهؤلاء القليل مغلوبون على أمرهم لا حول لهم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم محاصرون من كل جانب لا يملكون أن يوصلوا إلى تلك الجموع الضائعة الخاسرة كلمة الحق عن طريق أقل وسيلة للإعلام وإذا تجرؤوا فقالوا كلمة حق بأي وسيلة اتهموا بالشذوذ والتآمر على مصالح الشعب والخروج عن الصف، وقيل فيهم ما قال أعداء الله من قبل في ذوي الصلاح والهدى والدعوة إلى الله بأنهم خارجون على النظام مفسدون يريدون القضاء على مكاسب الشعب التي حققها له القادة الأبطال: ﴿قالوا إنْ هذانِ لساحرانِ يُريدان أن يخرجاكم من أرضِكم بسحرهما، ويذهبا بطريقتكم المُثْلى﴾(١).

وبمقدار ما تُسلط أجهزة الإعلام على أولئك الصالحين لتصفهم بكل أوصاف الذم حتى يظهروا أمام الجموع الضائعة بمظهر الشذاذ المفسدين الذين يجب نبذهم وعدم الإصغاء إلى آرائهم، بمقدار ذلك أو أكثر تكيل تلك الأجهزة المديح والثناء للأبطال المتآمرين حتى يصبحوا هم الملائكة الأبرار الذين لا يريدون إلا الحق ولا يسلكون إلا سبيل الهداية والرشاد، فيرتسم في أذهان الغوغاء أن هؤلاء الضالين المفسدين هم الهداة المهتدون، وأن أولئك المجاهدين ـ فعلاً ـ الأبرار هم أهل الغواية والضلال.

وقد سبق هؤلاء الذين يقلبون الحقائق فيظهرون الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، سبقهم إخوانهم الذين سجل التاريخ عليهم كل تصرفاتهم فلحقتهم لعائن الله في الأرض وتنتظرهم نقمته في الآخرة.

﴿وقال فرعون ذَروني أقتلْ موسى ولْيَدْعُ ربَّه، إني أخاف أن يبدِّلَ دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد﴾(٢).

---

(١) طه: ٦٣. (٢) غافر: ٢٦.

قال فرعون ﴿ما أُريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرَّشاد﴾[١].

وليت الأمر يقف عند هذا الحد فقط، ولا يتعداه إلى التعذيب والإهانة والقتل والتشريد، وسيأتي مزيد بيان لهذا في الباب الثالث إن شاء الله عند الكلام على الابتلاء وأنواعه.

وممن ينالون التكريم والتعظيم أولئك العجول البشرية الذين لا يذكرون الله، بل ربما لو سألت الكثير منهم عن جهة القبلة ما دلك عليها لعدم اتجاهه إليها، أولئك هم نجوم الرياضة وأبطالها الذين أضحوا شغل الناس الشاغل قبل المباراة بالإعلانات عنها في جميع أجهزة الإعلام، وفي وقت المباراة بمراقبتها وتحمس كل طائفة لفريق منها، وبعد المباراة بالحديث عن البطولة والنصر، ورفع بيارق النصر والرقص في الشوارع والتصفيق وإزعاج الناس بأبواق السيارات وترديد علم المنتصر الذي يعرف به، ومما يؤسف له أن يطلق على تلك الفرق أسماء غزوات كانت غرة في جبين التاريخ حقق المسلمون فيها انتصارات رائعة على أعدائهم، والآن تطلق على فرق عمد إلى إلهائها باللعب وتلهية الناس بها حتى أصبحت مثل ثيران أسبانيا تتصارع ليتلهى بها الجمهور[٢].

وهكذا تجد التكريم والتعظيم للراقصات المومسات اللاتي تتألق أسماؤهن وأشباههن من الرجال ويلقبون بالألقاب الرفيعة: النجوم، الرواد العظماء، المبتكرون... وتفتح لهم أبواب الظهور حتى يصبحوا أئمة الشعوب وقادتها في تحطيم الأخلاق والمعنويات والقضاء على الرجولة والشرف، وهكذا.

والسبب في ذلك أن المقياس عند عامة الناس انقلب من سبيل الله إلى سبيل الشيطان، فكان السلف يكرم أهل سبيل الله لأنه المقياس عندهم، وأصبح المتنسبون إلى الإسلام الآن يكرمون أهل سبيل الشيطان لأنه المقياس عندهم.

---

(١) غافر: ٢٩.

(٢) راجع على سبيل المثال جريدة المدينة المنورة، عدد (٤٦٢٠) الصادرة بتاريخ ٢٣ رجب سنة ١٣٩٩ هـ وعدد (٤٢٥٨) بتاريخ ١١ رجب سنة ١٣٩٩ وعدد (٤٦١٥) بتاريخ ١٧ رجب سنة ١٣٩٩ هـ.

إشعار قادة البلاد المفتوحة بالتكريم تأليفاً لقلوبهم

وينبغي أن يشعر المجاهدون في سبيل الله أهل البلاد التي يتغلبون عليها ويفتحونها بأنهم لم يفتحوا بلادهم ليذلوهم ويهينوهم، وإنما جاهدوهم لإعلاء كلمة الله تعالى وفي ذلك بركة وخير لهم، ومظهر ذلك تكريم بعض قادة البلاد بأي نوع من أنواع التكريم التي تجعلهم يطمئنون إلى الفاتحين ويألفونهم ويرحبون بهم، كما فعل الرسول ﷺ عندما دخل مكة، فإنه أشعر أهلها بأنه لم يأت للقضاء عليهم وتدمير بيوتهم، على رغم ما يعلمون مما عملوه معه ﷺ قبل الهجرة ومع أصحابه من الإيذاء والفتنة والتآمر، لذلك أمر ﷺ أن ينادي في القوم أن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن[١].

وفي رواية: فقال أبو سفيان: أداري؟ فقال النبي ﷺ: «نعم»[٢].

وفي أخرى، فقال له ـ أي للرسول ﷺ ـ: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فلو جعلت له شيئاً قال: «نعم»: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن»[٣].

وأنت ترى أن هذا الأمر الذي أعطاه ﷺ لا يختلف عن أي دار في مكة، لأن من دخل داره أو دار غيره وأغلق بابه مشيراً بذلك إلى عدم مقاومة الرسول ﷺ وأصحابه فهو آمن، ولكن ذكر أبي سفيان باسمه في ذلك الموقف طيب نفسه وجعله يتعجب ويستفهم: أداري، أداري؟ ثم إن الرسول ﷺ لم يعطه هذا الحق إلا بعد أن أسلم، كما في رواية أبي داود: (فأسلم بمر الظهران، فقال العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر...) إلخ....

ولما كان الرسول ﷺ قد عزم على قتل بعض المشركين وعدم تأمينهم

(١) مسلم (٣/١٤٨٠) رقم الحديث ١٧٨٠.

(٢) المصنف (٥/٣٧٦)، رقم الحديث (٩٧٣٩).

(٣) أبو داود (٣/٤١٦) رقم الحديث (٣٠٢١) وانظر المبسوط للسرخسي (١٠/٣٨).

والعفو عنهم، وخشى أن يدخلوا في لفظه العام: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن...» استثناهم وأمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة وهم: عكرمة بن أبي جهل، وعبدالله بن خطل، ومقيس بن صبابة وعبدالله ابن أبي السرح، فأما عبدالله بن خطل، فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فقتل، وأما مقيس بن صبابة فأدركوه وهو في السوق فقتلوه أيضاً، وأما عكرمة فقد فر في سفينة في البحر، ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه، وأما عبدالله ابن أبي سرح فقد اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فلما دعا الرسول ﷺ الناس إلى البيعة جاء به إلى النبي ﷺ وطلب من النبي أن يبايعه وهو ينظر إليه ولم يبايعه ثلاث مرات، وفي الرابعة بايعه وهو غير راضٍ عنه ثم أقبل ﷺ على أصحابه فقال: «ما كان منكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله، قالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: «إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين»[١].

الفرع الرابع
بعض آداب الجهاد العامة

سبق الكلام على بعض آداب الجهاد قبل المعركة، وفي أثنائها، وبعدها وهذه بعض الآداب التي لا وقت لها، إذ يجوز أن تكون قبل الحرب، ويجوز أن تكون أثناءها، ويجوز أن تكون بعدها.

عدم قتل الرسل

الناس - كل الناس - مهما حصل بينهم من نزاع، أو حروب، لا بد أن يحتاج بعضهم للاتصال بالآخرين، للتفاوض معهم، أو عرض تنازل، لعدم قدرتهم على الاستمرار في المقاطعة أو الحرب أو غير ذلك.

---

(١) انظر مضمون هذه القصة في البخاري رقم (٤٢٨٦) فتح الباري (١٥/٨)، مسلم (٩٨٩/٢) رقم (١٣٥٧) وأبو داود (١٣٤/٣ رقم ٢٦٨٥) وجامع الأصول (٣٧٣/٨ وما بعدها رقم ٦١٤٨، ٦١٤٩) والمبسوط (٣٨/١٠ ، ٣٩).

والمسلمون أهل حق ودعوة إلى ذلك الحق، وهم حريصون على إيصال ذلك الحق إلى الناس كلهم بالوسائل السلمية، ولا يلجأون إلى القتال إلا مضطرين عندما يقف أعداء دعوتهم في طريقها لصد الناس عنها والحؤول بين الدعاة إلى الله وبين الناس، أو عندما لا ينصاعون لحكم الله تعالى بأن يدخلوا في دين الله، أو يؤدوا الجزية وهم صاغرون، هنالك يكون آخر الدواء الكي، إذ على المسلمين أن يحملوا السلاح لتأديب أعداء الله وفي هذه الحال قد يبدو للمحاربين رأي في الأمر فيحتاجون إلى الاتصال بالمجاهدين في سبيل الله فيرسلون من يبلغ أمرهم منهم إلى المسلمين. وهم الذين يسمون بالرسل، فإذا جاء رسول أو أكثر من المحاربين إلى المسلمين فإنه يكون آمناً على نفسه وماله فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي عليه حتى يبلغ رسالته ويغادر آخر جزء من بلاد المسلمين.

وهذا الأدب السماوي العظيم جاء في السنة النبوية قولاً وفعلاً وطبقه بعد الرسول ﷺ أصحابه في كل البلدان التي جاهدوا فيها لرفع راية الإسلام.

كما في حديث نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب، قال للرسولين: «فما تقولان أنتما» قالا نقول كما قال، فقال رسول الله ﷺ: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما»[(١)] قال ابن قدامة: (ويجوز عقد الأمان للرسول لأن النبي ﷺ كان يؤمن رسل المشركين ولما جاء رسولا مسيلمة قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فإننا لو قتلنا رسلهم لقتلوا رسلنا فتفوت مصلحة المراسلة)[(٢)].

وكان ﷺ يشتد غيظه إذا قتل الأعداء أحد رسله فقد بعث الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى بكتاب، فلما نزل مؤته عرض له شرحبيل بن

---

(١) أحمد في المسند (٣/٤٨٧) أبو داود (٣/١٩١ رقم الحديث ٢٧٦١)، وانظر نيل الأوطار (٨/٣٤) وقال في عون المعبود: «فيه دليل على تحريم قتل الرُسل الواصلين من الكفار، وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام، والحديث سكت عليه المنذري (٧/٤٤٢ عون المعبو). وانظر قصة رسول قيصر إلى رسول الله ﷺ، وهو في تبوك في البداية والنهاية» (٥/١٥).

(٢) المغني (٩/٢٤٤).

عمرو الغساني، فقتله... فاشتد ذلك عليه وكان ذلك هو السبب في غزوة مؤتة[(١)].

تأمين من طلب من المحاربين سماع كلام الله وتعلم معنى الإسلام

وإذا طلب بعض المحاربين الكافرين الإذن له بدخول دار الإسلام أو مقابلة من يعلمه الإسلام من المجاهدين فإن على المسلمين أن يؤمنوا من طلب ذلك ويسمعوهم كلام الله ويشرحوا لهم معاني الإسلام ويرغبوهم فيه ويحذروهم من محاربته لأن ذلك هو المقصود الأساس للمجاهدين فإذا فعلوا ذلك فعليهم أن يوصلوه إلى مكانه الذي يأمن فيه على نفسه بأن يحموه من أي اعتداء عليه في بلاد الإسلام أو في معسكر المسلمين المجاهدين، كما قال تعالى: ﴿وإنْ أحدٌ من المشركين استجارك فأجِرْه حتى يسمع كلامَ الله، ثم أبلِغْه مأمنَه﴾[(٢)].

قال ابن قدامة: (ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام وجب أن يعطاه ثم يرد إلى مأمنه، لا نعلم في هذا خلافاً، وبه قال قتادة ومكحول والأوزاعي والشافعي، وكتب عمر بن عبد العزيز بذلك إلى الناس وذلك لقوله تعالى: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنه﴾.

ولكن يجب على المسلمين الحذر من أن يكون إنما فعل ذلك ليتجسس عليهم فيجب أن لا يمكن من معرفة شيء من أسرارهم التي لو اطلع عليها العدو لاستفاد منها)[(٣)].

---

(١) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (١٢٨/٢) وفتح الباري (٥١١/٧).
(٢) التوبة: ٦.
(٣) المغني (٤٤/٩).

الفصل الثاني

أنواع الجهاد في سبيل الله

وفيه قسمان:

القسم الأول: الجهاد المعنوي.

وفيه تمهيد وستة مباحث:

المبحث الأول	:	جهاد النفس.
المبحث الثاني	:	جهاد الشيطان.
المبحث الثالث	:	جهاد الفرقة والتصدع.
المبحث الرابع	:	جهاد التقليد.
المبحث الخامس	:	جهاد الاسرة.
المبحث السادس	:	جهاد الدعوة.

القسم الثاني: الجهاد المادي.

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

المبحث الأول	:	إعداد المجاهدين.
المبحث الثاني	:	الجهاد بالأنفس والأموال.
المبحث الثالث	:	إنشاء المصانع الجهادية.

القسم الأول

الجهاد المعنوي

تمهيد:

سبق في تعريف الجهاد أنه: (بذل الوسع (والوسع هو القدرة) في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق) وهو أشمل التعاريف وأجمعها، لأنه يشمل كل نشاط الإنسان الذي يبذله في طاعة الله تعالى، سواء في ذلك: تطويع نفسه في أداء الواجبات والمستحبات، وترك المحرمات والمكروهات لله تعالى، أو تطويع غيره لربه بالدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والترغيب والترهيب ببيان محاسن هذا الدين وما فيه من خير عظيم للبشرية في الدنيا والآخرة، وبيان مساوىء الكفر بالله ومعصيته، وما في ذلك من بلاء وضنك في الدنيا والآخرة.

وكذلك القيام بجهاد أعداء الله بالنفس والمال لرفع راية الإسلام وغير ذلك مما يدخل في هذا التعريف الجامع المانع وقد استدل بعض العلماء على شمول الجهاد لكل هذه المعاني وغيرها بقوله تعالى: ﴿وجاهدوا في الله حقَّ جهاده﴾[1] قال القرطبي في تفسيره: (قيل: عنى به جهاد الكفار، وقيل: هو إشارة إلى امتثال جميع ما أمر الله به والانتهاء عن كل ما نهى الله عنه، أي جاهدوا أنفسكم في طاعة الله وردها عن الهوى، وجاهدوا الشيطان في رد وسوسته، والظلمة في رد ظلمهم، والكافرين في رد كفرهم)[2] واختار هذا المعنى أبو السعود أيضاً في تفسيره، فقال: (وجاهدوا في الله) أي لله تعالى

(١) الحج: ٨٧.

(٢) الجامع لأحكام القرآن (١٢/ ٩٩).

ولأجله أعداء دينه الظاهرة، كأهل الزيغ والباطنة كالهوى والنفس، وعنه عليه الصلاة والسلام أنه رجع من غزوة تبوك، فقال: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»[١].

وهذا الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير بلفظ: (قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر: مجاهدة العبد هواه) من حديث جابر ورمز له بـ «ض» يعني أنه ضعيف[٢]، وقال الشارح: المناوي: (من الجهاد الأصغر) وهو جهاد العدو المباين (إلى الجهاد الأكبر) وهو جهاد العدو المخالط قالوا: وما الجهاد الأكبر قال: (مجاهدة العبد هواه) فهي أعظم الجهاد وأكبره لأن قتال الكفار فرض كفاية وجهاد النفس فرض عين على كل مكلف في كل وقت ﴿إنَّ الشيطانَ لكم عدوٌ فاتَّخذوه عدوّاً﴾[٣]. . .) وفي هذا إشارة إلى أن الحديث وإن كان ضعيفاً من حيث السند فإن نصوصاً أخرى من القرآن الكريم تدل على صحة معناه وقد انتقده بعضهم من حيث المعنى أيضاً، لإشعاره في نظرهم بالتهوين من شأن قتال العدو، وهذا الانتقاد غير وارد، وسيأتي أن قتال العدو فرع عن جهاد النفس، لأن الذي لم يستطع جهاد نفسه لا يتوقع منه أن يضحي بها أو بغيرها من الأموال والأهل وغيرهما.

وبهذا يظهر أن الجهاد ينقسم إلى قسمين: **القسم الأول**: الجهاد المعنوي. **والقسم الثاني**: الجهاد المادي، وتحت كل قسم منهما أقسام أيضاً.

وحيث أن الجهاد المعنوي هو أساس الجهاد المادي فإنه يحسن البدء به.

---

(١) تفسير ابي السعود (٤/ ٤٦).

(٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير (٤/ ٥١١) «والحديث ذكره الثعلبي بغير سند وأخرجه البيهقي في الزهد من حديث جابر، قال ابن حجر: هو من رواية عيسى بن إبراهيم عن يحيى بن يعلى عن ليث بن أسلم، والثلاثة ضعفاء» إ هـ من تعليقات أستاذي المشرف على البحث الشيخ مناع خليل قطان.

(٣) فاطر: ٦.

المبحث الأول

جهاد النفس

وفيه فرعان:

الفرع الأول: ذكر مخاطر النفس وأدوائها وأعوانها.

الفرع الثاني: جهاد النفس وأعوانها.

الفرع الأول
ذكر مخاطر النفس وأدوائها وأعوانها

وفيه مطالب:

المطلب الأول
بيان أن النفس الإنسانية هي موضوع الكتاب والسنة

إن الله عز وجل الخالق الخبير هو وحده الذي يعلم أغوار النفس الإنسانية والتواءاتها وإن الإنسان ليجهل من نفسه أكثر مما يعلم منها قال تعالى: ﴿ألاَ يعلمُ مَنْ خَلَق وهو اللطيفُ الخبيرُ﴾[1] وإن الإنسان ليتمنى، بعد أن تحققت له أمنيته من الضلال في الدنيا أن يسلك الطريق المستقيم بعد أن عاين مقر عذابه الدائم بسبب بعده عن الله وتكذيبه بآياته، ولكن الخالق يعلم منه ما خفى على نفسه، كما قال تعالى: ﴿ولو تَرَى إذ وُقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نُرَدُّ ولا نكذِّبَ بآيات ربنا ونكونَ من المؤمنين. بل بَدَالهم ما كانوا يُخْفون من قبل، ولو رُدُّوا

(١) سورة الملك: ١٤.

لعادوا لما نُهُوا عنه، وإنهم لكاذبون﴾(١) وقد أنزل الله هذا القرآن من أجل هذه النفس التي يصفها تارة بالإيمان والعمل الصالح الذي يترتب عليه الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿ألم. ذلك الكتابُ لا رَيْب فيه هُدًى للمتقين. الذين يُؤمنون بالغَيْب، ويقيمون الصلاة، ومَّما رزقناهم ينفقون. والذين يُؤمنون بما أُنزل إليك وما أُنزل من قَبْلك وبالآخرة هم يُوقنون. أولئك على هدىً من ربِّهم، وأولئك هم المفلحون﴾(٢) وتارة بالإطمئنان بالإيمان بالله وبذكره والعمل الصالح له وبما أعد الله لها من الكرامة في الدار الآخرة، والرضا بكل ذلك كما قال تعالى: ﴿يا أيَّتها النفسُ المطمئنة ارجعي إلى ربك راضيةً مرضيَّةً، فادخلي في عبادي وادخلي جنَّتي﴾(٣).

وتارة بالعناد والصدود وعدم الاستجابة للحق مهما كانت الدعوة إليه واضحة مقنعة، وذلك حين يختم عليها فلا يدخل إليها خير ولا يخرج منها شر: ﴿إنَّ الذين كفروا سواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذِرْهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوةٌ ولهم عذابٌ عظيم﴾(٤) وتارة بأنها أمارة بالسوء أي دأبها الإكثار والإلحاح على صاحبها في أن يعمل المنكر القبيح: ﴿وما أُبرِّىء نفسي، إنَّ النفسَ لأمّارةٌ بالسوء﴾(٥) وتارة يصفها بالخداع والغش والمراوغة والنفاق والمرض والفساد، ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يُخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرضٌ فزادهم الله مرضاً، ولهم عذابٌ أليمٌ بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تُفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. . .﴾ الآيات إلى قوله تعالى ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾(٦) وتارة يصفها بأنها كثيرة التحرج من فعل الشر وترك الخير وأنها تلوم صاحبها على ذلك باستمرار، كما قال تعالى: ﴿لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوَّامة﴾(٧) وتارة يذكرها بحقارتها وكبريائها: ﴿أوَلَـمْ يَرَ الإنسان

(١) الأنعام: ٢٧ ـ ٢٨.
(٢) البقرة: ١ ـ ٥.
(٣) الفجر: ٢٧ ـ ٣٠.
(٤) البقرة: ٦ ـ ٧.
(٥) يوسف: ٥٣.
(٦) البقرة: ٨ ـ ٢٠.
(٧) القيامة: ١ ـ ٢.

أنّا خلقناه من نُطْفة فإذا هو خصيمٌ مُبِين﴾(١).

وتارة يذكر تعالى أنه قد أقام عليها الحجة فلم يبق لها عذر في تمردها وعصيانها ﴿إنَّا هديناه السبيلَ إمَّا شاكراً وإما كفوراً﴾(٢)، ﴿ونَفْسٍ وما سوّاها، فألهمها فجورَها وتقواها﴾(٣) وتارة يصفها بالظلم والجهل: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السمواتِ والأرضِ والجبالِ، فأبَيْنَ أن يحمِلْنَها، وأشْفَقْنَ منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً﴾(٤).

وإذا كان الله هو خالق هذه النفس وهو أعلم بها منها، وقد أراد لها شرعاً أن تقوم بالخلافة في الأرض وبين لها طريق الخير وطريق الشر بما فطرها عليه من معرفة الحسن والقبيح، فإنه لم يدعها لذاتها تتخبط في هذه الحياة دون هداية وبيان، بل أرسل إليها الرسل وأنزل الكتب لبيان ما يصلحها، ويجعلها مصلحة مرشدة تعمر الأرض بالتوحيد والإيمان والعمل الصالح وآخر كتاب نزل هو أكمل الكتب المهيمن على كل الكتب السماوية السابقة (القرآن)، وآخر رسول هو محمد رسول الله ﷺ أفضل من نزل عليه جبريل في الأرض، وفي هذا الكتاب هداية لأقوم سبيل، وفي هذا الرسول نور هداية وخير، قال تعالى: ﴿إنَّ هذا القرآن يهدي للَّتي هي أقْوَم﴾(٥) ﴿يا أيُّها النبيُّ إنَّا أرسلناك شاهداً ومبشِّراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه، وسراجاً منيراً﴾(٦) ولذلك أمرها ونهاها ورغبها ورهبها وبين لها ما ينفعها وما يضرها في الدنيا والآخرة، فالقرآن الكريم والسنة المطهرة في حقيقة الأمر ما موضوعهما إلا النفس الإنسانية في حال انفرادها أو اجتماعها في سلمها وحربها في عسرها ويسرها في حال رضاها وسخطها وفي ثوابها وعقابها وفي كل حالة من حالاتها وليفتح من يريد أن يعلم ذلك علم اليقين كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ليرى أن هذه النفس هي المقصودة بكل كلمة وكل أمر وكل نهي وكل توجيه وكل ترغيب أو ترهيب وثواب أو عقاب أو غير ذلك، لذلك فإن خطر هذه النفس عظيم وأمرها جسيم.

---

(١) يس: ٧٧.
(٢) الإنسان: ٣.
(٣) الشمس: ٧ ـ ٨.
(٤) الأحزاب: ٧٢.
(٥) الاسراء: ٩.
(٦) الأحزاب: ٤٥ ـ ٤٦.

المطلب الثاني
أهل القرآن يصفون النفس وعظم خطرها

وإن الذي علم أن هذا القرآن إنما أنزل لهذه النفس: يصفها، ويرشدها ويثيبها ويعاقبها، لهو أولى من يصفها بعد كتاب الله وسنة رسوله، وهو كذلك أدرى ـ بعد الله ورسوله ـ بعللها وأدوائها وعلاجها، وتأمل هذه الجمل التي يصف فيها أحد خبراء النفس هذه النفس:

(فالنفس جبل عظيم، شاق في طريق السير إلى الله عز وجل، وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل، فلا بد أن ينتهي إليه، ولكن منهم من هو شاق عليه، ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير لمن يسره الله عليه وفي ذلك الجبل أودية وشعوب وعقبات ووهود، وشوك وعوسج وعليق وشرق ولصوص يقتطعون الطريق على السائرين لا سيما أهل الليل المدلجين، فإذا لم يكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات، وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير، فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته.

والشيطان على قُلة ذلك الجبل يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه، فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلته، وضعف عزيمة السائر ونيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع والمعصوم من عصمه الله، وكلما رقى السائر في ذلك اشتد صياح القاطع وتحذيره وتخويفه، فإذا قطعه وبلغ قلته انقلبت تلك المخاوف كلهن أماناً وحينئذ يسهل السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقباتها ويرى طريقاً واسعاً آمناً يفضي به إلى المنازل والمناهل وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد أعدت لركب الرحمن فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب والفضل بيد الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم)(١).

ويصفها في مكان آخر بالجهل والظلم وأنها منبع كل شر ومأوى كل سوء، وأن العبد لا خلاص له من شرها إلا باللجوء إلى خالقها، قال:

(١) مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين (٢/ ٧) ابن القيم.

(ويفيده نظره إليها ـ أي يفيد الإنسان نظره إلى النفس الأمارة بالسوء ـ أموراً: منها أن يعرف إنها جاهلة، ظالمة، وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح، ومن وصفه الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله البتة فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها عن وصف الجهل والعمل الصالح الذي يخرجها عن وصف الظلم، ومع هذا فجهلها أكثر من علمها وظلمها أعظم من عدلها فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيها شرها وأن يؤتيها تقواها ويزكيها فهو خير من زكاها فإنه ربها ومولاها وألا يكله إليها طرفة عين، فإنه إن وكله إليها هلك، فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسه... فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء وإن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها لم يكن منها، كما قال تعالى: ﴿ولولا فضلُ الله عليكم ورحمتهُ ما زَكَى منكم من أحد﴾[(١)] وقال تعالى: ﴿ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون﴾[(٢)] فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها ولكن هو الله الذي من بهما...)[(٣)].

ويصف ابن تيمية خطر هواها على صاحبه، وأنه لا يثبت على حال واحدة بل إن ما يزعم أنه حق يدعو إليه ينقلب عنده باطلاً يعارضه ويحاربه، وما يزعم أنه باطل يدعو إلى تركه ويظهر قبحه ينقلب عنده حقاً يدعو إليه ويحارب من يكرهه، قال: (والناس هنا ثلاثة أقسام: قوم لا يقومون إلا في أهواء أنفسهم فلا يرضون إلا بما يعطونه ولا يغضبون إلا لما يحرمونه، فإذا أعطى أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال والحرام زال غضبه وحصل رضاه وصار الأمر الذي كان عنده منكراً ـ ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم صاحبه ويغضب عليه ـ مرضياً وصار فاعلاً له وشريكاً فيه ومعاوناً عليه ومعادياً لمن نهى عنه وينكر عليه وهذا غالب في بني آدم يرى الإنسان ويسمع ما لا يحصيه وسببه أن الإنسان ظلوم جهول فلذلك لا يعدل، بل ربما كان ظالماً في الحالين، يرى قوماً ينكرون على المتولي ظلمه لرعيته واعتداءه عليهم فيرضى أولئك المنكرين ببعض الشيء

---

(١) النور: ٢١.
(٢) الحجرات: ٧.
(٣) مدارج السالكين (١/ ٢٢٠).

فينقلبون أعواناً له وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه، وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب الخمر ويزني ويسمع الملاهي حتى يدخلوا أحدهم معهم في ذلك أو يرضوه ببعض ذلك فتراه قد صار عوناً لهم وهؤلاء قد يعودون بانكارهم إلى أقبح من الحال التي كانوا عليها، وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره)[1].

ويصف النفس بأنها أعظم خطراً من غيرها لأنها ملازمة لصاحبها متصلة به لا تفارقه، فهي تأمره من داخله، وتحول بينه وبين الخير من داخله كذلك، فلا فكاك له منها، قال:

(ولهذا يبقى الإنسان عند شهوته وهواه أسيراً لذلك مقهوراً تحت سلطان الهوى أعظم من قهر كل قاهر (أي من المخلوقين) فإن هذا القاهر الهوائي القاهر للعبد هو صفة قائمة بنفسه، لا يمكنه مفارقته البتة. . بخلاف كل قاهر ينفصل عن الإنسان فإنه يمكنه مفارقته مع بقاء نفسه على حالها وهذا إنما يفارقه بتغير صفة نفسه)[2].

ويصف الإنسان في موضع آخر بأنه عبد هوى نفسه، يوالي من أجله ويعادي من أجله كذلك، قال: (فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة، فتجد أحدهم يوالي من يوافقه على هواه ويعادي من يخالفه في هواه، وإنما معبوده ما يهواه ويريده، قال تعالى: ﴿أرأيتَ مَنِ اتَّخذ إلَهه هواهُ؟! أفأنتَ تكون عليه وكيلاً﴾)[3].

المطلب الثالث
أعوان النفس الأمارة بالسوء

ومع أن النفس منبع الشر ومأوى السوء في ذاتها فإن لها من الأعوان، والجنود ما يزيدها شراً على شرها وفساداً على فسادها. وإيضاح ذلك في الأمور الآتية:

(١) الفتاوى (٢٨/ ١٤٧).
(٢) الفتاوى (١٠/ ٥٨٧).
(٣) الفتاوى (١٤/ ٣٢٤) والآية من سورة الفرقان ٤٣.

الأمر الأول: الجهل:

والجهل حمأة منتنة يتفجر منها قيح المعاصي من الشرك بالله إلى أصغر معصية، والجاهل يقف أمام الحق معانداً وجاحداً ومستكبراً، ولو كانت حجج هذا الحق أوضح من الشمس في كبد السماء في يوم صحو. قال تعالى: ﴿ولو أننا نزّلنا إليهم الملائكة، وكلّمهم الموتى، وحشرنا عليهم كلَّ شيء قُبُلاً، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون﴾(١) والجاهل يحجب جهُله عقلَه أن يفقه أوضح القضايا وأظهرها على الإطلاق، وهي وحدانية الله، ولو كان الداعي إليها نبياً رسولاً بين ظهراني الجهال، قال تعالى: ﴿وجاوزنا ببني إسرائيل البحرَ فأتَوا على قوم يَعْكُفون على أصنام لهم، قالوا : يا موسى اجعلْ لنا إلهاً كما لهم آلهة!! قال: إنكم قوم تجهلون﴾(٢) وقال تعالى عن عاد قوم هود عندما دعاهم إلى توحيد الله وحذرهم من عذابه العظيم: ﴿قالوا أجئتنا لتأفِكَنا عن آلهتنا؟! فأتِنا بما تَعِدُنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلِّغكم ما أُرسلت به ولكنِّي أراكم قوماً تجهلون﴾(٣) هذا في الشرك بالله تعالى، وقال تعالى في قوم لوط الذين ارتكبوا أقبح فاحشة من المعاصي بعد الشرك بالله تعالى: ﴿ولوطاً إذ قال لِقومه أتأتُون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتونَ الرجالَ شهوةً من دُون النساء!! بل أنتم قوم تجهلون﴾(٤).

والجهال لا يكتفون بارتكاب معصية الله بأنفسهم، بل إنهم يأمرون بها أهل العلم بالله ويدعونهم إليها، ولذلك أمر الله نبيه أن ينكر عليهم هذا الأمر، وأن يفاصلهم مفاصلة كاملة، كما قال تعالى: ﴿قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون﴾(٥).

وقال تعالى: ﴿قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون ـ إلى قوله: ﴿لكم دينُكم وليَ دِينْ﴾(٦).

وقد استعاذ موسى عليه السلام بربه أن يكون من الجاهلين عندما اتهمه

---

(١) الأنعام: ١١١.
(٢) الأعراف: ١٣٨.
(٣) الأحقاف ٢٢ ـ ٢٣.
(٤) النمل : ٥٤ ـ ٥٥.
(٥) الزمر: ٦٤.
(٦) الكافرون.

قومه بأنه يستهزىء بهم ويسخر منهم؛ لأمره إيّاهم بذبح البقرة وضرب قتيلهم ببعضها ليحيا ويخبر بقاتله، ولم يقل أعوذ بالله أن أكون من الساخرين أو المستهزئين بل قال: ﴿أعوذُ بالله أن أكون من الجاهلين﴾[١]، لأن الجهل سبب الهزء والسخرية في مقام يقتضي الجد، قال القرطبي بعد أن فسر هذه الآية: (وفي هذا كله أدل دليل على قبح الجهل وأنه مفسد للدين)[٢].

وعندما يشتد حزن الرسول ﷺ لما يرى من عناد قومه وتعنتهم عليه بأن يأتيهم بآية ليؤمنوا لم ينهه الله عن الجزع والتحسر الشديدين، وإنما نهاه عن منبعهما وهو الجهل[٣] كما قال تعالى: ﴿وإن كان كَبُر عليك إعراضهم فإن استطعتَ أن تبتغيَ نَفَقاً في الأرض أو سُلَّماً في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهُدَى، فلا تكونَنَّ من الجاهلين﴾[٤].

هذا وليس المقصود بالجهل أن الإنسان الموصوف به غير عالم مطلقاً فقد يكون عنده علم بالحق وأدلته مقنعة لعقله، ولكنه لا يستجيب لذلك الحق، بل يعاديه ويرده ويحارب أهله، ولذلك صار بمنزلة من لم يعلم لعدم عمله بعلمه، كما ينفي عن العاقل عقله، لعدم انتفاعه به قال ابن تيمية رحمه الله:

(فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله وقد روي عن أبي حيان التميمي أنه قال: العلماء ثلاثة: فعالم بالله ليس عالماً بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالماً بالله وعالم بالله عالم بأمر الله، فالعالم بالله هو الذي يخافه، والعالم بأمر الله هو الذي يعلم أمره ونهيه وفي الصحيح عن النبي ﷺ: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده»[٥]، وإذا كان أهل الخشية هم هم العلماء الممدوحين في الكتاب والسنة لم يكونوا مستحقين للذم، وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فأوحى إليهم ربُّهم لنُهلكنَّ الظالمين، ولَنُسْكِنَنَّكُم الأرض من بعدهم، ذلك لِمَنْ خاف مَقامي وخاف وَعِيدِ﴾[٦] وقوله: ﴿ولِمَنْ خاف مَقام ربه جنتان﴾[٧] فوعد بنصر الدنيا وبثواب

(١) البقرة: ٦٧.
(٢) الجامع لأحكام القرآن (١/ ٤٤٧).
(٣) أنظر الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٤١٨).
(٤) الأنعام: ٣٥.
(٥) البخاري (٧/ ٩٦) ومسلم (٤/ ١٨٢٩) بلفظ آخر مقارب.
(٦) إبراهيم: ١٣ - ١٤.
(٧) الرحمن: ٤٦.

الآخرة لأهل الخوف وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجب فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب ولهذا يقال للفاجر: لا يخاف الله، ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب﴾[١]. قال أبو العالية سألت أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل... قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيته وقال الحسن وقتادة وعطاء والسدي وغيرهم: إنما سُمُّوا جُهَّالاً لمعاصيهم لا أنهم غير مميزين، وقال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء، لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءاً وإنما يحتمل أمرين: أحدهما أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه والثاني أنهم قدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة وآثروا العاجل على الآجل فسموا جهالاً، لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة. فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل وإما فساد الإرادة، وقد يقال هما متلازمان...

والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله وإنما يكون جاهلاً لنقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه من الله لم يعص... وفي الكلام المعروف عن الحسن البصري ويروى مرسلاً عن النبي ﷺ: «العلم علمان فعلم في القلب وعلم على اللسان فعلم القلب هو العلم النافع وعلم اللسان حجة الله على عباده».

وقد أخرجا في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي ﷺ أنه قال: «... ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر...» وهذا المنافق يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه وقد يصدق أنه كلام الله وأن الرسول حق ولا يكون مؤمناً كما أن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وليسوا مؤمنين وكذلك إبليس وفرعون وغيرهما لكن من كان كذلك لم يكن حصل له العلم التام والمعرفة التامة... ولهذا صار يقال لمن لم يعمل بعلمه أنه جاهل كما تقدم[٢].

---

(١) النساء: ١٧.

(٢) الفتاوى (٧/ ٢١ - ٢٤) باختصار بعض الجمل، ومن أراد مزيداً من الإيضاح فليراجعه.

وقد جعل رحمه الله الجهل والظلم منشأ جميع السيئات، فقال: (وأما السيئات فمنشؤها الجهل والظلم، فإن أحداً لا يفعل سيئة قبيحة **إلا لعدم علمه** بكونها سيئة قبيحة أو لهواه وميل نفسه إليها ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو بغض نفسه لها)(١).

وبهذا يتضح خطر الجهل على النفس البشرية التي هي منبع الشر ومأوى السوء في ذاتها.

الأمر الثاني: الغفلة:

والغفلة داء عضال تحجب صاحبها عن النظر إلى أبواب مفتحة من الخير، لولاها لولج كل باب فيها ليحقق رضا الله عنه بفعل طاعته، كما أنها ـ أي الغفلة ـ تحجبه كذلك عن رؤية أضرار لا حصر لها داخل أبواب مغلقة يحطمها بمطارق شهواته فيلجها ليحمل نفسه من عظائم أوزارها، وإن الإنسان الذي يصاب بداء الغفلة لتمر به أيام عمره ولياليه وهو صاد معرض عن كل خير منهمك في معاصي الله وسخطه حتى يأتيه هادم اللذات فينزع منه روحه وهو في غفلة فلا يفيق من غفلته إلا في ذلك الوقت الذي يشعر فيه بالندم ولات ساعة مندم، وها هو القرآن الكريم ينعَى على أهل الغفلة غفلتهم وينذرهم قرب يوم الحساب على ما قدموا وهم سادرون ويرتب على غفلتهم إعراضهم عن ذكر الله وموقفهم منه موقف اللاعب الذي لا يبالي ولا يفكر فيما يضره أو ينفعه: ﴿اقترب للناسِ حسابُهم وهم في غفْلة مُعْرضون. ما يأتيهم من ذكْر مِنْ ربِّهم مُحْدَثٍ إلَّا استمعوه وهم يلعبون. لاهيةً قلوبُهم وأسرُّوا النَّجْوى الذين ظلموا: هَلْ هذا إلا بَشَرٌ مثلكم؛ أفتأتون السحرَ وأنتم تبصرون﴾(٢).

وتتجسم آيات الله للمتقين فتبهر عقولهم وتملأ قلبوهم إيماناً وتزيدهم علماً بالله ولكن أهل الغفلة يمرون على كل آية وتمر عليهم كل آية دون أن يستفيقوا من غفلتهم، ولذلك نرى كل تصرفاتهم صادرة عن سكون إلى الدنيا وركون إليها وعدم خوف من الله خالقهم وخالق تلك الآيات: ﴿هو الذي جعل

(١) الفتاوى (١٤/ ٢٨٧).
(٢) الأنبياء: ١ ـ ٣.

الشمسَ ضياءً والقمرَ نوراً وقدَّره منازلَ لتعلموا عددَ السنينَ والحساب، ما خلق اللهُ ذلك إلا بالحقِّ، يُفصِّل الآيات لقوم يعلمون. إنّ في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآياتٌ لقوم يتَّقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا، ورَضُوا بالحياة الدنيا، واطمأنُّوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون﴾[١].

وإذا كانت سنة الله تعالى في أكثر الناس أنهم لا يؤمنون: ﴿وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين﴾[٢] فإن هذه الكثرة هي التي أصيبت بداء الغفلة: ﴿وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لَغَافلون﴾[٣].

وقد يكون الغافل مبدعاً في معايش الدنيا ومصالحها المادية البحتة، في الطب والهندسة والكيمياء والفلك وأنواع الصناعات وغيرها، وقد يصل إلى اكتشافات مادية مدهشة يغزو بها الفضاء ويقرب للناس المسافات البعيدة في الأسفار والأصوات والنظر وغير ذلك، كما هو الحال في هذا العصر، ولكن ذلك لا يخرجه عن كونه غافلاً مصاباً بداء الغفلة، لأن الغفلة الحقيقية هي الغفلة عن آيات الله التي تجلب الإيمان به وتعمقه وتلفت النظر وتنبه القلب إلى الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه من الثواب والعقاب لأوليائه وأعدائه، فلا يخرج عن الغافلين من تعمق في علوم الكون دون أن يستفيد شيئاً من ذلك، لا بل إن من يسمون بالعلماء في هذا العصر ليسوا بعلماء عند الله تعالى بسبب تلك الغفلة التي أفقدتهم التفكر في آيات الله العظيمة، قال تعالى: ﴿وَعْدَ الله لا يخلف الله وَعْدَه، ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أو لم يتفكَّروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمّى، وإن كثيراً من الناس بلقاء ربِّهم لكافرون﴾[٤].

وقد وصف الله أهل جهنم أنهم لا يستفيدون من قلوبهم ولا من أعينهم ولا من آذانهم وما خلقها الله من أجله وأنهم أكثر ضلالاً من الأنعام وختم تلك

---

(١) يونس: ٥.
(٢) يوسف: ١٠٣.
(٣) يونس: ٩٢.
(٤) الروم: ٦ ـ ٨.

الصفات بالغفلة بصيغة حصرهم فيها، كما قال تعالى: ﴿ولقد ذَرَأنا لجهنمَ كثيراً من الجن والإنس، لهم قلوبٌ لا يفقهون بها، ولهم أعينٌ لا يُبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضلُّ، أولئك هم الغافلون﴾(١).

وعندما أمر الله نبيه ﷺ - وأمره له أمرٌ لأمته - بذكره حذره من الغفلة والكون في عداد أهلها، لأنها تلهي عن ذكر الله المأمور به، فقال: ﴿واذكر ربَّك في نفسك تَضَرُّعاً وخِيفةً ودون الجهر من القول بالغدِّو والآصالِ، ولا تكن من الغافلين﴾(٢).

ويتحسر أهل الغفلة عند دنو وعد الله - يوم القيامة - ويلومون أنفسهم ويقرون أنهم كانوا ظالمين بسبب تلك الغفلة، ولكنه تحسر غير مجد ولوم غير مفيد وإقرار لا يترتب عليه إلا عذاب الله: ﴿حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون﴾(٣).

ويذكر يوم القيامة الغافل عن أهواله طيلة حياته، يذكر في وقت زالت فيه الغفلة وانقشع غطاؤها فإذا هو يعاين كل شيء: ﴿وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد﴾(٤).

قال ابن تيمية رحمه الله يصف خطر الغفلة: (فالغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذي هو الذكر واليقظة، والشهوة تفتح باب الشر والسهو والخوف فيبقى القلب مغموراً بما يهواه ويخشاه غافلاً عن الله رائداً غير الله ساهياً عن ذكره قد اشتغل بغير الله، قد انفرط أمره قـدْ رانَ حب الدنيا على قلبه، كما روي في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة وعن النبي ﷺ أنه قال: «تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد

(١) الأعراف: ١٧٩.
(٢) الأعراف: ٢٠٥.
(٣) الأنبياء: ٩٦ - ٩٨.
(٤) ق: ٢١ - ٢٢.

الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش إن أعطى رضي وإن منع سخط»)[١].

ونهى الله نبيه ﷺ ـ وهو نهيٌ لأمته ـ أن يطيع من أغفل الله قلبه عن ذكره فقال: ﴿ولا تُطِعْ من أغفلنا قلبَه عن ذكرنا، واتَّبع هواه، وكان أمرُه فُرُطاً﴾[٢].

وعزا ابن القيم رحمه الله الزهد عن الحياة العليا حياة الأنبياء والرسل واتباعهم إلى أصلين أحدهما: ضعف الإيمان، والثاني: جثوم الغفلة على القلب، وقال في هذا الأخير: (السبب الثاني: جثوم الغفلة على القلب فإن الغفلة نوم القلب، ولهذا تجد كثيراً من الأيقاظ في الحس نياماً في الواقع. . .)[٣] وقال شيخه ابن تيمية رحمه الله: (فالغفلة والشهوة أصل الشر، قال تعالى: ﴿ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً﴾)[٤].

ويصف الأستاذ سيد قطب رحمه الله أصحاب الغفلة واللهو في كتابه (في ظلال القرآن) في مطلع سورة الأنبياء فيقول: (مطلع قوي يهز الغافلين هزاً، والحساب يقترب وهم في غفلة، والآيات تعرض وهم معرضون عن الهدى، والموقف جد وهم لا يشعرون بالموقف وخطورته، وكلما جاءهم من القرآن جديد قابلوه باللهو والاستهتار واستمعوه وهم هازلون يلعبون: (لاهية قلوبهم) والقلوب هي موضع التأمل والتدبر والتفكر، إنها صورة للنفوس الفارغة التي لا تعرف الجد فتلهو في أخطر المواقف وتهزل في مواطن الجد وتستهتر في مواقف القداسة فالذكر الذي يأتيهم (من ربهم) فيستقبلونه لاعبين بلا وقار ولا تقديس والنفس التي تفرغ من الجد والاحتفال بالقداسة تنتهي إلى حالة من التفاهة والجدب والانحلال فلا تصلح للنهوض بعبء ولا الاضطلاع بواجب ولا القيام بتكليف، وتغدو الحياة فيها عاطلة هينة رخيصة، إن روح الاستهتار التي تلهو بالمقدسات روح مريضة والاستهتار غير الاحتمال فالاحتمال قوة جادة شاعره والاستهتار فقدان للشعور واسترخاء)[٥].

---

(١) الفتاوى (١٠/ ٥٩٧).
(٢) الكهف: ٢٨.
(٣) مدارج السالكين (٣/ ٢٨٤).
(٤) الفتاوى (١٤/ ٢٨٩). والآية في سورة الكهف: ٢٨.
(٥) في ظلال القرآن (١٧/ ٢٣٦٧) طبع دار الشروق.

وبهذا يظهر كذلك خطر الغفلة على صاحبها وعلى البشرية كلها.

الأمر الثالث: الهوى:

(الهوى: ميل النفس إلى الشهوة، ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة وقيل: سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية، وفي الآخرة إلى الهاوية، والهوى سقوط من علو إلى أسفل)(١). إهـ.

وإذا كانت النفس كما سبق منبع الشر ومأوى السوء فإن هواها قائدها إلى كل شر وكل سوء، وهواها محنة لصاحبها مثلها، كلاهما يوبقه إذا استسلم ولم يقاوم ويسقطه في قعر الخسران وسخط الرحمن.

القرآن الكريم يسلط أضواءه على الهوى فيعريه ليراه صاحبه على حقيقته.

والهوى المردي هو الذي تبرأ منه أولياء الله، لأنه يورث أصحابه الحيرة والقلق في الأرض، والشيطان هو الذي يزينه ويدعو صاحبه إليه، بخلاف أولياء الله فإنهم يدعون إلى هدى الله ويزينونه للناس حتى لا يردوا على أعقابهم وقد أمروا أن يسلموا لربهم، كما قال تعالى: ﴿قُلْ أندعو من دون الله ما لا ينفعُنا ولا يضرُّنا ونُرَدُّ على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوتْهُ الشياطين في الأرض حَيْرانَ له أصحاب يدعونه إلى الهُدَى ائتنا ، قُلْ إنّ هُدَى الله هو الهُدَى وأُمرنا لنسلمَ لربِّ العالمين﴾(٢).

وفي مقابل استهواء الشياطين من لهم عليهم سلطان ذكر الله تعالى أن ما جاء به محمد ﷺ إنما هو وحي منه مبرئاً له من أن ينطق بشيء من هوى نفسه فقال: ﴿وما يَنْطِق عن الهَوَى. إنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحى﴾(٣).

ويشتط صاحب الهوى حتى يسخر من الحق وأهله وينكر المعروف ويعرف المنكر ويبالغ في ذلك حتى أنه ليحاول أن يثبت للناس أنه صاحب حق أوتي صبراً على التزامه وأن صاحب الحق ـ في الواقع ـ إنما يريد اضلاله، وهو في

---

(١) المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني (ص ٥٧١).

(٢) الأنعام: ٧١.

(٣) النجم: ٣ ـ ٤.

الواقع قد صار إلهه هواه فلا يستحسن إلا هواه ولا ينتفع بأدوات العلم التي منحه الله إياها، لأنه فاق في ضلاله الأنعام: ﴿وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هُزُواً، أهذا الذي بعث اللهُ رسولاً، إن كادَ ليضلُّنا عن آهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يَرَوْن العذاب من أضلُّ سبيلاً. أرأيت من اتَّخذ إلَهَهُ هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً؟!. أم تحسب أنَّ أكثرهم يسمعون أو يَعْقِلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلُّ سبيلاً﴾[١] وإذا اتخذ الإنسان إلهه هواه فمتى يطمع فيه أن يفرق بين الحق والباطل، بل متى يطمع فيه أن يبقى مستحسناً شيئاً ما دون أن يستقبحه ويستحسن ضده؟

ولهذا اشتد نهي الله عن اتباع الإنسان هوى نفسه أو هوى غيره من أهل الضلال والكذب والجهل والكفر والظلم، لأن كل تلك الصفات سببها الهوى فمن اتبع هواه أو هوى غيره وقع في ذلك ولا بد.

فالهوى سبب في الظلم ومجانبة العدل قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوَّامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يَكُنْ غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما، فلا تتَّبعوا الهوَى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تُعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً﴾[٢]. وقال تعالى: ﴿بل اتَّبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضلَّ الله وما لهم من ناصرين﴾[٣] وقال تعالى: ﴿يا داودُ إنا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين الناس بالحقِّ، ولا تتبّعِ الهوى فيضلَّك عن سبيل الله، إن الذين يَضِلُّون عن سبيل الله لهم عذابٌ شديدٌ بما نَسُوا يوم الحساب﴾[٤].

وقال تعالى: ﴿قل هَلُمَّ شهداءَكُم الذين يشهدون أنَّ الله حرَّم هذا، فإن شهدوا فلا تشهدْ معهم، ولا تتَّبع أهواء الذين كذَّبوا بآياتِنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يَعْدِلون﴾[٥].

ففي الآية الماضية آية سورة ص نهى الله داود عليه السلام عن اتباع

(١) الفرقان: ٤١ ـ ٤٤.
(٢) النساء: ١٣٥.
(٣) الروم: ٢٩.
(٤) ص ٢٦.
(٥) الأنعام: ١٥٠.

الهوى في حكمه بين الناس ورتب على اتباع الهوى أنه يضله عن سبيل الله. وفي هذه الآية (آية الأنعام) نهى الله محمداً ﷺ عن اتباع أهواء المكذبين بآيات الله الذين يحرمون ما شاؤا من عند أنفسهم بدون علم، بل أنهم متبعون للظن، ثم ينسبون شركهم وتحريمهم إلى الله لأنه شاءهما هو.

ومن أعظم النصوص التي وصفت الهوى بالوصف اللائق به آية: (المؤمنون) التي نصت على أن السموات والأرض ومن فيهن يصيبها الفساد لو كان الهوى هو قائد الحق، كما قال تعالى: ﴿ولو اتّبع الحقُّ أهواءهم لَفَسدتِ السمواتُ والأرضُ ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرِهم، فهم عن ذكرهم مُعْرضون﴾[1].

قال ابن كثير: وقوله: (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن قال مجاهد وأبو صالح والسدي: الحق هو الله عز وجل والمراد لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت السموات والأرض ومن فيهن أي لفساد أهوائهم واختلافها...)[2].

وقال سيد قطب: (فالحق واحد ثابت، والأهواء كثيرة متقلبة، وبالحق الواحد يدبر الكون كله، فلا ينحرف ناموسه لهوى عارض، ولا تتخلف سنته لرغبة طارئة ولو خضع الكون للأهواء العارضة والرغبات الطارئة لفسد كله ولفسد الناس معه ولفسدت القيم والأوضاع واختلت الموازين والمقاييس وتأرجحت كلها بين الغضب والرضا والكره والبغض والرغبة والرهبة والنشاط والخمول وسائر ما يعرض من الأهواء والمواجد والانفعالات والتأثرات.

وبناء الكون المادي واتجاهه إلى غايته كلاهما في حاجة إلى الثبات والاستقرار والاطراد على قاعدة ثابتة ونهج مرسوم لا يتخلف ولا يتأرجح ولا يحيد، وفي هذه القاعدة الكبرى في بناء الكون وتدبيره جعل الإسلام التشريع للحياة البشرية جزءً من الناموس الكوني تتولاه اليد التي تدبر الكون كله وتنسق أجزاءه جميعاً، والبشر جزء من هذا الكون خاضع لناموسه الكبير فأولى أن يشرع

---

(١) المؤمنون ٧١.

(٢) تفسير القرآن العظيم (٣/ ٢٥٠).

لهذا الجزء من يشرع للكون كله ويدبره في تناسق عجيب. بذلك لا يخضع نظام البشر للأهواء فيفسد ويختل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن (إنما يخضع للحق الكلي ولتدبير صاحب التدبير)(١).

الأمر الرابع: الشهوات:

(أصل الشهوة نزوع النفس إلى ما تريده... وقد يسمى المُشْتَهى شهوة)(٢).

والنفس نزاعة دائماً إلى الملذات المعنوية والحسية، وإذا لم تكن هذه النفس مراقبة محكومة بحكم الله عند صاحبها فإنها لا تترك شيئاً مما تشتهيه سواء أكان نافعاً أم ضاراً ـ لها أم لغيرها ـ والشهوات مع كونها مطلوبة للنفس فإن الشيطان يزينها لها ويلح عليها في أن تطلبها وتتمكن منها، بل إنه ليظهر الشهوات المحظورة الضارة في صورة أجمل من الشهوات المباحة النافعة، والشهوة تتحد مع الغفلة فتكونان أصلاً لكل شر(٣). وهي من أشد جنود النفس الأمارة بالسوء قهراً لصاحبها وأسراً له(٤).

والشهوة والهوى تقودان صاحبهما إلى المهالك فيسلس لهما قياده فيصوران له المعروف منكراً والمنكر معروفاً فيتصورهما كذلك(٥).

وشهوات النفس كثيرة، ويكفي أن يذكر منها على سبيل المثال الأنواع الآتية:

الفرع الأول: العلو في الأرض:

المراد بالعلو في الأرض التجبر والطغيان والإفساد، (والنفس مشحونة بحب العلو والرياسة بحسب إمكانها)(٦). وهذه الصفة من صفات أعداء الله، وعلى رأسهم إمامهم إبليس لعنه الله، كما قال تعالى عنه: ﴿وإذْ قُلْنا للملائكةِ

---

(١) في ظلال القرآن (١٨/ ٢٤٧٥).
(٢) المفردات ص ٢٧١.
(٣) راجع مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٤/ ٢٨٧).
(٤) المرجع السابق (١٠/ ٥٨٧)، ٥٩٤.
(٥) راجع المرجع السابق (ص ٢٨/ ١٤٧).
(٦) الفتاوى (١٤/ ٣٢٤).

اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبَى واستكبر وكان من الكافرين﴾[١]، وقال: ﴿إذ قال ربُّك للملائكة إني خالق بَشَراً من طِين، فإذا سَوَّيتُه ونفخت فيه من رُوحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلُّهم أجمعون. إلَّا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقتُ بيديَّ، استكبرتَ أم كنتَ من العالين؟. قال: أنا خيرٌ منه خلقتني من نارٍ وخلقتَه من طين﴾[٢].

وقال تعالى عن فرعون: ﴿إنَّ فرعونَ عَلَا في الأرض وجعل أهلها شِيَعاً، يستضعفُ طائفةً منهم، يذبِّح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنَّه كان من المفسدين﴾[٣] وقال: ﴿وإنَّ فرعونَ لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين﴾[٤]، وقال: ﴿إنه كان عالياً من المسرفين﴾[٥] وقال: ﴿ثم أرسلنا موسى وأخاه هٰرون بآياتنا وسلطان مُبين. إلى فرعون وملئِه فاستكبروا وكانوا قوماً عالين﴾[٦] وخصَّ الله جنته بمن لا يريدون علوّاً في الأرض ولا فساداً، فقال: ﴿تلك الدارُ الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عُلُوّاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين﴾[٧] وذلك أن مريدي العلو في الأرض يجحدون بآيات الله مع وضوحها، ومع علمهم بأنها حق، ولذلك فإن عاقبتهم شر عاقبة كما أن عاقبة المتقين خير عاقبة: ﴿وجَحدوا بها واستيقنْتها أنفسُهم ظلماً وعلوّاً، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين﴾[٨].

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: (إن فرعون علا في الأرض أي استكبر وتجبر، قاله ابن عباس والسدي، وقال قتادة: علا في نفسه عن عبادة ربه بكفره وادعى الربوبية وقيل بملكه وسلطانه فصار عالياً على من تحت يده)[٩].

والمتصف بهذه الصفة يجتهد في أن يحافظ عليها بانكار الحق وجحده، وجمع غوغاء الناس وضلاًّ لهم ممن يطلبون الزلفى عنده حوله ليدلوا بأصواتهم معه شاهدين له بأنه جدير بالعلو وأن استعلاءه على غيره من أهل الحق دليل فلاحه كما قال قوم فرعون: ﴿قالوا: إنْ هذان لساحران يُريدان أن يخرجاكم من

(١) البقرة: (٣٤).
(٢) ص ٧١ - ٧٦.
(٣) القصص: ٤.
(٤) يونس: ٨٣.
(٥) الدخان: ٣١.
(٦) المؤمنون: ٤٥ - ٤٦.
(٧) القصص: ٨٣.
(٨) النمل: ١٤.
(٩) الجامع لأحكام القرآن (١٣/ ٢٤٨).

أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المُثْلى فأجمعوا كيدَكم ثم أْتوا صفاً، وقد أفلح اليوم من استعلى﴾[١].

قال ابن تيمية: (وطالب الرئاسة ـ ولو بالباطل ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلاً، وتغضبه الكلمة التي بها ذمُّه وإن كانت حقاً)[٢].

وقال رحمه الله ـ بعد أن ذكر أن الناس في إرادة العلو والفساد أربعة أقسام:

القسم الأول: يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض، وهو معصية الله، وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون، كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شرار، الخلق، قال الله تعالى: ﴿إنَّ فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم، يُذَبِّح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين﴾[٣]، وروى مسلم في صحيحيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فقال رجل: يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسناً ونعلي حسناً فمن الكبر ذاك قال: «لا إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس» فبطر الحق دفعه وجحده وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. وهذا حال من يريد العلو والفساد)[٤].

وكلما يشاهد الآن من فساد في الأرض وظلم وطغيان وقلق واضطراب فإن منشأه من الطغاة ـ أمثال فرعون ـ الذين يريدون في الأرض العلو والافساد من أولئك الرؤساء والملوك الذين لا يرضون بإقامة حكم الله في الأرض خشية على عروشهم، لأنهم بالمحافظة على علوهم وافسادهم ينشرون الفساد في الأرض في كل مجال: في الأعراض والأموال والدماء، ويحطمون بقوتهم ونظمهم الكافرة كل قوة تصدت لعلوهم وافسادهم، وبهذا يظهر أن شهوة العلو في الأرض من أخطر جنود النفس الأمارة بالسوء لأنها لا تدمر صاحبها فحسب بل تنشر الدمار في الأرض كلها وتحطم البشرية كلها، والسبب في ذلك أن كل شيء يشتهيه، ذو

---

(١) طه ٦٣ ـ ٦٤.
(٢) الفتاوى (١٠/ ٥٩٩).
(٣) القصص: (٤).
(٤) الفتاوى (٢٨/ ٣٩٢).

العلو في الأرض يفرضه على الناس فرضاً، ولو أزهق بذلك الأرواح وسفك الدماء وانتهك الأعراض، واغتصب الأموال، يفرضه بالقوة التي بيده، كما فعل فرعون وما أكثر الفراعنة في الأرض.

النوع الثاني: النساء:

وشهوة النساء من أشد جنود النفس الأمارة بالسوء أيضاً، ولذلك لجأ يوسف عليه السلام ـ وهو نبي كريم ـ إلى ربه سبحانه ليصرف عنه كيد النساء، فقال: ﴿وإلَّا تَصْرِفْ عني كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إليهنَّ، وأَكُنْ من الجاهلين﴾[١] ولبشاعة ما يترتب على هذه الشهوة ـ إذا لم يقتصر على ما أحل الله ـ نهى سبحانه عن قرب الزنا ـ فضلاً عن مواقعته مبيناً سبحانه وتعالى أنه من أقبح الذنوب وأفحشها، وأنه سبيل قبيح مذموم لا يسلكه إلا من استحق الذم والتقبيح، قال تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشةً وساء سبيلاً﴾[٢].

قال ابن كثير رحمه الله: (يقول تعالى ناهياً عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه: ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة﴾ أي ذنباً عظيماً وساء سبيلاً: أي وبئس طريقاً ومسلكاً)[٣].

وأسباب الزنا كثيرة، منها ما يكون من قبل الأفراد، رجالاً ونساء، ومنها ما يكون من قبل الحكومات وإلى القارىء ذكر شيء منها:

أ ـ النظر المتعمد إلى المرأة ومفاتنها:

فإن النظر سهم من سهام إبليس، وبه ترتسم الصورة في القلب فتفتنه وتهيجه إذا لم يَتَوَقَّها بالإقبال إلى الله وطلب العون على إزالتها، قال ابن القيم رحمه الله: (فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق نظره أو رد نفسه موارد الهلاك، وقد قال النبي ﷺ: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية» (قال في الحاشية

(١) يوسف ٣٣.
(٢) الاسراء: ٣٢.
(٣) تفسير القرآن العظيم (٣/ ٣٨).

وليست لك الآخرة)، وفي المسند عنه ﷺ: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس»).

والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد الخطرة، ثم تولد الخطرة فكرة ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ما لم يمنع منه مانع[١].

وقال ابن تيمية رحمه الله: (وأما النظر والمباشرة فاللمم منها مغفور باجتناب الكبائر فإن أصر على النظر أو على المباشرة صار كبيرة، وقد يكون الإصرار على ذلك أعظم من قليل الفواحش، فإن دوام النظر بالشهوة وما يتصل به من العشق والمعاشرة والمباشرة قد يكون أعظم بكثير من فساد زنا لا إصرار عليه، ولهذا قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك، كما قال تعالى: ﴿ومن الناس مَنْ يتّخذ من دون الله أنداداً يحبُّونهم كحبِّ الله﴾[٢]، ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله وضعف الإيمان والله تعالى إنما ذكره في القرآن عن امرأة العزيز المشركة وعن قوم لوط المشركين والعاشق المتيم يصير عبداً لمعشوقه منقاداً له أسير القلب له)[٣].

وقال الغزالي رحمه الله في الإحياء: (فإن العين مبدأ الزنا فحفظها مهم، وهو عسر من حيث أنه قد يستهان به ولا يعظم الخوف منه والآفات كلها منه تنشأ، والنظرة الأولى إذا لم تقصد لا يؤاخذ بها والمعاودة يؤاخذ بها... وقال العلاء بن زياد: لا تتبع بصرك رداء المرأة فإن النظر يزرع في القلب شهوة، وقلما يخلو الإنسان في تردده عن وقوع البصر على النساء)[٤].

ب ـ مخاطبة المرأة لغير حاجة:

ومن وسائل الفاحشة أن يخاطب الرجل امرأة لغير حاجة، فإن الكلمة تجر كلاماً والمخاطبة من الطرفين تفتح باباً لطمع مريض القلب من الجانبين ولهذا

---

(١) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ص ١٢٩ ـ ١٣٠).
(٢) البقرة: ١٦٥.
(٣) الفتاوى (١٥/ ٢٩٣).
(٤) إحياء علوم الدين (٣/ ١٠٦).

أباح الله تعالى مخاطبتهن للحاجة ـ من وراء حجاب ـ وأمر المرأة إذا تكلمت ان لا يكون في كلامها رقة تطمع فيها المريض القلب بالشهوة، قال تعالى: ﴿وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهنَّ من وراء حجابٍ، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنّ﴾(١)، وقال: ﴿يا نساء النبي لَسْتُنَّ كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تَخْضَعْنَ بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرضٌ، وقُلْنَ قولاً معروفاً﴾(٢).

وهذا الحكم غير مختص بنساء النبي ﷺ وإن كان السياق فيهن، وتخصيصهن هنا بالخطاب لبيان فضلهن عن غيرهن في التقوى حيث يضاعف الله لهن الأجر. كما يضاعف عليهن العقاب إن أتين بفاحشة مبينة كما نص على ذلك في الآيتين: ﴿يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبيِّنَة يُضاعف لها العذابُ ضِعْفَين، وكان ذلك على الله يسيراً. ومن يَقْنُت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نُؤْتِها أجرها مرتين، وأعتدنا لها رزقاً كريماً﴾(٣).

قال ابن كثير: (هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي ﷺ، ونساء الأمة تبعٌ لهنَّ في ذلك)(٤).

وقال سيد قطب: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض: ينهاهن حين يخاطبن الأغراب من الرجال، أن يكون في نبراتهن ذلك الخضوع اللين الذي يثير شهوات الرجال ويحرك غرائزهم ويطمع مرضى القلوب ويهيج رغباتهم. ومن هن اللواتي يحذرهن الله هذا التحذير؟ إنهنَّ أزواج النبي ﷺ وأمهات المؤمنين اللواتي لا يطمع فيهن طامع ولا يرف عليهن خاطر مريض فيما يبدو للعقل أول مرة، وفي أي عهد يكون هذا التحذير؟ في عهد النبي ﷺ وعهد الصفوة المختارة من البشرية في جميع الأعصار ولكن الله الذي خلق الرجال والنساء يعلم أن في صوت المرأة حين تخضع بالقول وتترقق في اللفظ ما يثير الطمع في قلوب ويهيج الفتنة في قلوب وأن القلوب المريضة التي تثار وتطمع موجودة في كل عهد وفي كل بيئة وتجاه كل امرأة ولو كانت هي زوج النبي

(١) الأحزاب: ٥٣.
(٢) الأحزاب: ٣٢.
(٣) الأحزاب: ٣٠ ـ ٣١.
(٤) تفسير القرآن العظيم (٣/ ٤٨٢).

الكريم وأم المؤمنين وأنه لا طهارة من الدنس ولا تخلص من الرجس حتى تمنع الأسباب المثيرة من الأساس)[١].

جـ ـ الخلوة بالمرأة الأجنبية:

ومن أعظم الوسائل المؤدية إلى الفاحشة أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية، ولذلك حذر منه الرسول ﷺ كما في حديث عقبة بن عامر، فقال: «إياكم والدخول على النساء»، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ «قال الحمو الموت»[٢] «والحمو أقارب الزوج أو الزوجة غير المحارم».

وفي قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن﴾ دليل واضح على النهي عن الخلوة بالمرأة من غير أزواج النبي ﷺ من باب أولى لأنه نهى تعالى عن مخاطبتهن دون حجاب ولا فرق بين أن يكون الذي يخاطبهن مفرداً أو مع غيره فإن الحجاب واجب فكيف بالخلوة؟

قال ابن جرير رحمه الله: (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن يقول تعالى ذكره: (سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء وفي صدور النساء من أمر الرجال وأحرى من ألا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل)[٣].

وقال سيد قطب رحمه الله: (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فلا يقل أحد غير ما قال الله. لا يقل أحد: إن الاختلاط وإزالة الحجب والترخص في الحجب واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب وأعف للضمائر وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال

---

(١) في ظلال القرآن (٢٢/ ٢٨٥٩).

(٢) البخاري رقم ٥٢٣٢، فتح الباري (٩/ ٣٣٠)، ومسلم (٤/ ١٧١١).

(٣) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٢٢/ ٣٩).

المحجوبين، لا يقل أحد شيئاً من هذا والله يقول: ﴿وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن﴾ يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات وأمهات المؤمنين وعن رجال الصدر الأول من صحابة رسول الله ﷺ ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق، وحين يقول الله قولاً ويقول خلق من خلقه قولاً فالقول لله سبحانه وكل قول آخر هراء لا يردده إلا من يجرؤ على القول بأن العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد. والواقع العملي الملموس يهتف بصدق الله وكذب المدعين غير ما يقول الله والتجارب المعروضة اليوم في العالم مصدقة لما يقول، وهي في البلاد التي بلغ الاختلاط الحر فيها أقصاه أظهر في هذا واقطع من كل دليل)[١].

د ـ اختلاط الرجال بالنساء لغير حاجة شرعية:

ومن دواعي فتنة النساء للرجال الاختلاط الذي لا حاجة إليه من الناحية الشرعية أو المعاشية ونحوهما، فالاختلاط المسموح به شرعاً على صفة لا تكون سبباً في الفتنة مثل الحج الذي لا يمكن أداؤه إلا باختلاط الرجال والنساء. لأنهم يؤدون عبادة واحدة في وقت واحد في مكان واحد، كالوقوف بعرفات والمبيت بمزلفة، ورمى الجمار والطواف والسعي، وكذلك في أرض المعركة إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى مشاركة المرأة، فإنها مدعوة للقيام بالتمريض والسقي ونقل الجرحى والعناية بهم، وكذلك مشاركتها في صلاة الجمعة والجماعة، فإنها تختلط بالرجال في ذهابها وإيابها وإن كانت مأمورة بالتحرز والبعد عن الرجال حتى في صف الصلاة: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ففي مثل هذه الأحوال يحصل فيها اختلاط الرجال بالنساء ولكن على وجه فيه من التحرز والبعد عن الريبة ما يحول بين الجنسين وبين الفتنة.

أما الاختلاط الضار فهو الاختلاط الذي يقصد منه أصلاً الفتنة والدعوة إلى الفاحشة، كاختلاط الجنسين في الفصول الدراسية، وفي أماكن اللهو كالسينما والمسارح والمراقص، والشواطىء الصيفية ونحوها مما لا يحتاج إلى تفصيل فقد

(١) في ظلال القرآن (٢٢/ ٢٨٧٨).

عرفه القاصي والداني وذاق وباله المسلمون في كل أنحاء الأرض حتى أصبحت الدياثة غالبة على كثير ممن يدعي الإسلام بل ممن يدعي العلم والفقه في الدين. وأن الفساد الذي أحدثه الاختلاط لشباب المسلمين لكاف لتمييعه وتحطيم أخلاقه وجعله في عداد سقط المتاع لا يغار على دين ولا خلق ولا أرض.

والمؤسف أن بعض الجامعات التي كان من الواجب أن تعتبر معاقل للعلم وإشعاعاً للمعرفة في بعض الشعوب الإسلامية تزعمت الدعوة إلى الاختلاط وطبقته حتى أصبحت بؤرة للفساد الذي حل محل الإصلاح والهداية اللذين اعتاد الناس أن يتلقوهما من المعاهد والجامعات[1].

هـ ـ إثارة الغرائز عن طريق أجهزة الإعلام:

ويأتي أثر أجهزة الإعلام في إثارة غرائز الشباب والدعوة إلى الرذيلة بشتى الأساليب وبجميع الأجهزة: الإذاعة، والتلفزيون، والسينما والفيديو والمسجلات والصحف والمجلات والكتب والقصص الغرامية في الكتب والمجلات والتمثيليات، فقد تولى أمر هذه الأجهزة في أغلب الشعوب الإسلامية من تولى تنفيذ توجيهات أسيادهم من اليهود والنصارى والشيوعيين حتى ليراهم الرائي وقد فاقوا في الحماس لنشر الرذيلة في جميع الأجهزة أساتذتهم فحطموا أخلاق تلك الشعوب تحطيماً لم يبق لهم بعده أثر يذكر من آثار رجولة أجدادهم الميامين الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الله ففتحوا الدنيا بالهدى والعتاد، وهذا الأمر كذلك واضح، وما على المرء إلا أن يستعرض واقع الشباب المسلم ليرى إلى أين وصل في الميوعة وعبودية الشهوات ولينظر إلى هذا الشباب الضائع كيف يتسكع في الشوارع: فتياناً وفتيات وفي دور السينما وعلى شاشات التلفزيون وفي الحدائق العامة وأماكن اللهو والفجور وفي شواطىء البحار وقد خلعوا جلباب الحياء من وجوههم وأضحوا مثل الحيوانات لا يبالون ما يحصل منهم أو ما يراهم عليه

---

(١) أنظر: الحجاب للأستاذ المودودي رحمه الله ص ١٠٢، وكذا حصوننا مهددة من داخلها ص ١٠٧ وما بعدها. وأنظر على سبيل المثال: مجلة المجتمع: العد ٣٢ ص ٣، والعدد ٩ ص ١٧، والعدد ١٦ ص ٢٠، والعدد ١٧ ص ٩، ١٢، والعدد ١٨ ص ٤، وراجع الفصل الثاني من كتاب الخطر الصهيوني على العالم الإسلامي لمؤلفه ماجد كيلاني من ص ٤٧ ـ ٦١).

الناس ولينظر إلى الضفوف المتراصة وقت الصلاة وقد استعدت لدخول تلك الأماكن القذرة كل ينتظر دوره في الشارع وراء منافسه الذي سبقه ليأخذ مكانه والمؤذن يقول الله أكبر.. أشهد ألا إله إلا الله.. حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا يجيبه إلا القليل ممن هدى الله والقوم يسخرون منه ويستهزؤن به، كل ذلك وغيره من أهم أسبابه ما غرسته فيه أجهزة الإعلام التي اعتلى كراسي توجيهها أعداء الإسلام الذين تسببوا في هذا الإنحطاط الأخلاقي القذر، وحدث عن فرق المغنيين والمغنيات وما جروه على الشباب من وبال ولا حرج.

بالله عليك هل ترى مثل هذا الجيل الذي وقع في هذا الدنس فلم يستطع انتشال نفسه منه يستطيع أن يقف أمام العدو للدفاع عن نفسه فضلاً عن قيامه بالدعوة إلى الله وابلاغ العالم هذا الدين والجهاد لرفع راية الإسلام؟ كلا وألف كلا. وهؤلاء اليهود والنصارى والشيوعيون يتحدون هذا الجيل وهو لا يزداد إلا جبناً وخوراً وبعداً عن الرجولة والشهامة وانغماساً في الشهوات والرذائل وتزداد وسائل انغماسه كل يوم. إلا من شاء ربك وقليل ما هم[1].

قال ابن تيمية فيمن يحب شيوع الفاحشة: (وقوله تعالى: ﴿إنَّ الذين يحبُّون أن تشيعَ الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليمٌ في الدنيا والآخرة [2]﴾ الآية، وهذا ذم لمن يحب ذلك، وذلك يكون بالقلب فقط ويكون مع ذلك باللسان والجوارح وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها محبة لوقوعها في المؤمنين إما حسداً أو بغضاً وإما محبة للفاحشة وإرادة لها وكلاهما محبة للفاحشة وبغضاً للذين آمنوا فكل من أحب ذكرها ذكرها)[3].

خروج المرأة سافرة متزينة بكل أنواع الزينة المثيرة للغرائز:

ولقد حملت المرأة أكبر قسط من الإثارة الداعية إلى الوقوع في الفاحشة، حيث خرجت عن وظيفتها ومكانها الذي يليق بها، وهو البيت الذي لو قامت بواجبها فيه حق القيام نحو زوجها وأولادها وأسرتها لأسهمت في بناء جيل

---

(١) أنظر كتاب: حصوننا مهددة من داخلها ص ٨١ وما بعدها إلى ص ١٥٦.
(٢) النور: ١٩. (٣) الفتاوى (١٥/ ٣٣٣).

مثقف قوي لا ينال منه الأعداء إلا ما يسؤوهم كما كانت المرأة المسلمة في العصور الماضية[١]. ويكفي نقل هذا المقطع من كتاب الحجاب لبيان بعض ما قامت به المرأة المعاصرة من الفتنة: (فالذين قد عزموا اتباع هذا الطريق - أي طريق النظام الديمقراطي الغربي الذي تسبب عنه الجهر بالفواحش - في حياتهم بقلب مطمئن مقتنع قد اكتمل الانقلاب - أو كاد - في حياتهم الخلقية والاجتماعية، فعادت نساؤهم يخرجن من بيوتهن في ملابس شفافة عارية يخيل إلى الناظر كأن كل واحدة منهن ممثلة من ممثلات (هوليود) وأصبح يرى فيهن كل الجسارة والصفاقة بل يتبين المرء من ملابسهن الفاضحة وألوانهن البراقة وعنايتهن بالتزين وحركاتهن من التشفي والتغنج أنه لا مطمع أمام أعينهن إلا أن يكن مغنطيساً جنسياً يجذبن الرجال إليهن جذباً. وقد قل الحياء فيهن إلى حد أن عدن لا يستحيين من الغسل مع الرجال شبه عاريات بل من عرض أنفسهن في تلك الحالة لتؤخذ صورهن وتنشر في المجلات. والحياء لم يعد له وجه عندهن حقاً)[٢].

والمرأة عندما تخرج متزينة بما يدعو إلى الفساد تهيج بذلك من في قلبه مرض فيزيد طمعه وتقوى إرادته للفاحشة، بخلاف من احتشمت عند خروجها أو التي لم تخرج حفاظاً على نفسها ووقاية لأمراض القلوب بالشهوات فإن أولئك المرضى لا يطمعون فيها بل قد يصيبهم اليأس الذي يضعف الإرادة فيهم وطلب الفاحشة، كما قال ابن تيمية رحمه الله: (ومن في قلبه مرض الشهوة وإرادة الصورة متى خضع المطلوب طمع المريض والطمع الذي يقوى الإرادة والطلب ويقوى المرض بذلك بخلاف ما إذا كان آيساً من المطلوب فإن اليأس يزيل الطمع فتضعف الإرادة فيضعف الحب فإن الإنسان لا يريد أن يطلب ما هو آيس منه فلا يكون مع الإرادة عمل أصلاً بل يكون حديث نفس إلا أن يقترن بذلك كلام أو نظر ونحو ذلك فيأثم بذلك)[٣].

وبهذا يظهر ما جنته المرأة على المسلمين من فساد ومنكر وتحطيم للأخلاق

---

(١) راجع الباب الرابع من كتاب المسؤولية في الإسلام للكاتب.

(٢) الحجاب للمودودى رحمه الله ص ١٢٩. (٣) الفتاوى (١٠/ ١٣٢).

والرجولة الجهادية في نفوس الشباب إرضاء لدعاة الفساد ومروجيه بشتى الأساليب وأنواع الأجهزة ولقد أخبر الرسول ﷺ عما سيحصل من فتنة النساء للرجال بإثارة غرائزهم باستعمال أنواع الزينة وتحقق فعلاً ما أخبر به عليه الصلاو والسلام ورأته الأعين وهو الآن ماثل للعيان كما في حديث ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «صنفان من أهل النار لم أرهما»: «قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وأن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»(١).

و ـ الغناء:

ومن أعظم معاول هدم الأخلاق وافساد القلوب التي استطاع أعداء الله أن يقودوا بها الشباب من ذراري المسلمين إلى طاعة الشيطان ومعصية الرحمن وأن يقتلوا فيه الرجولة والإحساس بالمسؤولية والاعتزاز بدين الله الذي كان أجداده الميامين يعتزون به، من أعظم تلك المعاول: الغناء الذي يعتبر لأجهزة الإعلام المفسدة المعين الذي لا ينضب والمادة التي لا تخلو منها لحظة من اللحظات تلك الأجهزة في بلدان الشعوب الإسلامية، وفيه يجتمع اللفظ القبيح الداعر والمعنى الخبيث القاتل للقلب والصوت الرخيم المفتن من النساء اللاتي أعددن إعداداً خاصاً للإغراء والفتنة وذللت لهن كل الوسائل والأسباب التي تجعلهن يخصصن كل أوقاتهن لهذا الداء العضال ما بين تعلم من شياطين الفساد الذي يسمونه بالفن، وما بين تدرب على كيفية النطق بالألفاظ الملحنة نطقاً فيه من التكسر والتخنث وقلة الأدب ما لا يرضاه إلا الشيطان الرجيم واتباعه ـ وما أكثر اتباعه.

قال ابن القيم رحمه الله: (فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا وكم من حرٍ أصبح به عبداً للصبيان أو الصبايا، وكم من غيور تبدل به إسماً قبيحاً بين البرايا، وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد

(١) صحيح مسلم (٣/ ١٦٨٠).

المطارف والحشايا وكم من معاقى تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا، وكم أهدى للمشغوف به من أشجان وأحزان فلم يجد بداً من قبول تلك الهدايا، وكم جرع من غصة وأزال من نعمة وجلب من نقمة وذلك منه من احدى العطايا، وكم خبأ لأهله من آلام منتظرة وغموم متوقعة وهموم مستقبلة)[١].

وإذا كان هذا الوصف من ابن القيم في زمنه قبل ابتكار أجهزة الإعلام التي لا يخلو منها بيت منها المسموع ومنها المسموع والمرئي، وأسست لها مدارس ومعاهد ضمت جيوشاً من أبناء المسلمين وأصبحوا في سلعتهم أكثر نفاقاً عند أغلب المنتسبين للإسلام من حفظة القرآن الكريم، وأكثر احتراماً من علماء المسلمين لا تتغنى أجهزة الإعلام في أغلب الشعوب الإسلامية إلا بتمجيدهم وإضفاء الألقاب الفخمة عليهم، من تسميتهم بالنجوم تارة والرواد تارة أخرى وبالمناضلين مرة وبالعمالقة مرة ثانية وبالملهمين حيناً وبالقادة حيناً آخر، حتى إنك لتجد قارىء القرآن الذي يذاع صوته من محطة إذاعية يذاع صوت بنته المغنية الناجحة من محطة إذاعية أخرى، فيقفل السامع محطة صوت القارىء ويفتح محطة صوت ابنته المغنية. إذا كان كلام ابن القيم هذا في الغناء في وقته ولم توجد بعد هذه الأدوات وهذا التكريم العام فكيف لو رأى وسمع ما يحدث من الغناء الآن.

ألا ترى أن كلام ابن القيم قد بلغ ذروته الآن فأصبح ما ذكره من أوصاف سامع الغناء مجسماً واضحاً حتى في ابناء البوادي الذين ما كانوا في الأزمنة الماضية إلا رجال شجاعة وبأس يرسل الملوك والرؤساء أبناءهم من المدن إليهم ليكتسبوا الشجاعة والعزة؟ ألا ترى انهم يصدق فيهم قوله: (وكم من حر أصبح عبداً للصبيان والصبايا).

وهل يمكن أن يكون عبيد الصبيان والصبايا قادرين على القيام بالجهاد في سبيل الله قبل أن يتحرروا من تلك العبودية الدنسة إلى عبودية الله وحده.

ويكفي هذا البحث في فتنة النساء وافسادهن للقلوب، لا سيما القلوب

(١) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (١/ ٢٦٥).

المريضة التي عندها استعداد لذلك.

ولقد حذر رسول الله ﷺ من فتنتهن تحذيراً شديداً كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء»(١).

وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: «إن الدنيا حلوة خَضِرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء»(٢).

هذا، ومع كون النفس أمارة بالسوء، وتواقة لارتكاب المحرمات والوقوع في دنس الشهوات، فإن في الناس من تأصل فيهم حب الشهوات حتى أصبحوا عبيداً لشهواتهم يتبعونها ويتخذونها إلهاً لهم يعبدونها ويحثون الناس عليها وقد يكونون من أمراء الناس وحكامهم بيدهم وسائل الترغيب والترهيب فيوقعون عامة الناس في حبائل شهواتهم تلك، لانهم لا تهدأ نفوسهم بأن يروا في الأرض ذوي طهر وهم قد وقعوا في أوحال الفواحش والشهوات، كما قال تعالى: ﴿والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً﴾(٣).

قال ابن جرير رحمه الله ـ بعد أن ساق أقوال المفسرين للآية: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: «معنى ذلك ويريد الذين يتبعون شهوات أنفسهم من أهل الباطل وطلاب الزنا ونكاح الأخوات من الآباء وغير ذلك مما حرمه الله أن تميلوا ميلاً عظيماً عن الحق وعما أذن الله لكم فيه فتجوروا عن طاعته إلى معصيته وتكونوا أمثالهم في اتباع شهوات أنفسكم فيما حرم الله وترك طاعته ميلاً عظيماً)»(٤).

وقال سيد قطب رحمه الله: (وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كل عقال ديني أو أخلاقي أو اجتماعي، يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحموم بلا حاجز ولا كابح من أي لون كان، السعار المحموم

(١) صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (٤/ ٢٠٩٨).
(٢) صحيح مسلم أيضاً (٤/ ٢٠٩٨). (٣) النساء: ٢٧.
(٤) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٥/ ٢٩).

الذي لا يقر معه قلب ولا يسكن معه عصب، ولا يطمئن معه بيت، ولا يسلم معه عرض ولا تقوم معه أسرة يريدون أن يعود معه الآدميون قطعاناً من البهائم ينزو فيها الذكران على الإناث بلا ضابط إلا ضابط القوة أو الحيلة أو مطلق الوسيلة. كل هذا الدمار وكل هذا الفساد وكل هذا الشر باسم الحرية - وهي في هذا الوضع ليست سوى اسم آخر للشهوة والنزوة، وهذا هو الميل العظيم الذي يحذر الله المؤمنين إياه وهو يحذرهم ما يريده لهم الذين يتبعون الشهوات وقد كانوا يبذلون جهدهم لرد المجتمع المسلم إلى الجاهلية في هذا المجال الأخلاقي الذي تفوقوا فيه وتفردوا بفعل المنهج الإلهي القويم النظيف وهو ذاته ما تريده اليوم الأقلام الهابطة والأجهزة الموجهة لتحطيم ما بقي من الحواجز في المجتمع دون الإنطلاق البهيمي الذي لا عاصم منه إلا منهج الله حين تقره العصبة المؤمنة في الأرض إن شاء الله)(١).

النوع الثالث: الغنى:

ومن أعوان النفس الأمارة بالسوء على طغيانها كثرة الأموال التي تلهي صاحبها وتشغله عن ربه سبحانه وتعالى. بسبب إقباله عليها وجمعه لها من حلال أو حرام وصرفها وإنفاقها في حلال أو حرام، فإن الأموال الكثيرة عندما تكون بيد صاحب النفس الأمارة بالسوء تمكنه من الحصول على رغبات نفسه التي لا يقدر عليها غيره ممن لا توجد عنده تلك الأموال.

لذلك كان المال من أهم الأسباب المؤدية إلى تكذيب الحق وأهله والاستهزاء بالناس واحتقارهم ومنع الخير والاعتداء على الآخرين والاتصاف بكل صفة ذميمة كما قال تعالى: ﴿فلا تُطِع المكذِّبين، ودُّوا لو تُدْهِنُ فيُدْهنون. ولا تُطِع كل حلّاف مَهين. هَمّاز مَشّاء بنميم. مَنَّاعٍ للخير معتدٍ أثيم. عُتُلٍّ بعد ذلك زَنِيم. أنْ كان ذا مال وبنين. إذا تُتْلى عليه آياتُنا قال أساطير الأوَّلين﴾(٢).

قال ابن كثير رحمه الله: (وقوله تعالى: ﴿أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين﴾ يقول تعالى: هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من

---

(١) في ظلال القرآن (٥/ ٦٣٢) طبع دار الشروق.
(٢) القلم: ٨ - ١٥.

المال والبنين كفر بآيات الله عز وجل وأعرض عنها، وزعم أنها كذب مأخوذ مِن أساطير الأولين كقوله تعالى: ﴿ذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالاً ممدوداً وبنين شهوداً ومهدت له تمهيداً ثم يطمع أن أزيد. . .﴾ وساق الآيات إلى قوله: ﴿عليها تسعة عشر﴾[(١)].

وقال سيد قطب رحمه الله: (ثم يعقب على هذه الصفات الذاتية بموقفه من آيات الله مع التشنيع بهذا الموقف الذي يجزي به نعمة الله عليه بالمال والبنين: ﴿أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين﴾ وما أقبح ما يجزي إنسان نعمة الله عليه بالمال والبنين استهزاء بآياته وسخرية من رسوله واعتداء على دينه وهذه كلها تعدل كل ما مر من وصف ذميم)[(٢)].

ويبطر المال صاحبه حتى يفتخر بكثرة ما ينفقه في معاصي الله من شهوات نفسه ويظن بذلك أنه قد استقل بنفسه واستغنى عن خالقه، لا بل يظن أنه لا أحد يقدر على كبح جماحه وإيقافه عند حده، قال تعالى: ﴿لقد خلقنا الإنسان في كَبَد. أيحسبُ أن لن يقدرَ عليه أحد. يقول أهلكتُ مالاً لُبَداً. أيحسب أن لم يَرَه أحدٌ﴾[(٣)].

قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: (ويطغى ـ يعني الإنسان ـ ويفتخر بما أنفق من الأموال على شهوات نفسه حيث يقول أهلكت مالاً لبداً أي كثيراً بعضه فوق بعض، وسمى الله الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكاً لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق ولا يعود إليه من إنفاقه إلا الندم والخسارة والتعب والقلة)[(٤)].

ويبلغ المال بصاحبه من الإلهاء والاغترار إلى أن لا يكون له هم سواه فهو يسعى بكل ما أوتي من قوة لجمعه بأي وسيلة، ثم يأخذ في تعديده باستمرار ليعلم القدر الزائد على ما حصل عليه من قبل وليكاثر به، لا بل أنه من شدة ركونه إلى المال واغتراره به ليظن أن ذلك المال سيخلده في دار الدنيا لكثرة

(١) المدثر: ١١ ـ ٣٠ وتفسير القرآن العظيم (٤/ ٤٠٥).
(٢) في ظلال القرآن (٢٩/ ٣٦٦٣).
(٣) البلد: ٤ ـ ٧.
(٤) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (٨/ ٢٤٣).

المساكن والقصور، والمراكب وأنواع المطاعم والمشارب والملابس وغيرها مما سهل له ماله من شهوات الدنيا، كما قال تعالى: ﴿وَيْلٌ لكل هُمَزة لُمَزة. الذي جمع مالاً وعدّده. يحسبُ أنَّ مالَه أخلده﴾[١].

قال ابن كثير رحمه الله: (وقوله تعالى: ﴿الذي جمع مالاً وعدَّده﴾ أي جمع بعضه على بعض. وأحصى عدده، كقوله تعالى: ﴿وجمع فأوعى﴾[٢] قاله السدي وابن جرير وقال محمد بن كعب في قوله: (جمع مالاً وعدده) ألهاه ماله بالنهار، هذا إلى هذا فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة، وقوله تعالى: ﴿يحسب أن ماله أخلده﴾ أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار)[٣].

ويأتي المال في طليعة أعذار القاعدين عن الجهاد في سبيل الله.

كما قال تعالى: ﴿سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم﴾[٤].

قال ابن جرير رحمه الله: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: سيقول لك يا محمد الذين خلفهم الله في أهليهم عن صحبتك والخروج معك في سفرك الذي سافرت ومسيرك الذي سرت إلى مكة معتمراً زائراً بيت الله الحرام إذا انصرفت إليهم فعاتبتهم على التخلف عنك: شغلتنا عن الخروج معك معالجة أموالنا وإصلاح معايشنا)[٥].

وقال سيد قطب رحمه الله: (فالمخلفون من الأعراب... سيقولون اعتذاراً عن تخلفهم: ﴿شغلتنا أموالنا وأهلونا﴾ وليس هذا بعذر، فللناس دائماً أهل وأموال، ولو كان مثل هذا يجوز أن يشغلهم عن تكاليف العقيدة وعن الوفاء بحقها ما نهض أحد قط بها)[٦].

والأموال في طليعة ما يختبر به العبد، لأنها تحول بينه وبين طاعة الله تعالى: إما بجمعها من طرق غير مشروعة، أو صرفها في سبل غير مشروعة

(١) الهمزة: ١ ـ ٣.
(٢) المعارج: ١٨.
(٣) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٥٤٨).
(٤) الفتح: ١١.
(٥) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٢٦/ ٧٧).
(٦) في ظلال القرآن (٢٦/ ٣٣٢١).

كذلك وإما بالطغيان والتكبر بها على الآخرين وإما بذلك كله وبغيره، قال تعالى: ﴿إنما أموالُكم وأولادُكم فتنةٌ﴾(١).

قال ابن كثير رحمه الله: (يقول تعالى: ﴿إنما أموالكم وأولادكم فتنة﴾ أي اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه)(٢).

والأموال من أهم المجالات التي يبارز فيها إبليس ابن آدم ويوقعه بها في شباكه، كما قال تعالى: ﴿قال اذهْب فمن تبعك منهم فإن جهنمَّ جزاؤكم جزاءً موفوراً. واستفززْ من استطعتَ منهم بصوتك، وأجلِبْ عليهم بخَيْلك ورَجِلِكَ، وشاركْهم في الأموال والأولاد وعِدْهم، وما يعدُهُم الشيطانُ إلا غروراً﴾(٣).

قال ابن كثير رحمه الله: (قوله تعالى: ﴿وشاركهم في الأموال والأولاد﴾ قال ابن عباس: ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله تعالى: وقال عطاء: هو الربا، وقال الحسن: هو جمعها من خبيث وإنفاقها في حرام وكذا قال قتادة، وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم يعني من البحائر والسوائب ونحوها وكذا قال الضحاك وقتادة، وقال ابن جرير، والأولى أن يقال: إن الآية تعم ذلك كله)(٤).

ويتعاظم الفراعنة الطغاة أعداء الله بما يملكون من أموال وأنهار وبساتين على غيرهم ويجعلون ذلك مسِّوغاً لقدرتهم على التصرف في ذلك كله، ويحتقرون الحق وأهله مسِّوغين ذلك بعدم وجود الأموال الطائلة معهم كما قال تعالى: ﴿ونادَى فرعونُ في قومه، قال: يا قوم أليسَ لي ملكُ مصرَ، وهذه الأنهار تجري من تحتِي، أفلا تُبْصرون؟ أم أنا خيرٌ من هذا الذي هو مهِين ولا يكاد يُبين، فلولا أُلقي عليه أسْورَة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين﴾(٥).

قال ابن كثير رحمه الله: (يقول تعالى مخبراً عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره أنه جمع قومه فنادىٰ فيهم متبجحاً مفتخراً بملك مصر وتصرفه فيها ﴿أليس لي

(١) التغابن: ١٥.
(٢) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٣٧٦).
(٣) الإسراء: ٦٣ ـ ٦٤.
(٤) تفسير القرآن العظيم (٣/ ٥٠).
(٥) الزخرف: ٥١ ـ ٥٣.

ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي﴾قال قتادة: قد كانت لهم جنات وأنهار ماء ﴿أفلا تبصرون﴾ أي أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملك يعني وموسى واتباعه فقراء ضعفاء)[١].

ويكون المال سبباً في بغي صاحبه ـ إن لم يكن من أولياء الله المؤمنين ـ وفي فرحه وإفساده ونسيان أن الله الذي خلقه هو الذي رزقه، ويفتخر به على الناس ويتباهى عليهم بما يقدر على تحصيله بماله من أنواع الزينة وغيرها ليشغل الناس بتمني حصولهم على مثل ما حصل عليه، كما قال تعالى: ﴿إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لَتَنوء بالعُصْبة أولى القوة، إذ قال له قومه لا تفرحْ إن الله لا يحب الفرحين. وابتغِ فيما آتاك الله الدارَ الآخرةَ ولا تَنْسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغِ الفساد في لأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أُوتيته على عِلْم عندي، أولَمْ يعلم أنَّ الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أُوتي قارون، إنه لذو حظٍ عظيمٍ﴾[٢].

قال سيد قطب رحمه الله: (ذلك كان المشهد الأول ـ يعني موقف قارون ـ من مشاهد القصة يتجلى فيه البغي والتطاول والإعراض عن النصح والتعالي على العظة والإصرار على الفساد والاغترار بالمال والبطر الذي يقعد بالنفس عن الشكران ثم يجيء المشهد الثاني ـ موقف أهل الدنيا وأهل الآخرة من قارون وغناه ـ حين يخرج قارون بزينته على قومه فتطير لها قلوب فريق منهم وتتهاوى لها نفوسهم ويتمنون لأنفسهم مثل ما أوتي قارون ويحسون أنه أوتي حظاً عظيماً يتشهاه المحرومون)[٣].

ولقد حذَّر رسول الله ﷺ أمته حين خاطب أصحابه رضي الله عنهم فقال: «فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما

(١) تفسير القرآن العظيم (٤/ ١٢٩).
(٢) القصص: ٧٦ ـ ٧٩.
(٣) في ظلال القرآن (٢٠/ ٢٧١٢).

أهلكتهم»[١] حذرهم رسول الله ﷺ فتنة المال التي أهلكت من قبلهم أن تهلكهم وها هي ـ فعلاً ـ تكاد تدمرهم في هذا العصر الذي بلغت فيه عبادة الناس الدرهم والدينار ذروتها، كما بلغت تعاستهم بسبب ذلك كذلك ذروتها، كما قال ﷺ: «تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار» الحديث. ولا داعي لذكر الأمثلة على هذا الأمر فكل الناس يعلم ما أحدثه الغنى من بطر وتكبر وارتكاب حرام في كل مجال من مجالات الحياة.

ويكفي هذا القدر من الأمثلة على كون الشهوات من أخطر أعوان النفس على ترك طاعة الله وارتكاب معاصيه، وإن تلك الشهوات تعتبر عقبات في سبيل الجهاد في سبيل الله يحتاج صاحبها إلى إرادة قوية وصبر طويل وعمل متواصل لتخليص النفس من شرورها والوقوع في شباكها.

ولقد شبه الرسول ﷺ الشهوات بالحواجز التي تحول بين المرء ودخول النار، فلا يدخل النار إلا من اقتحم تلك الحواجز وهتكها، فقال ﷺ: «وحفت النار بالشهوات»[٢].

والمراد بالشهوات الملذات المحرمة، قال النووي رحمه الله: (وأما الشهوات التي النار محفوفة بها فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك. وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة أو يقسي القلب أو يشغل عن الطاعات أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيها ونحو ذلك)[٣].

الفرع الثاني
جهاد النفس وأعوانها

إن مجاهدة النفس وإخضاعها للسير في صراط الله المستقيم، وكبح جماحها من أن تشذ عن طاعته سبحانه إلى معصيته وطاعة عدوه الشيطان الرجيم، إن

(١) البخاري رقم ٣١٥٨ في حديث عمرو بن عوف الأنصاري، فتح الباري (٦/ ٢٥٧) ومسلم (٤/ ٢٢٧٣).

(٢) صحيح مسلم (٤/ ٢١٧٤).

(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١٧/ ١٦٦).

تلك المجاهدة أمر شاق ولازم ومستمر: شاق لما جبلت عليه النفس من محبة الإنطلاق غير المحدود لتنهب كل ما أتت عليه من شهوات وملذات وشاق لكثرة تلك الشهوات والملذات التي لا تدع النفس تطمئن لحظة من اللحظات دون أن تهيج إلى هذه الشهوة أو تلك، وشاق لأن أكثر الناس يعين على ارتكاب المعاصي وترك الطاعات، ولأن الشيطان لعنه الله لا يفتر عن الحض على التمرد على الله بشتى الأساليب والوسائل ـ كما يأتي.

وهو أمر لازم أيضاً لأنه لا مندوحة للإنسان ـ إذا أراد النجاة في الدنيا والآخرة من مساخط الله وما يترتب عليها ـ من أن يحارب هذه النفس الأمَّارة بالسوء ويقف ضد هواها المردي وإلا لزلَّ عن الصراط المستقيم وتنكب الجادة الهادية إلى طريق الضلال والردى.

وهو أمر مستمر كذلك ما دام الإنسان حياً، لأن النفس ملازمة له وهي تأمره بما تهواه وتصده عما يأمره الله به في كل لحظة فإذا انقطع عن مجاهدتها لحظة أوقعته ولا بد فيما فيه حتفه وهلاكه في تلك اللحظة.

ومجالات مجاهدة النفس لا تحصى كثرة: ولكنها يمكن أن تجمل في مطلبين.

المطلب الأول: تقوية صلة هذه النفس بخالقها وإلهها.
المطلب الثاني: محاسبتها ومخالفتها، وفي كل مطلب أمور.

المطلب الأول
تقوية صلتها بالله تعالى

الأمر الأول: طرد جهلها الذي هو من طبيعتها بالعلم النافع:

وقد سبق أن الجهل من أعوان النفس الأمارة بالسوء، فالعلم النافع من أعظم الأسلحة التي تعين على جهاد هذه النفس.

ومصدر هذا العلم إنما هو كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. لأن الله تعالى الذي خلق هذه النفس هو أعلم بها منها، وقد أنزل هذا القرآن من أجلها

وبعث رسوله ﷺ مبلِّغاً عنه وحيه الذي يشمل القرآن والسنة معاً،وليكون ﷺ قدوة عملية لمن أراد الإستجابة لداعي الله سبحانه وتعالى قال تعالى: ﴿ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾(١) وقال تعالى: ﴿قُلْ أنزله الذي يعلم السرَّ في السموات والأرض، إنه كان غفوراً رحيماً﴾(٢) وقال تعالى: ﴿واعلموا أنَّ الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أنَّ الله غفور رحيم﴾(٣).

فخالق النفس أعلم بها والذي يعلم سرها ونجواها هو الذي يعلم ما يصلحها وما يفسدها ولذلك كان كتابه هو كتاب هذه النفس الذي فيه هدايتها وبه سعادتها قال تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر. . وذكر الله كثيراً﴾(٤). وقال: ﴿وما آتاكم الرسول فخُذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا اللهَ إنَّ الله شديدُ العقاب﴾(٥).

والعلم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ هو السبيل الوحيد لمعرفة الخلال التي ترضى الله تعالى مما يجب أن يتحلى بها المؤمنون، إما بالأمر بها والدعوة إليها، وإما بمدح أهلها والثناء عليهم بها، كما أن العلم بهما هو السبيل الوحيد كذلك لمعرفة الصفات الذميمة التي تسخط الله تعالى مما يتصف بها أعداء الله من الكافرين والمنافقين والفاسقين: إما بالنهي عنها أو بوصف أهلها بها على سبيل الذم.

ولهذا كان كتاب الله وسنة رسوله ﷺ هما الهادين لعباد الله المتقين إلى صراطه المستقيم. كما بين سبحانه وتعالى ذلك في أول سورة البقرة فقال: ﴿آلم. ذلك الكتاب لا رَيْب فيه هدى للمتقين﴾(٦) ثم شرع تعالى في بيان صفات المؤمنين مرتباً عليها فلاحهم وهداهم، كما بين بعدها صفات أعدائه الكافرين والمنافقين(٧) مشيراً سبحانه بذلك إلى هذا المعنى العظيم وهو أن هذا الكتاب إنما أنزل لهداية النفس البشرية بما يدعو إليه من العقيدة والشريعة والخلق، وإن من

---

(١) الملك: ١٤.
(٢) الفرقان: ٦.
(٣) البقرة: ٢٣٥.
(٤) الأحزاب: ٢١.
(٥) الحشر: ٧.
(٦) البقرة: ١ -٢.
(٧) البقرة: ٦ - ٢٠.

لم يستجب له فإنه في شقاء وخسارة كما قال تعالى: ﴿إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقْوَم﴾[١] وقال: ﴿ومن أعرضَ عن ذكري فإن له معيشةً ضَنْكاً﴾[٢].

وقال النبي ﷺ: «ما من الأنبياء نبي ألا أُعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»[٣] وقال عليه الصلاة والسلام مبيناً ما بعثه الله به من الهدى ونصيب من وفقه الله للتفقه في دينه على ضوء ذلك الهدى، وخسران من حرم الفقه في دين الله والعمل به، قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً. فكان منها نقبه قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعانٌ لا تُمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»[٤].

ففي هذا الحديث العظيم قسم الرسول ﷺ الناس في قبول الهدى أو عدمه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: العلماء العاملون، والقسم الثاني: العلماء الذين ينتفع الناس بعلمهم أكثر من انتفاعهم هم به. والقسم الثالث: من لم ينتفع بعلم ولا عمل.

قال الإمام النووي رحمه الله: (أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به ﷺ بالغيث، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع، وكذلك الناس، فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان ميتاً وينبت الكلأ فتنتفع بها الناس والدواب والزرع وغيرها، وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيا قلبه ويعمل به ويعلمه غيره، فينتفع وينفع.

والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيرها فينتفع بها الناس والدواب، وكذا النوع الثاني من الناس

---

(١) الإسراء: ٩. (٢) طه: ١٢٤.

(٣) البخاري رقم ٤٩٨١ فتح الباري (٩/ ٣) ومسلم (١/ ١٣٤).

(٤) البخاري رقم ٧٩ فتح الباري (١/ ١٧٥) ومسلم (٤/ ١٧٨٧).

لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به، فهم يحفظون حتى يأتي طالب محتاج فيعطش لِما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به، فهؤلاء نفعوا بما بلغهم.

والنوع الثالث من الأرض السباخ التي لا تنبت ونحوها، فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع بها غيرها، وكذلك النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم، والله أعلم. وفي هذا الحديث أنواع من العلم منها ضرب الأمثال ومنها فضل العلم والتعليم وشدة الحث عليهما وذم الإعراض عن العلم والله أعلم)[1].

وقد أثبت الرسول ﷺ الخير لمن وفقه الله ففقهه في الدين ومعنى ذلك أن من لم يفقهه في دينه فقد حرم الخير، وكيف ينال الخير من حرم الفقه في دين الله ففي حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»[2].

قال الحافظ رحمه الله: (ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين - أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير)[3].

والسبب في ربط الخير بالفقه في الدين أنه بالفقه في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ يتعرف المؤمن بذلك على أسماء الله وصفاته وما يجب له تعالى وما يجب للنفس وللناس من قريب أو بعيد فينطلق الفقيه في الدين في عمله عن علم ومعرفة ويفرق بين الحق والباطل، بخلاف الجاهل في ذلك كله.

وهذا يقتضي من العبد أن يجتهد في تحصيل العلم من الكتاب والسنة وكل علم يعين على فهمها والفقه فيها وأن يكون القصد من ذلك تطبيق ما علمه بعمله حتى يكون علماً نافعاً وإلا كان الجاهل بدين الله خيراً منه. قال ابن

---

(١) شرح النووي على مسلم (١٥/ ٤٧ - ٤٨).
(٢) البخاري رقم ٧١ فتح الباري (١/ ١٦٤). ومسلم (٢/ ٧١٨).
(٣) فتح الباري (١/ ١٦٥).

تيمية رحمه الله: (وإذا كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة لم يكونوا مستحقين للذم، وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فأوحى إليهم ربُّهم لنُهلكنَّ الظالمين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد﴾(١) وقوله: ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾(٢) فوعد بنصر الدنيا وثواب الآخرة لأهل الخوف، وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجب، فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب، ولهذا يقال للفاجر لا يخاف الله، ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب﴾(٣) قال أبو العالية سألت أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل.. قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيته، وقال الحسن وقتادة وعطاء والسدى وغيرهم إنما سموا جهالاً لمعاصيهم لا أنهم غير مميزين. وقال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءاً، وإنما يحتمل أمرين.

أحدهما أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه. والثاني أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة، وآثروا العاجل على الآجل فسموا جهالاً لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة. فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل وإما فساد الإرادة وقد يقال هما متلازمان. والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله وإنما يكون جاهلاً لنقص خوفه من الله... إلى أن قال (وفي الكلام المعروف عن الحسن البصري ويروي مرسلاً عن النبي ﷺ ـ: «العلم علمان فعلم في القلب وعلم على اللسان فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان حجة الله على عباده»)(٤).

ومن أعظم ما يعين العبد على نفسه علمه بأدوائها وأعوانها على الشر وعلمه بما يعالج به تلك الأدواء ويدفع به تلك الأعوان من الكتاب والسنة، لأنه بذلك يكون مثل الجندي الذي درب على معرفة عدوه ومعرفة قوة هذا العدو وأسلحته ومواطن ضعفه وميدان انطلاقه، وكذلك زود بالعدة والأسلحة المضادة

(١) إبراهيم ١٣ ـ ١٤.
(٢) الرحمن: ٤٦.
(٣) النساء: ١٧.
(٤) الفتاوى (٧/ ٢١ ـ ٢٣).

التي تبطل مفعول أسلحة عدوه وتعطل حركته وتلجئه إلى التقهقر ثم الفشل والهرب من الميدان في آخر الأمر، فهو في حاجة إلى الصبر والمصابرة والمرابطة في ميدان معركة عدوه الكافر، فالنفس هي التي تشح بفعل الخير، وهي التي تجود بالشر ولذلك علق الله فلاح الإنسان بأن يقيه شحها، كما قال تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم، ومن يُوقَ شُحَّ نفسِه فأولئك هم المفلحون﴾[١].

كما بين تعالى أنه لا فلاح للإنسان إلا بتزكية نفسه، وأن الخسران في تدنيسها ﴿قد أفلح من زكَّاها، وقد خاب من دَسَّاها﴾[٢] ونص تعالى على كثير من الطاعات التي تزكي هذه النفس وتكون سبباً في فلاح صاحبها مثل قوله تعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ إلى قوله: ﴿أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون﴾[٣].

فاجتهاد المسلم في التفقه في دين الله من كتاب الله وسنة رسوله هو محور فلاحه وبعده عن ذلك من أعظم أسباب خسرانه.

الأمر الثاني: إرغام النفس على العمل الصالح الذي تضمنه المنهج الإسلامي.

لقد خلق الله تعالى الإنسان وفطره على الحركة والعمل في هذه الحياة ليقوم بعمارة الأرض ويحقق استخلاف ربه إياه فيها، كما أنه تعالى زود هذا الإنسان بمنهج لحياته ينير له الطريق ويقوده إلى ما فيه سعادته ودعاه سبحانه إلى سلوكه صراطه المستقيم والبعد عن سلوك سبل الضلال ـ وهي ما عدا ذلك الصراط المستقيم ـ فهو دائماً جاهد متحرك لا يسكن إلا ليتحرك: ﴿يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه﴾[٤] قال ابن جرير رحمه الله: (يقول تعالى ذكره إنك عامل إلى ربك عملاً فملاقيه به خيراً كان عملك ذلك أو شراً)[٥].

---

(١) التغابن: ١٦.
(٢) الشمس: ٩ ـ ١٠.
(٣) المؤمنون: ١ ـ ١١.
(٤) الإنشقاق: ٦.
(٥) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٣٠/ ١١٥).

وقال ابن كثير رحمه الله: (أي إنك ساع إلى ربك سعياً وعامل عملاً «فملاقيه» ثم إنك ستلقىٰ ما عملت من خير أو شر)(١).

وقال سيد قطب رحمه الله: (يا أيها الإنسان انك تقطع رحلة حياتك على الأرض كادحاً تحمل عبئك وتجهد جهدك وتشق طريقك لتصل في النهاية إلى ربك فإليه المرجع وإليه المآب بعد الكد والكدح والجهاد)(٢).

وقال ﷺ: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقُها أو موبقُها»(٣) قال النووي رحمه الله: (وأما قوله ﷺ: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيوبقها أي يهلكها والله أعلم»)(٤) وقال ابن رجب رحمه الله: (ودلَّ الحديث على أن كل إنسان إما ساع في هلاك نفسه أو في فكاكها، فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله وأعتقها من عذابه ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه)(٥).

فظهر مما تقدم أن الإنسان لا بد أن يشغل وقته بعمل وسعي فإن ملأ وقته بمنهاج الله تعالى فقد حافظ على عمره الذي منحه الله إياه من أن يشذ به عن طاعة الله التي خلق من أجلها، وإلا فلا بد أن يملأه بغير ذلك من معاصي الله التي توصله إلى أليم عقابه.

ولعل ذلك من أسباب تعظيم الله تعالى للزمن حيث أقسم به تعالى في عدة مواضع من كتابه على فلاح الإنسان وفوزه بالعمل الصالح أو خسرانه بعمل المعاصي لأن عمر الإنسان محدود بزمن معين له بداية ونهاية وهو يتقلب فيه مفلحاً أو خاسراً قال تعالى: ﴿والعصر إن الإنسان لفي خُسَر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصَوا بالحق وتواصَوا بالصبر﴾(٦) وقال: ﴿والليل إذا يَغْشى. والنهار إذا تجلَّى. وما خلق الذكر والأنثى. إنّ سعيَكم لشتّى. فأما من

---

(١) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٤٨٨). (٢) في ظلال القرآن (٣٠/ ٣٨٦٦).
(٣) صحيح مسلم (١/ ٢٠٣) من حديث أبي مالك الاشعري رضي الله عنه.
(٤) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٠٢). (٥) جامع العلوم والحكم ص ١٩٣.
(٦) العصر.

أعطى واتَّقى. وصدَّق بالحُسنى. فسنُيسِّره لليُسْرى. وأما من بخل واستغنى. وكذَّب بالحسنى. فسنيسِّره للعُسْرى﴾(١) وقال: ﴿والشمس وضُحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاّهــا. والليل إذا يَغْشاها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. ونَفْسٍ وما سّواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكّاها. وقد خاب من دسَّاها﴾(٢).

وصرَّح سبحانه وتعالى بأن المقصود من خلق الليل والنهار يخلف كل منهما الآخر منح عباده المتقين للتذكر والشكر له عز وجل، كما قال تعالى: ﴿وهو الذي جعل الليل والنهار خِلْفة لمن أراد أن يذَّكر أو أراد شكوراً﴾(٣).

قال ابن كثير رحمه الله: (أي يخلف كل واحد منهما صاحبه يتعاقبان لا يفتران إذا ذهب هذا جاء هذا وإذا جاء هذا ذهب ذاك... وقوله تعالى: ﴿لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً﴾ أي جعلهما يتعاقبان توقيتاً لعبادة عباده له عز وجل، فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار، ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل، وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل)(٤). ولهذا يحاسب الله تعالى أهل النار يوم القيامة على الفسحة في الأعمار التي منحهم الله إياها ليتذكروا حقه عليهم ويتبعوا هداه الذي جاءهم به رسله عليهم السلام، كما قال تعالى: ﴿والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضي عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير﴾(٥).

قال ابن كثير رحمه الله: (أي أو ما عشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم ممن ينتفع بالحق لأنتفعتم به في مدة عمركم)(٦).

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ

---

(١) الليل: ١ ـ ١٠.
(٢) الشمس: ١ ـ ١٠.
(٣) الفرقان: ٦٢.
(٤) تفسير القرآن العظيم (٣/ ٣٢٤).
(٥) فاطر: ٣٦ ـ ٣٧.
(٦) تفسير القرآن العظيم (٣/ ٥٥٨).

قال: «أعذر الله إلى أمرىء آخر أجله حتى بلغه ستين سنة»(١).

قال الحافظ ابن حجر: (قال ابن بطَّال: إنما كانت الستون حداً لهذا لأنها قريبة من المعترك وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنية، فهذا إعذار بعد إعذار لطفاً من الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة وإن كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة وينزجروا عما نهوا عنه من المعصية)(٢).

وفي سنن الترمذي من حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم»(٣). والحديث وإن كان ضعيفاً فإن النصوص الماضية واضحة في أن الإنسان مسؤول عن عمره.

فالزمن الذي يعيش فيه المكلف مسؤول عنه أمام الله تعالى يوم القيامة وذلك يقتضي أن يجاهد الإنسان نفسه باستمرار لملء هذا الزمن بطاعة الله لا بمعصيته.

خطر الفراغ على النفس البشرية:

ولما كان عمر الإنسان كله - في حال تكليفه - لا بد من تحركه فيه وكسبه وسعيه فإن نجاحه وفلاحه أن يملأه بطاعة الله، وإلا أصيب بمفسدة الفراغ الذي حذر منه الرسول ﷺ وأخبر أن الفراغ نعمة يندم صاحبها إذا لم يستغلها في طاعة الله - لأنه سينشغل بمعصية الله، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»(٤).

---

(١) الحديث رقم ٦٤١٩ وهو في الفتح (١١/ ٢٣٨). (٢) فتح الباري (١١/ ٢٤٠).

(٣) الحديث رقم ٢٥٣١، وهو في تحفة الأحوذي (٧/ ٩٩ - ١٠٠).

(٤) صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٤١٢، وهو في فتح الباري (١١/ ٢٢٩).

قال الحافظ: (قال ابن بطال: معنى الحديث أن المرء لا يكون فارغاً حتى يكون مكفياً صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون)(١).

ولقد وعى السلف الصالح ـ وعلى رأسهم أصحاب رسول الله ﷺ ـ خطر التفريط في الفراغ وعدم شغله بطاعة الله تعالى، وهذه وصية ابن عمر التي كان يعظ بها الناس ففي صحيح البخاري عنه قال: أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك)(٢).

قال ابن رجب رحمه الله: (قوله: وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك) يعني اغتنم الأعمال الصالحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم، و(من) الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت... وقد روى معنى هذه الوصية عن النبي ﷺ من وجوه (وذكر حديث ابن عباس السالف الذكر) وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك»(٣).

ولقد أخبر الله في كتابه أن الذي لا يشغل فراغه في الدنيا يندم يوم القيامة ويتمنى لو يعود إلى الدنيا ليحصل على فراغ يشغله بطاعة الله ولكن ذلك الندم لا ينفعه لأنه قد فوت على نفسه وقتاً كافياً منحه الله إياه فشغله بغير طاعة ربه، قال تعالى: ﴿وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت

---

(١) فتح الباري (١١/ ٢٣٠).

(٢) البخاري رقم ٦٤١٦، فتح الباري (١١/ ٢٣٣).

(٣) جامع العلوم والحكم (ص ٣٣٦).

لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين﴾(١) والآيات في هذا المعنى كثيرة.

قال محمد قطب ـ مبيناً خطر الفراغ ـ: (إن الفراغ مفسد للنفس إفساد الطاقة المختزنة بلا ضرورة، وأول مفاسد الفراغ هو تبديد الطاقة الحيوية لملء الفراغ ثم التعود على العادات الضارة التي يقوم بها الإنسان لملء هذا الفراغ، والإسلام حريص على شغل الإنسان شغلاً كاملاً منذ يقظته إلى منامه بحيث لا يجد الفراغ الذي يشكو منه، ويحتاج في ملئه إلى تبديد الطاقة أو الإنحراف بها عن نهجها الأصيل)(٢).

المنهاج العملي لملء الفراغ عند المسلم:

عندما حذر الله عبده من خطر الفراغ والتفريط فيه وملئه بطاعته سبحانه لم يترك هذا العبد يتخبط في وضع منهاج عملي يملأ به ذلك الفراغ من عند نفسه بل تفضل الله سبحانه على عبده بمنهج شامل لحياته من وقت ولادته إلى أن يلقى ربه، فليس عند المسلم مطلقاً وقت فراغ يملأه بغير طاعة ربه وهذا المنهاج الرباني يشمل نشاط قلبه وعقله وجسمه وروحه في كل جزء، من أجزاء حياته. ويطلق على هذا المنهاج: العبادة، أو العمل الصالح أو ما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة عليه، كالخير والبر والطاعة، والمعروف...

غاية المنهاج العملي:

وقد جعل الله سبحانه لمنهاجه العملي الذي لا يجد الإنسان معه فراغاً يشكو منه أو يشغله بالشر والفساد غاية تجمع كل نشاط الإنسان بحيث لا يتحرك ولا يسكن إلا محققاً لتلك الغاية، وهذه الغاية هي رضا الله الخالق الذي وصف تعالى عباده المؤمنين باتباعه، واتباع رضوانه هو الواقي من اتباع الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان، كما قال سبحانه: ﴿الذين قال لهم الناسُ إنَّ

(١) الزمر: ٥٤ ـ ٥٩.

(٢) منهج التربية الإسلامية (١/ ٢٥٣).

الناسَ قد جمعوا لكم فاخَشْوهم، فزادهم إيماناً، وقالوا: حَسْبنا الله ونِعْم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفَضْل لم يَمْسَسْهم سوءٌ، واتبعوا رضوانَ الله، والله ذو فضل عظيم﴾[١].

وهو تعالى إنما يرضى الإسلام فمن أسلم لله فقد اتبع رضوانه، كما قال تعالى: ﴿اليوم أكملتُ لكم دينَكم، وأتممتُ عليكم نعمتي، ورضيتُ لكم الإسلام ديناً﴾[٢] وهو لا يرضى الكفر والفسوق والعصيان فمن كفر أو فسق أو عصى فقد اتبع ما يسخط الله لا ما يرضيه، كما قال تعالى: ﴿إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يَرْضَهُ لكم﴾[٣] وقال تعالى: ﴿يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين﴾[٤].

وكما أنه تعالى لا يرضى الكفر والفسوق والعصيان فإنه كَرَّهها إلى عباده المؤمنين وحذرهم منها، كما قال تعالى: ﴿ولكن الله حبَّب إليكم الإيمان وزيَّنه في قلوبكم، وكرَّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون﴾[٥].

والمؤمنون الذين اتبعوا رضوان الله خصهم تعالى برضاه عنهم ورضاهم عنه كما قال تعالى: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريّة. جزاؤهم عند ربهم جناتُ عَدْن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه﴾[٦].

ولما كان الهدف والغاية من كسب المؤمن في الدنيا هو رضا الله تعالى فإن الله تعالى يذكر به عباده المؤمنين بعد أن يدخلوا الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويظنون أنه لم يبق أي نعيم يمكن أن ينعم به الباري عز وجل عليهم يذكرهم الله بذلك ويبشرهم تعالى بحصوله وإحلاله عليهم إحلالاً لا انقطاع فيه، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة: فيقولون:

---

(١) آل عمران: ١٧٣ ـ ١٧٤.
(٢) المائدة: ٣.
(٣) الزمر: ٧.
(٤) التوبة: ٩٦.
(٥) الحجرات: ٧.
(٦) البينة: ٧ ـ ٨.

لبَّيك ربنا وسَعْدَيك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطِ أحداً من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك فيقول: ﴿أحلُّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً﴾[١].

هل ترى الإنسان الذي حدد غايته برضا ربه تعالى يفسده الفراغ بتبديد طاقته أو شغل وقته بما فيه شر؟

العمل الصالح يستغرق كل جزء من أجزاء عمر الإنسان:

ولقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه لم يوجد الإنسان إلا لعبادته وليس لشيء آخر، كما قال سبحانه: ﴿وما خلقتُ الجنَّ والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزّاق ذو القوة المتين﴾[٢].

كما بين تعالى في آيات أخرى أن هذا الإنسان كله لله فحركاته لله وسكناته لله وحياته لله وموته لله، قال تعالى: ﴿قُلْ إنَّ صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريكَ له وبذلك أُمرتُ وأنا أولُ المسلمين﴾[٣].

وقد يشكل على بعض الناس ممن لم تدرك أفهامهم مقاصد الكتاب والسنة ومصطلحات الإسلام، قد يشكل عليهم هذا الشمول في الآيتين فيسألون أما خلق الإنسان إلا لعبادة الله؟ أما يوجد غير عبادة الله من أكل وشرب ونوم ومسكن ومركب وملبس وقيام وقعود غير الصلاة والصيام والذكر. . .؟ نعم قد يشكل على هؤلاء هذا الشمول لأنهم لم يفهموا معنى العبادة التي لم يخلقهم الله تعالى لغيرها، ولو فهموها كما فهمها السلف الصالح لما حصل لهم هذا الإشكال.

لقد أوضح رسول الله ﷺ لأصحابه ـ وهو إيضاح للأمة كلها ـ إن العبادة عامة شاملة لكل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه ـ ولو كان مباحاً ـ فكما أن أركان

(١) صحيح مسلم (٤/ ٢١٧٦).
(٢) الذاريات: ٥٦ ـ ٥٨.
(٣) الأنعام: ١٦٢ ـ ١٦٣.

الإيمان ـ وهي من أعمال القلب ـ وأركان الإسلام ـ وهي من أعمال الجوارح ـ وما تفرع عن تلك الأركان، من أنواع العبادة، فكذلك سعى الإنسان لاكتساب رزقه ورزق عياله، إذا قصد به وجه الله والتقَوِّي على طاعته فإنه عبادة، وتقيد الإنسان في بيعه وشرائه وكل معاملاته بما أحل الله تعالى واجتناب ما حرم فإنه يعتبر كذلك عبادة لا بل أن المسلم لينام على سريره وهو يرجو أن يثيبه الله على نومه، ولهذا كان المؤمن ذاكراً لربه تعالى على كل حالة من حالاته. فيذكر الله إذا أوى إلى فراشه ويذكره إذا استيقظ من منامه ويذكره إذا أغلق باب داره ويذكره إذا أراد الدخول لقضاء حاجته ويذكره إذا خرج من مكان قضائها، ويذكره إذا دخل المسجد وإذا خرج منه ويذكره إذا أراد تناول طعامه أو شرابه وإذا فرغ منهما ويذكره إذا أراد لبس ثوبه ويذكره إذا خرج من بيته مسافراً وإذا ركب على دابته أو سيارته ويذكره إذا رجع من سفره، بل لا يزال لسانه رطباً بذكر الله تعالى محققاً أمر الله بذلك ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً، وسبِّحوه بُكْرة وأصيلاً﴾(١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «كل سُلامَى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين أثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة»(٢).

قال ابن رجب في شرح هذا الحديث: (وهذه الأنواع التي أشار إليها النبي ﷺ من الصدقة منها ما نفعه متعد كالإصلاح وإعانة الرجل على دابته.. والكلمة الطيبة، ويدخل فيها السلام وتشميت العاطس وإزالة الأذى عن الطريق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفن النخاعة في المسجد وإعانة ذي الحاجة الملهوف وإسماع الأصم وتبصير المنقوص بصره وهداية الأعمى أو غيره الطريق... ومنه ما هو قاصر النفع كالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل

(١) الأحزاب: ٤١ ـ ٤٢.
(٢) البخاري رقم ٢٩٨٩، فتح الباري (٦/ ١٣٢)، ومسلم (٢/ ٦٦٩).

والمشي إلى الصلاة وصلاة ركعتي الضحى)[١].

ويحس المسلم أن الضرر الذي يصيبه من جوع أو عطش فيدفعه إذا قدر عليه فإن غيره من الحيوانات العجماء ـ فضلاً عن الإنسان ـ إذا أصابه ذلك الضرر قد لا يقدر على دفعه بنفسه فيسرع المسلم لنجدته ابتغاء وجه ربه فينال بذلك ثواب الله ورضاه لأنه عبده بذلك.

ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئراً فشرب منها ثم خرج، فإذا هوبكلب يلهث يأكل الثرى من العطش»، فقال: «لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفَّه ثم أمسكه بفمه ثم رقي، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له» قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً؟ قال: «في كل كَبِدٍ رَطْبة أجر»[٢].

ويسعى المسلم ليكسب الرزق لعياله وهو يبتغي بذلك وجه الله فيكون في عبادة يثيبه الله عليها، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ـ وفيه: (إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك)[٣].

وهذا ما فهمه أصحاب رسول الله ﷺ من معنى العبادة أو العمل الصالح الذي يحقق الغاية وهي رضا الله تعالى، لذلك قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: (والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي)[٤] أي إني أرجو أن يثيبني الله تعالى على نومي كما أرجو أن يثيبني على قيام الليل مصلياً له تعالى. وفهم هذا المعنى هو الذي جمع طاقتهم ووحدها لتحقيق تلك الغاية فرفعوا بذلك كلمة الله في الأرض في فترة قصيرة من الزمن. كما أنهم بذلك أكثروا من طاعة الله والتقرب إليه إذ غدت أعمالهم كلها طاعة وعبادة وعملا صالحاً ولو كانت في الأصل من المباحات. وهذا ما دعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يعرِّف

(١) جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص ٢١٦).
(٢) البخاري رقم ٢٣٦٣، فتح الباري (٥/ ٤٠) ومسلم (٤/ ١٧٦١).
(٣) البخاري رقم ٢٧٤٢، فتح الباري (٥/ ٣٦٣) ومسلم (٣/ ١٢٥٠).
(٤) البخاري رقم الحديث ٤٣٤٢، فتح الباري (٨/٦٠)، ومسلم (٣/١٤٥٦).

العبادة هذا التعريف الشامل الذي لا يخرج عنه أي جزء من أعمال القلوب والجوارح المراد بها وجه الله سبحانه، فقال: (العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك في الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة)[1].

وعلى هذا فالعمل الصالح هو ما يراد به وجه الله مطابقاً لشرعه سواء كان واجباً أو مندوباً أو مباحاً يعملها العبد، أو محرماً أو مكروهاً يتركهما، وهي الأحكام الخمسة المعروفة في علم أصول الفقه بالأحكام التكليفية.

المحافظة على الفرائض:

أداء الفرائض والمحافظة عليها هو الحد الأدنى الذي كلفه الله المسلم حيث لا يجوز له التفريط فيه، بل يجب عليه أداؤه على الوجه المطلوب شرعاً فيه.

وأول هذه الفرائض الإخلاص في عبادة الله، وهو تصفية العمل وتنقيته من شوائب الشرك بالله سواء كان شركاً أكبر، وهو الذي لا يغفر الله لصاحبه إذا مات عليه، كما قال تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾[2] أو شركاً أصغر - ومنه إرادة الإنسان بعمله مراءات الناس - كما قال تعالى: ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً﴾[3].

وفي الحديث القدسي: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)[4] وقد أمر الله تعالى بالإخلاص في كتابه، وعلى لسان رسوله ﷺ قال عز وجل: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له

---

(١) الفتاوي (١٠/ ١٤٩).
(٢) النساء: ٤٨ - ١١٦.
(٣) الكهف: ١١٠.
(٤) مسلم (٤/ ٢٢٨٩).

الدين﴾(١) وقال النبي ﷺ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(٢).

وقال: «اتق الله حيثما كنت»(٣)، ومما يعين على الإخلاص أن يتذكر المسلم عظمة الله تعالى الذي إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون، وإن المخلوقين لا يقدرون على نفعه بشيء وكذلك لا يقدرون على ضره مهما عظمت منزلتهم، فإن تذكر الأمرين ـ عظمة الخالق وضعف المخلوق من أكبر ما يعين على الإخلاص لله تعالى.

والإخلاص لله تعالى في العمل يربي النفس على الاتجاه إلى بارئها وانصرافها عمن سواه، وهذان الأمران هما العاصمان من الهوى والإنزلاق في مهاوي الشهوات والمعاصي. وهو أساس الخوف من الله تعالى وخشيته التي تحجز المسلم عن تلك الشهوات والمعاصي. كما قال تعالى: ﴿وأما من خاف مقامَ ربِّه ونهى النفس عن الهوى. فإنَّ الجنةَ هي المأوى﴾(٤)، ولكون الإخلاص أساس الأعمال الصالحة كلها ذكر في مقدمتها.

وقد حث الله تعالى العبد على تزكية نفسه بما افترضه عليه في نصوص القرآن والسنة، ويصعب استقصاء تلك الفرائض ونصوصها، وأثر أدائها في تزكية النفس ولكن يكفي ذكر بعضها على سبيل الأمثلة.

والنصوص الدالة على وجوب أداء الفرائض منها ما ورد عاماً في أدائها إجمالاً ومنها: ما ورد في فريضة بعينها.

فمن النوع الأول قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً﴾(٥). وطاعة الله وطاعة رسوله ﷺ شاملة لكل ما أمر الله به أو أمر به رسوله بأن يفعله المسلم حسب

(١) البينة: ٥.
(٢) البخارى، رقم الحديث ٥٠، فتح الباري (١/١١٤) ومسلم (١/٣٦).
(٣) الترمذي (٤/٣٥٥، ٣٥٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وراجع جامع العلوم والحِكم لابن رجب ص ١٣٦.
(٤) النازعات: ٤٠ ـ ٤١.
(٥) النساء: ٥٩.

طاقته، كما أنها شاملة كذلك لكل ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله ﷺ بأن يتركه المسلم. وقد رتب الله تعالى على طاعته وطاعة رسوله ﷺ فوز المطيع، وهو شامل لفوزه في الدنيا ـ ومنه الانتصار على الأعداء ـ وفي الآخرة كما قال تعالى: ﴿ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً﴾(١).

وفي حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله فرض فرائض فلا تضيِّعوها، وحدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها»(٢).

والتقرب إلى الله تعالى بفرائضه أحب إليه تعالى من غيرها كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه﴾(٣).

قال الحافظ: (ويستفاد منه ـ أي من هذا الحديث ـ إن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله، قال الطوفي: الأمر بالفرائض جازم، ويقع بتركها العاقبة، بخلاف النفل في الأمرين وإن اشترك مع الفرائض في تحصيل الثواب، فكانت الفرائض أكمل، فلهذا كانت أحب إلى الله تعالى وأشد تقرباً، وأيضاً فالفرض كالأصل والأس، والنفل كالفرع والبناء، وفي الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأمر واحترام الأمر وتعظيمه بالإنقياد إليه وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية فكان التقرب بذلك أعظم العمل)(٤).

أما النوع الثاني ـ وهو النصوص الواردة في كل فريضة على حدة دالة على وجوب أدائها ومبينة لآثارها في تربية النفوس وتزكيتها ـ فإنها أعظم من أن تحصر، لأن منها ما هو فرض عين يجب على كل مكلف أداؤه، ومنها ما هو

---

(١) الأحزاب: ٧١.

(٢) جامع العلوم والحكم ص٢٤٢ قال الحافظ ابن رجب، هذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني وله علتان: أحداهما أن مكحولاً لم يصح له السماع عن أبي ثعلبة... والثانية أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة ورواه بعضهم عن مكحول عن قوله لكن قال الدارقطني: الأشبه بالصواب المرفوع، قال وهو أشهر وقد حسن الشيخ رحمه الله ـ يعني النووي ـ هذا الحديث وكذلك حسنه قبله الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليه.

(٣) البخاري، رقم الحديث ٦٥٠٢، فتح الباري (١١/ ٣٤٠).

(٤) فتح الباري (١١/ ٣٤٣).

فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين قياماً كافياً سقط عن باقيهم، ومنها ما يوجبه المكلف على نفسه.. قال الحافظ في شرحه للحديث الآنف الذكر: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه: ويدخل تحت هذا اللفظ جميع فرائض العين والكفاية، وظاهره الاختصاص بما ابتدأ الله فريضته، وفي دخول ما أوجبه المكلف على نفسه نظر للتقييد بقوله: (افترضت عليه) إلا إن أخذ من جهة المعنى الأعم)[١].

ولكثرة تلك الفرائض ونصوصها يكفي ذكر بعضها لمعرفة مدى أثرها في التربية والتزكية.

الصلاة:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، كما في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ: «بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان»[٢].

وفي حديث عمر بن الخطاب ـ المشهور بحديث جبريل ـ قال ـ أي جبريل ـ : (يا محمد أخبرني عن الإسلام)، فقال رسول الله ﷺ: «الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» قال: (صدقت)[٣] الحديث.

وقد وردت نصوص القرآن التي توجب الصلاة بأساليب متعددة: فمنها الأمر بإقامتها: مثل قوله تعالى: ﴿وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون﴾[٤]. ومنها الأمر بالمحافظة عليها، مثل قوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوُسْطى﴾[٥]، ومنها الذم والوعيد لمن أضاعها مثل قوله تعالى: ﴿فخَلَف من بعدهم خَلْفٌ أضاعوا الصلاة، واتَّبعوا الشهواتِ، فسوف يَلْقَون

---

(١) نفس المصدر السابق (١١/ ٣٤٣).
(٢) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (١/٣).
(٣) مسلم (١/ ٣٧).
(٤) الأنعام: ٧٢.
(٥) البقرة: ٢٣٨.

غَيّاً﴾(١)، ومنها ما يجعلها قرينة لبعض أصول الإيمان التي لا فلاح بدونها، مثل قوله تعالى: ﴿الٓمٓ. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هُدًى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾(٢) وغير ذلك من الآيات القرآنية التي لا يقصد هنا جمعها واستقصاؤها.

أما أثر الصلاة في التزكية والتربية فهو من الأمور التي يمكن أن يعرف من النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة، ولكن العلم الحق بذلك الأثر لا يؤتاه إلا من ذاقه حقاً في نفسه بإقامتها كما كان يقيمها رسول الله ﷺ ويحافظ عليها كما كان يحافظ عليها مع الإقبال على الله وخشيته والإنابة إليه وتدبر آياته وذكره فيها فهي ركن من أركان فلاح المسلم ولا فلاح بدونها كما مضى في آيات سورة البقرة قريباً وكذلك في قوله تعالى: ﴿قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربِّه فصلّى﴾(٣) فقد علق سبحانه الفلاح بتزكية النفس، وذكر تعالى بعد ذلك ما يتزكى به المؤمن وهما ذكر الله والصلاة، كما ذكرها سبحانه على رأس صفات المؤمنين المفلحين في الدنيا والآخرة بذكر بعض صفاتها، وهو الخشوع فيها، وختم بها كذلك تلك الصفات بذكر بعض صفاتها الأخرى وهي المحافظة عليها مبيناً سبحانه آثارها، وهي: الفلاح ووراثة الفردوس والخلود فيها، كما قال تعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادُون. والذين هم لأماناتِهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتِهم يحافظون. أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون﴾(٤)، ويظهر من اكتناف ذكر الخشوع في الصلاة وذكر المحافظة عليها أن الصفات الحميدة التي ذكرت بينهما لا تصدر إلا من مقيم الصلاة، ومما يدل على ذلك - وهو من آثار إقامة الصلاة والمحافظة على كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، قوله

(١) مريم: ٥٩.
(٢) البقرة: ١ - ٥.
(٣) الأعلى: ١٤ - ١٥.
(٤) المؤمنون: ١ - ١١.

تعالى: ﴿أتْلُ ما أُوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون﴾(١) وهذه من أعظم علامات إقامة الصلاة كما أمر الله ومن أهم ثمارها وأثرها في تزكية نفس المسلم وتربيتها.

ومن آثارها أنها قرينة الصبر في استعانة المؤمن بها على طاعة الله واجتناب معصيته، كما قال تعالى: ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين﴾(٢) وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين﴾(٣).

ومن آثار إقامة الصلاة أنها من أسباب الإحسان إلى الناس ولذلك تجد الإنفاق وإيتاء الزكاة مقترنين بها في أغلب آي القرآن، كقوله: ﴿ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون﴾(٤)، وقوله: ﴿وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فِعْلَ الخيراتِ وإقامَ الصلاة وإيتاء الزكاة﴾(٥).

ولقد أوضح رسول الله ﷺ أثر الصلاة في تزكية النفس البشرية وتطهيرها من أدناس الشهوات والمعاصي فشبهها ـ في تكفير السيئات ومحو الخطايا ـ بنهر جار بباب المسلم ـ وفي قرب النهر منه إغراء على كثرة الإغتسال والتطهر ـ وهو يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فلا يبقى على جسمه شيء من الأوساخ، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «أرأيتم لو أن نَهَراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً ما تقول ذلك؛ يبقى من درنه؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيءٌ. قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا»(٦).

ولا يزال المؤمن يزكي نفسه بالصلاة حتى تصبح ملجأ له يستريح بها من الهموم والأتعاب كما في الحديث: «يا بلال أقِم الصلاة أرِحْنا بها»(٧).

---

(١) العنكبوت: ٤٥.
(٢) البقرة: ٤٥.
(٣) البقرة: ١٥٣.
(٤) البقرة: ٣.
(٥) الأنبياء: ٧٣.
(٦) البخاري رقم ٥٢٨، فتح الباري (٢/ ١١) ومسلم (١/ ٤٦٢).
(٧) أبو داود (٥/ ٢٦٣) قال في عون المعبود: «والحديث سكت عنه المنذري» (١٣/ ٣٣١) وذكر=

وتتوق نفس المؤمن إلى الطيبات التي أحلها الله له فيحبها، ولكن عينه لا تقر إلا عندما يقف أمام ربه مستقبلاً القبلة مكبراً خاشعاً في صلاته، كما قال ﷺ: «حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجُعلت قرة عيني في الصلاة»[1].

والنفس البشرية التي يجاهدها صاحبها حتى تصل إلى هذه الدرجة، فلا ترتاح إلا بطاعة الله تعالى ولا تقر عينه إلا في مناجاة ربه والتقرب إليه جديرة أن تكون نفس من يجاهد في سبيل الله جعلنا الله ممن يصل إلى تلك الدرجة أو يقرب منها.

ولقد كان رسول الله ﷺ ينفذ أمر الله سبحانه بالإستعانة بالصلاة فكان إذا نزل به ما يهمه لجأ إليها مستعيناً بها كما في حديث حذيفة الذي رواه أبو داود: (كان إذا حزبه أمر صلى)[2]. وهذا أمر زائد على الصلاة المفروضة ولكنه يظهر تعلق المؤمن بها تعلقاً يجعله جديراً بأن يكون من المجاهدين في سبيل الله.

الزكاة:

سبق ذكر بعض النصوص الدالة على أن الزكاة ركن الإسلام الثالث، ويكفي ذلك في إثبات وجوب أدائها.

أما أثر أدائها في تزكية المسلم وتطهيره من الذنوب والمعاصي لتسمو نفسه حتى يصبح أهلاً للانخراط في سلك المجاهدين في سبيل الله فمنها ما يأتي:

قال تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم﴾[3]. وتظهر آثار الزكاة في النفس البشرية من هذه الآية حيث جعل الله تعالى الزكاة سبباً في التزكية والتطهير لتلك

= الحديث صاحب كشف الخفاء (١/ ١٠٨) ولم يزل عنه الالباس.

(١) الجامع الصغير ورمز لمن أخرجه بـ«حم، ن، ك، هق» ولدرجته ب (ح) أي حسن، وذكره الالباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، وقال: صحيح (٣/ ٨٧).

(٢) أبو داود (٢/ ٧٨) صحيح الجامع الصغيرللالباني (٤/ ٢١٥) وقال: «حسن».

(٣) التوبة: ١٠٣.

النفس التي كان من أهداف بعث الله تعالى رسوله إلى الناس تزكيته إياهم وتطهيرهم من كل دنس في حياتهم كلها كما قال تعالى: ﴿هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين﴾[١].

قال سيد قطب: (﴿ويزكيهم﴾: وإنها لتزكية وإنه لتطهير ذلك الذي كان يأخذهم به رسول الله ﷺ ـ تطهير للضمير والشعور، وتطهير للعمل والسلوك، وتطهير للحياة الزوجية، وتطهير للحياة الاجتماعية، تطهير ترتفع به النفس من عقائد الشرك إلى عقيدة التوحيد، ومن التصورات الباطلة إلى الاعتقاد الصحيح ومن الأساطير الغامضة إلى اليقين الواضح، ويرتفع به من رجس الفوضى الأخلاقية إلى نظافة الخلق الإيماني، ومن دنس الربا والسحت إلى طهارة الكسب الحلال.. إنها تزكية شاملة للفرد والجماعة ولحياة السريرة وحياة الواقع، تزكية ترتفع بالإنسان وتصوراته عن الحياة كلها وعن نفسه ونشأته إلى آفاق النور التي يتصل فيها بربه ويتعامل مع الملأ الأعلى ويحسب في شعوره وعمله حساب ذلك الملأ العلوي الكريم)[٢].

وإنما كانت الزكاة سبباً في التزكية والتطهير، لأنها دليل على صدق إيمان العبد الذي تغلب على شح نفسه فأخرج من ماله الذي تعب في جمعه ما أمره الله تعالى به، ولأنها دليل على أن المؤمن الذي أداها قد فاز في المعركة مع عدوه الذي يخوفه من الفقر ويأمره بالفحشاء، لما نجح في طاعة ربه الذي أمره بالإنفاق ووعده بالفضل الجزيل من عنده، كما قال تعالى: ﴿الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم﴾[٣].

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: (أي الصدقة أعظم أجراً؟) قال: «أن تصدَّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت: (لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان)[٤].

(١) الجمعة: ٢.
(٢) في ظلال القرآن (٢٨/ ٣٥٦٥).
(٣) البقرة: ٢٦٨.
(٤) البخاري رقم ١٤١٩ فتح الباري (٣/ ٢٨٤) ومسلم (٢/ ٧١٦).

ويظهر من هذا الحديث أن بذل المال وإخراجه طاعة لله تعالى أمر شاق على النفس يحتاج إلى جهادها حتى تسمح به. قال النووي رحمه الله: (فمعنى الحديث أن الشح غالب في حال الصحة فإذا سمح فيها وتصدق كان أصدق في نيته وأعظم لأجره بخلاف من أشرف على الموت وأيس من الحياة ورأى مصير المال لغيره)[١].

وقال الحافظ ابن حجر: (ولما كانت مجاهدة النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح دالاً على صحة القصد وقوة الرغبة في القربة كان ذلك أفضل من غيره)[٢].

وفي صحيح مسلم: (والصدقة برهان)[٣]، وفي رواية للنسائي: (والزكاة برهان)[٤] وفي شرح النووي على مسلم لهذا الحديث: (معناه: الصدقة حجة على إيمان فاعلها فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها، فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه. والله أعلم)[٥]. وقال ابن رجب: (فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان، وطيب النفس بها علامة على حلاوة الإيمان وطعمه)[٦].

وإذا علم هذا علم أن من لم يجاهد نفسه حتى تسمح بإخراج جزء من ماله لله تعالى فإنه لا يقدر على بذل نفسه في سبيل الله لأن بذل النفس أشق من بذل المال فكيف ترضى نفس أن تتقدم لأسنّة رماح الأعداء انتصاراً لدين الله ورفعاً لكلمته، وهي لا ترضى ببذل جزء من المال؟

صيام رمضان:

صيام رضمان هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد مضى دليله.

والمقصود هنا بيان أثره في تزكية النفس وتطهيرها وكونها أهلاً لطاعة الله والتضحية في سبيله لقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن القرآن العظيم لا ينتفع به

---

(١) شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ١٢٣).
(٢) فتح الباري (٣/ ٢٨٥).
(٣) صحيح مسلم (١/ ٢٠٣).
(٤) النسائي (٥/ ٥).
(٥) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٠١).
(٦) جامع العلوم والحكم (ص ١٩).

ويهتدي به إلا المتقون، فهو ـ وإن كان نزل لدعوة الناس كلهم إلى الله وإلى طاعته وتقواه ـ إلا أنه في واقع الأمر لا يهتدي بهداه إلا أهل التقوى، قال تعالى: ﴿ الٓمٓ. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىً للمتقين ﴾[١].

ومن أهم الأسباب التي تكسب الإنسان تقوى الله: الصيام ـ لا سيما صيام شهر رمضان ـ كما قال تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيامُ كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾[٢].

وإنما يؤدي الصوم إلى التقوى لما فيه من إلزام الإنسان نفسه بطاعة ربه واجتنابه المباحات التي أصبحت محرمة عليه بعد شروعه في الصيام، فإن حقيقة التقوى امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وكون الإنسان يدع ما تشتهيه نفسه من المباحات ـ في الأصل ـ والطيبات طاعة لربه سبحانه، فإنه يكون أكثر بعداً عما هو محرم عليه في الأصل. ولا يترك ما أمره الله تعالى بفعله، فهو بالصوم يطوّع نفسه على طاعة ربه وترك ما نهاه عنه سبحانه. قال ابن كثير رحمه الله: (يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الأمة وآمراً لهم بالصيام. وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عزّ وجلّ، لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة ـ إلى أن قال في قوله تعالى: ﴿ لعلكم تتقون ﴾ لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان، ولهذا ثبت في الصحيحين: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجَاء)[٣]. وقال في تفسير المنار: (لعلكم تتقون: هذا تعليل لكتابة الصيام ببيان فائدته الكبرى وحكمته العليا، وهو أنه يعدّ نفس الصائم لتقوى الله تعالى بترك شهواته الطبيعية المباحة الميسورة امتثالاً لأمره، واحتساباً للأجر عنده، فتتربى بذلك إرادته على مَلكة ترك الشهوات المحرمة والصبر عنها، فيكون اجتنابها أيسر عليه، وتقوى على النهوض بالطاعات والمصالح والاصطبار عليها، فيكون الثبات عليها أهون عليه، ولذلك قال ﷺ: «الصيام نصف الصبر» رواه ابن ماجة، وصححه في الجامع الصغير)[٤].

(١) البقرة: ١ ـ ٢.
(٢) البقرة: ١٨٣.
(٣) تفسير القرآن العظيم (١/ ٢١٣).
(٤) المنار (٢/ ١٤٥).

وقال سيد قطب: ﴿ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾: (وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم... إنها التقوى فالتقوى هي التي تستيقظ في القلوب وهي تؤدي هذه الفريضة طاعة لله وإيثاراً لرضاه، والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية، ولو تلك التي تهجس في البال، والمخاطبون بهذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند الله ووزنها في ميزانه، فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم، وهذا الصوم أداة من أدواتها وطريق موصل إليها، ومن ثم يرفعها السياق أمام عيونهم هدفاً وضيئاً يتجهون إليه عن طريق الصيام): ﴿ لعلكم تتقون ﴾[(١)].

وفي آيات الصوم قال تعالى: ﴿ ولِتُكْمِلُوا العدّة ولِتُكَبِّروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ﴾[(٢)].

والارتباط بين هذه الآية وبين قوله تعالى في أول السورة: ﴿ هدى للمتقين ﴾[(٣)] جليٌّ واضح فهو تعالى بعد أن بيّن أن هذا القرآن لا يهتدي به إلا المتقون، وبيّن في مطلع آيات الصيام أن الصيام يؤدي إلى التقوى بيّن سبحانه في آخر الآيات أن الهداية حصلت للصائمين لأن صومهم منحهم الله به التقوى فأصبحت قلوبهم أهلاً للهداية بهذا القرآن ﴿ ولتكبّروا الله على ما هداكم ﴾ يضاف إلى ذلك أن الصيام والتقوى والهداية والتكبير كلها مؤدية إلى الشكر ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾. قال ابن كثير رحمه الله: ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ (أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك)[(٤)].

وقال سيد قطب رحمه الله: ﴿ ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون ﴾ فهذه غاية من غايات الفريضة أن يشعر الذين آمنوا بقيمة الهدى الذي يسره الله لهم، وهم يجدون هذا في أنفسهم في فترة الصيام أكثر من كل فترة، وهم مكفوفو القلوب عن التفكير في المعصية، ومكفوفو الجوارح عن إتيانها، وهم شاعرون بالهدى ملموساً محسوساً، ليكبروا الله على هذه الهداية

(١) في ظلال القرآن (٢/ ١٦٨).
(٢) البقرة: ١٨٥.
(٣) البقرة: ٢.
(٤) تفسير القرآن العظيم (١/ ٢١٨).

وليشكروه على هذه النعمة، ولتفيء قلوبهم إليه بهذه الطاعة، كما قال لهم في مطلع الحديث عن الصيام: ﴿ لعلكم تتقون ﴾.

وهكذا تبدو منّة الله في هذا التكليف الذي يبدو شاقاً على الأبدان والنفوس، وتتجلى الغاية التربوية منه، والإعداد من ورائه للدور العظيم الذي أخرجت هذه الأمة لتؤديه، أداء تحرسه التقوى ورقابة الله وحساسية الضمير)[١].

ولما كانت النفس تتوق إلى تناول ما تشتهيه، وتنفر عن ترك ذلك، فإن من أعظم ما يربيها ويزكّيها ويطوّعها لربها أن تدرب على الصبر عن تناول الطيبات التي أباحها الله تعالى لها إذا أمرها بتركها، ومن أعظم شهوات النفس: الطعام والشراب والجماع، وقد حرّم الله على المؤمن هذه الأمور كلها في نهار شهر رمضان بأكمله فإذا تركها مخلصاً لله في تلك المدة فإنه بذلك يكون جديراً بأن يكون من المجاهدين في سبيل الله لأن الجهاد في سبيل الله ـ بمعناه الخاص، وهو قتال الكفار ـ ليس سهلاً على النفس، بل هو شاق عليها، فإذا لم تروض على طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه فيما هو أخف عليها ـ كالصيام مثلاً ـ فإنه من الصعب عليها أن تقف في الصف لمقارعة الأعداء تستقبل بصدرها ونحرها قذائف المدافع ورصاص البنادق وأطراف الرماح وحد السيف، وتأمل الأسلوب الذي فرض الله به القتال على المسلمين تجده نفس الأسلوب الذي فرض الله به عليهم الصيام، إلا أنه بيّن في الصيام أنه أداة لتقواه، وبيّن في فرض القتال أنه فرضه عليهم وهو كره لهم، والتقوى هي التي تعين المسلم على الصبر على ما يكره في سبيل الله، قال تعالى: ﴿ كتب عليكم القتال وهو كرهٌ لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرٌّ لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾[٢].

الحج:

والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، قال تعالى: ﴿ ولله على

---

(١) في ظلال القرآن (٢/ ١٧٢).
(٢) البقرة: ٢١٦.

الناس حِجُّ البيتِ من استطاع إليه سبيلاً، ومن كفر فإن الله غنيٌّ عن العالمين ﴾(١) وسبقت الأحاديث الدّالة على كونه خامس أركان الإسلام.

أما أثر الحج في تزكية النفس وتطهيرها فإنه يؤدي بها إلى تقوى الله، كالصيام، مع شيء من التفصيل في امتثال الأوامر المقرّبة إلى الله، واجتناب النواهي المُبعدة عنه سبحانه فالحاج مأمور بذكر الله سبحانه، إذ يدخل في الإحرام بقوله: (لبَّيك اللهمّ لبَّيك. لبَّيك لا شريك لك لبَّيك. إن الحمد والنعمة لك والمُلك. لا شريك لك)(٢).

وهو مأمور بالمداومة على هذا الذكر وغيره أثناء إحرامه(٣)، وله في كل نسك يؤديه ذكر عام أو خاص، كما أنه كذلك، يدرب النفس على طاعة الله تعالى بعدم تعاطي بعض الطيبات والمباحات في الأصل، كالجماع وما يؤدي إليه، والألبسة المعتادة غير ثوبي الإحرام ـ بالنسبة للرجال ـ، والطيب، وتغطيته الرأس، وقص الشعر ونتف الإبط وتقليم الأظافر ونحو ذلك من المحظورات التي وردت بها النصوص وكذلك قتل صيد البر وأكله ـ مطلقاً أو إذا صيد من أجله ولو صاده غيره ـ فالحاج مأمور بترك الرفث ـ وهو الجماع وما يتصل به ـ فتكون زوجه معه في سفره يجمعهما مكان واحد وقت النوم ووقت اليقظة فلا يمد يده إليها إلا لحاجة كما يمد يده لعامة الناس، ولا يتكلم معها بكلام تشم منه رائحة التعريض، بما كان يباح له التصريح به، كما أنه مأمور بترك الفسوق من قول أو فعل ـ وهو مأمور بذلك كل وقت ولكنه في الحج أعظم وآكد ـ، وهو مأمور بترك الجدال إلا إذا دعت الضرورة لمصلحة وبذلك يكون الحاج قد تزود من زاد التقوى، كما قال تعالى: ﴿ الحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ، فمن فرض فيهنّ الحج فلا رَفَثَ ولا فُسوقَ ولا جدالَ في الحج، وما تفعلوا من خيرٍ يَعْلَمْه الله، وتزوَّدوا فإنَّ خير الزاد التقوى، واتقونِ يا أُولي الألباب ﴾(٤).

والحاج أهل لهداية الله بعد أن تزود من تقواه: ﴿فإذا أفضتم من عرفات

---

(١) آل عمران ٩٧.
(٢) البخاري رقم ١٥٤٩ فتح الباري (٣/ ٤٠٨) ومسلم (٢/ ٨٤١).
(٣) راجع البخاري رقم ١٦٧٠، فتح الباري (٣/ ٥١٩) ومسلم (٢/ ٩٣١).
(٤) البقرة: ١٩٧.

فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ﴾(١).

وزاد التقوى الذي يمنحه الله للحاج من حجه يزيده تقرباً إلى الله ودواماً على طاعته حتى تصبح طاعته لربه أحبَّ إليه من أي محبوب آخر ولذلك لا يفتأ ذاكراً له: ﴿ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً ﴾(٢).

والحاج يؤدي ما أمر به من الإنساك في الحج ـ عبادة لربه ـ وهو يعلم أن كل ذلك لا ينفعه عند الله إلا إذا اتجه بقلبه وقالبه إلى الله وامتلأ قلبه بتقوى الله وخشيته: ﴿ لن ينالَ اللهَ لحومُها ولا دماؤُها، ولكن ينالُه التقوى منكم، كذلك سخَّرها لكم لتكبِّروا الله على ما هداكم وبشِّر المحسنين ﴾(٣).

ويذهب الحاج إلى بيت الله الحرام لتأدية مناسك الحج وقد أثقلته الذنوب والمعاصي ورانت على قلبه محبة الشهوات فيزكّيه حجه ويطهره ويدرب نفسه على طاعة ربه في فترة زمنية معينة فيترك ما نهاه الله عنه من الرفث والفسوق فيعود وقد غفر الله له حتى غدا مثل من ولد لتوّه لا ذنب ولا إثم، بل طاعة وأجر وجنة عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقين، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه». وكما في حديثه أيضاً أن رسول الله ﷺ: قال «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحجُّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»(٤).

ولما كان الحج فيه مشاق النفقة والسفر والتعرّض للمخاطر المتعددة، كالخوف والجوع والعطش والحر والبرد والزحام وغير ذلك جعله ﷺ للنساء بمنزلة الجهاد للرجال، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: «لا، ولَكُنَّ أفضل الجهاد حجٌّ مبرور»(٥).

---

(١) البقرة: ١٩٨. (٢) البقرة: ٢٠٠. (٣) الحج: ٣٧.

(٤) البخاري رقم ١٧٧٣ فتح الباري (٣/ ٥٩٧) ورقم ١٨٢٠ فتح الباري (٤/ ٢٠) ومسلم (٢/ ٩٨٣). (٥) البخاري رقم الحديث ١٥٢٠، فتح الباري (٣/ ٣٨١).

قال الحافظ: (وسمّاه جهاداً لما فيه من مجاهدة النفس)(١).

والذي وفقه الله تعالى لأداء مناسك الحج يعلم سبب تسمية الرسول ﷺ الحج جهاداً فإن سفر الحج فيه شبه كبير بسفر الجهاد لما يلتزم به الحاج من التقشف ولما يقتضيه أداؤه من الالتزام بالنظام والسير مع عامة الناس في وقت واحد وفي مكان واحد، لا سيما يوم التروية وما بعده. إذ ترى الناس يصعدون إلى منىً في وقت واحد، وينزلون بها لأخذ أماكنهم ويصلون بها الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم الفجر مستعدين لمغادرتها صبيحة اليوم التاسع كلهم إلى عرفات، وهناك يقفون كلهم بعد أن يصلوا الظهر والعصر قصراً وجمع تقديم في وقت واحد، ثم إذا غربت الشمس تحركوا جميعاً نحو مزدلفة ينزلون بها جميعاً ويصلون المغرب والعشاء بها جمع تأخير قبل أن ينزلوا أثاثهم، ثم ينامون مبكرين استعداداً لأعمال يوم النحر فإذا أصبحوا صلّوا الفجر ودعوا الله وذكروه حتى يسفروا ثم يتجهون جميعاً إلى منىً فيبدءون برمي جمرة العقبة ضحى يوم النحر، ثم يذهب من عليه نحر لينحر ثم يحلقون ثم يطوفون طواف الإفاضة ثم يعودون إلى منىً للبقاء فيها ذاكرين الله تعالى رامين الجمرات في اليومين التاليين ليوم النحر أو الثلاثة، ثم يتجهون إلى بيت الله لطواف الوداع، وفي التزامهم كلهم بذلك النظام ما فيه من المشقة والزحام وغير ذلك والحاج الذي يقوم بذلك كله مع التزامه بطاعة الله في نيته وفي سلوكه لا يعود إلا وقد هذبت نفسه وألفت الطاعة والجندية الإسلامية.

ولعلَّ ذلك يبين شيئاً من حكمة ذكر الجهاد في سبيل الله بعد ذكر الآيات المتعلقة بالحج كما قال تعالى: ﴿ إنَّ اللهَ يدافعُ عن الذين آمنوا، إنَّ الله لا يحبُّ كل خوَّان كفور. أُذنَ للذين يقاتَلون بأنهم ظُلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حقٍّ إلاّ أن يقولوا ربُّنا الله، ولولا دفعُ اللهِ الناسَ بعضَهم ببعض لهدِّمت صوامعُ وبِيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ يُذكر فيها اسم الله كثيراً، ولينصُرَنَّ الله من ينصره إن الله لقويٌ عزيز ﴾(٢).

ولعل الله يأتي باليوم الذي ينطلق فيه حجاج بيت الله الحرام من أول

(١) فتح الباري (٣/ ٣٨٢).

(٢) الحج: ٣٨ ـ ٤٠.

المساجد الثلاثة بعد أداء مناسكهم لتحرير بيته الثالث بيت المقدس لتحقيق هذا الترتيب الرباني في كتابه في واقع المسلمين اللهمّ آمين.

وبهذا يظهر أثر الحج في تزكية النفس وتطهيرها وتضحيتها وأهليتها لتكون مجاهدة في سبيل الله.

صلة الرحم:

المقصود بالرحم ـ هنا ـ القرابة، والمقصود بالصلة البرِّ والإحسان، أي البرِّ بذوي القربى والإحسان إليهم، وهذه الصلة تتفاوت درجات وجوبها بحسب درجة ذي القربى قُرباً وبُعداً، والصلة قد تكون صلة بتعليم ذوي القربى أمور دينهم التي يجهلونها ـ لاسيما الواجبات العينية ـ وقد تكون بالإحسان المادي إليهم أو ما شابه ذلك.

والرجل الذي يقطع رحمه ولا يصلها عاصٍ لله ولرسوله ﷺ مرتكب ما حرّم الله سبحانه وتعالى عليه قاطع ما أمر الله به أن يوصل، وقد ذمه الله تعالى ذماً شديداً وأوجب عليه لعنته وجعله معرضاً لطمس بصيرته، كما قال تعالى: ﴿فهل عَسَيتُم إن تولَّيتم أن تُفْسدوا في الأرض وتقطِّعوا أرحامَكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمَّهم وأعمى أبصارهم﴾[1].

وقد أخذت الرحم وعداً من الله تعالى ـ والله لا يخلف وعده ـ بأن يصل من وصلها ويقطع من قطعها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال لها: مه قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: ألا ترضَيْن أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال: فذاك»[2].

وفي حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ يقول: «ألا لا يدخل الجنة قاطع»[3].

(١) محمد: ٢٢ ـ ٢٣.
(٢) البخاري رقم ٤٨٣٠ فتح الباري (٨/ ٥٧٩) ومسلم (٤/ ١٩٨٠).
(٣) البخاري رقم ٥٩٨٤ فتح الباري (١٠/ ٤١٥) ومسلم (٤/ ١٩٨١).

والنصوص الواردة في صلة الرحم والنهي عن قطعها كثيرة منها العام، كما مضى ومنها الخاص بنوع من القرابة، (كبرِّ الوالدين) وغيرهما، والمقصود أن الذي لا يجاهد نفسه على صلة أرحامه ليس أهلاً للجهاد في سبيل الله، لأنه عاصٍ لله ولرسوله قاطع لرحمه قد يكون سبباً في منع الله نصر المؤمنين على أعدائهم، وقد يكون غير قادر على الصبر والمصابرة أمام الأعداء، لهذا أمر رسول الله ﷺ من استأذنه في الجهاد معه دون أن يستأذن والديه أن يرجع إليهما ويجاهد في طاعتهما والقيام بحقوقهما كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: جاء رجل النبي ﷺ فاستأذنه في الجهاد، فقال: «أحيٌّ والداك» قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهد»[(١)].

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: (هذا كله دليل لِعظَم فضيلة برهما وأنه آكد من الجهاد وفيه حجة لما قاله العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين أو بإذن المسلم منهما... هذا كله إذا لم يحضر الصف ويتعين القتال وإلا فحينئذ يجوز بغير إذن وأجمع العلماء على الأمر ببرِّ الوالدين وأن عقوقهما حرامٌ من الكبائر)[(٢)].

وقد يُعَرِّض عاق والديه نفسه لغضبهما عليه ودعائهما، ودعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافراً، والعدل واجب ولو لكافر، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «اتَّقوا دعوة المظلوم، وإن كان كافراً، فإنه ليس دونها حجاب»[(٣)]. وقال تعالى في وجوب العدل ـ ولو لمَن يبغضهم المؤمن في الله وهم الكفار ـ: ﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوَّامين لله، شُهَداء بالقِسْط، ولا يَجْرِمَنَّكم شَنآنُ قوم على ألَّا تعدِلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إنَّ اللهَ خبيرٌ بما تعملون ﴾[(٤)].

ولقد أخبر الرسول ﷺ أصحابه رضي الله عنهم بقصة جريج الراهب

---

(١) البخاري رقم ٣٠٠٤، فتح الباري (٦/ ١٤٠) ومسلم (٤/ ١٩٧٥).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١٦/ ١٠٤).
(٣) أحمد في المسند (٣/ ١٥٣) والأحاديث الصحيحة للالباني (٢/ ٤٠٧).
(٤) المائدة: ٨.

- وهو رجل من بني اسرائيل محذراً إياهم من عقوق الوالدين، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جُرَيج كان يصلي جاءته أمه فدعته، فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهمَّ لا تُمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعياً فأمكنته من نفسها فولدت غلاماً، فقالت: من جريج، فأتوه فكسروا صومعته فأنزلوه وسبُّوه. فتوضأ وصلَّى ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام، قال: الراعي، قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال: لا إلا من طين)[١].

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة من أهم قواعد الإسلام التي لا قوام لامته إلا بها، وهو عنوان فلاح المسلمين وفوزهم ومنطلق أهليتهم لقيادة البشرية، فإذا حققوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أنفسهم كانوا أهلاً لتحقيقه في سواهم من أمم الكفر والضلال، وإلا كانوا أهلاً لغضب الله وسخطه ولعنته، ومن كان معرضاً لسخط الله وعظيم عقابه، كيف يكون جديراً بالكون في صف المجاهدين في سبيل الله.

فالمؤمنون لا ينجيهم من الخسران أن يقوم كل واحد منهم بما كلفه الله إياه دون أن يتواصى مع غيره من إخوانه المؤمنين بالحق والصبر قال تعالى: ﴿والعَصْر. إنَّ الإنسان لفي خُسْر. إلا الذين آمنوا، وأعملوا الصالحات، وتواصَوا بالحق وتواصَوا بالصَبر﴾[٢].

وكيف يقف الصف المخلخل الذي يبتعد أفراده عن الله بترك طاعته والولوغ في مستنقع معاصيه ولا يوجد فيه من يغضب لله فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كيف يقف هذا الصف في وجه عدوه مجاهداً في سبيل ربه والله تعالى يقول عن المؤمنين: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون

---

(١) البخاري رقم ٣٤٣٦ فتح الباري (٦/ ٤٧٦) ومسلم (٤/ ١٩٧٦).
(٢) العصر.

الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيزٌ حكيم﴾[١]. وهم الذين قصر الله الفلاح عليهم، كما قال: ﴿ولْتَكُنْ منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون﴾[٢].

وأوضح سبحانه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان به هي موجبات قيادة هذه الأمة لغيرها من الأمم قال تعالى: ﴿ كنتم خير أمة أُخرجت للناس؛ تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله ﴾[٣].

يظهر من هذا أن النصر على الأعداء لا يكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الخيرية المذكورة لا تتم بدون موجباتها المذكورة بعدها. وقد لعن الله بني إسرائيل الذين لم يتناهوا فيما بينهم عن المنكر، وإذا عملت هذه الأمة مثل عمل بني اسرائيل فحكمها حكم بني اسرائيل، قال تعالى: ﴿ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ﴾[٤] ومما يدل على ذلك ما أورده ابن كثير في تفسير الآية، قال:(وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدّثنا شريك ـ وساق سنده إلى أن قال ـ: عن أبي عبيدة عن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم») قال يزيد وأحسبه قال: (في أسواقهم وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم) ﴿ ذلك بما عَصَوا وكانوا يعتدون ﴾ وكان رسول الله ﷺ متكئاً فجلس، فقال: «لا والذي نفسي بيده حتى تأطُروهم على الحق أطْراً»[٥].

والأمة التي يستشري فيها الشر والفساد مثل السفينة التي ألقى بها في بحر لجى لتمخر عبابه، وهي مخرقة تقذف أمواج البحر بمياهه بداخلها من تلك الخروق فهل يقدر ربانها على قيادتها إلى شاطىء الأمان، وهل يستحق أهلها الذين ألقوها في ذلك البحر اللجي وهم يعلمون ما بها من خروق أن ينالوا

---

(١) التوبة: ٧١.
(٢) آل عمران: ١٠٤.
(٣) آل عمران: ١١٠.
(٤) المائدة: ٧٨ ـ ٧٩.
(٥) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٨٢ ـ ٨٣).

النجاة، كيف الأمر لو كانت سليمة قادرة على مصارعة الأمواج فأرادت فئة من ركابها أن تخرقها وهي تمخر عباب البحر وسكت عنهم بقية الركاب؟

والجواب في الحديث الصحيح الذي رواه النعمان بن بشير عن النبي ﷺ قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنَّا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجَوا ونجَوا جميعاً»[١]. قال الحافظ ابن حجر: (وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)[٢]، فأثر القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفوز والقيادة للبشرية وأثر تركه الهلاك والخسران والذل.

المحافظة على نوافل الطاعات:

ما سبق من الكلام يتعلق بالمحافظة على الفرائض وأثر ذلك في تربيته النفس وتزكيتها وتطهيرها، وضربت لذلك ستة أمثلة هي: الصلوات الخمس، وصيام رمضان والزكاة، والحج وصلة الرحم (وهذه الخمس من فروض العين) ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو من فروض الكفاية.

وقد آن الأوان لذكر المحافظة على نوافل الطاعات وأثرها في تزكية النفس وتطهيرها وتأهيل صاحبها للبذل والتضحية بالنفس والمال والولد والجاه والمنصب في سبيل الله تعالى والكلام في النوافل من وجهين: الأول كون النوافل عامة مطلوبة المحافظة عليها وأثرها كذلك في التزكية والتطهير.

الثاني في ذكر بعض النوافل بعينها وبيان أثرها.

الوجه الأول: الحث على المحافظة على النوافل عموماً وبيان أثرها في تزكية النفس وتطهيرها.

---

(١) صحيح البخاري رقم الحديث ٢٤٩٣، فتح الباري (٥/ ١٣٢).

(٢) الفتح (٥/ ٢٩٦).

حثّ الله سبحانه وتعالى في كتابه عباده المؤمنين على فعل الخير والعمل الصالح والتنافس في ذلك ورغب في ذلك كله بوعده من عمله بالثواب الجزيل.

قال تعالى: ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تُقَدِّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير﴾(١). فقوله تعالى: ﴿ وما تقدموا لأنفسكم من خير﴾ الآية شامل لكل عمل صالح يقدمه العبد طاعة لله، واجباً كان أم تطوعاً. قال ابن جرير رحمه الله: (فإنه يعني جلّ ثناؤه بذلك ومهما تعملوا من عمل صالح في أيام حياتكم فتقدموه قبل وفاتكم ذخراً لأنفسكم في معادكم تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة فيجازيكم به. والخير هو العمل الصالح الذي يرضاه الله)(٢).

وقال تعالى: ﴿ ولكل وِجْهةٌ هو مُوَلِّيها، فاستبقوا الخَيْرات. . ﴾(٣).

وهو كذلك أمر بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة والتنافس فيها، كما قال ابن جرير: (فبادروا بالأعمال الصالحة شكراً لربكم، وتزودوا في دنياكم لأخراكم)(٤).

وقال تعالى: ﴿ لَيْسُوا سواء، من أهل الكتاب أمةٌ قائمةٌ يتلون آياتِ الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهَون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يُكْفَروه، والله عليمٌ بالمتقين ﴾(٥).

والشاهد من هذه الآيات ـ هنا ـ قوله: ﴿ ويسارعون في الخيرات ﴾ وقوله: ﴿ وما يفعلوا من خير ﴾ فإن الخيرات والخير المذكورين فيها شاملان لكل عمل صالح يتسابق فيه عباد الله الصالحون. قال ابن جرير: ﴿ ويسارعون في الخيرات ﴾ يقول: ويبتدرون فعل الخيرات خشية أن يفوتهم ذلك قبل معالجتهم مناياهم (إلى أن قال في قوله تعالى: ﴿ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ﴾: وما تفعل هذه الأمة من خير وتعمل من عمل لله فيه رضا فلن يكفرهم الله ذلك يعني

(١) البقرة: ١١٠.
(٢) جامع البيان عن تأويل القرآن (١/ ٤٩١).
(٣) البقرة: ١٤٨.
(٤) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٢/ ٢٩).
(٥) آل عمران: ١١٣ ـ ١١٥.

بذلك فلن يبطل الله ثواب عملهم ذلك ولا يدعهم بغير جزاء منه لهم عليه ولكنه يجزل لهم الثواب عليه ويسني لهم الكرامة والجزاء)[١].

وقال تعالى: ﴿ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلَنُحْيِيَنَّه حياة طيبة، ولَنَجْزِيَنَّهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾[٢] وفي هذه الآية وعد من الله تعالى لعبده المؤمن الذي يعمل الصالحات - وهي شاملة لكل عمل يرضي الله تعالى - بأن يُحييه حياة طيبة، وهي حياة العز والاطمئنان والطاعة والرضا والخير والنصر على الأعداء وغير ذلك من الحياة الموصوفة بأنها طيبة. قال سيد قطب: (وأن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض، لا يهم أن تكون ناعمة رغدة ثرية بالمال، فقد تكون به وقد لا يكون معها، وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب بها الحياة في حدود الكفاية فيها الاتصال بالله والثقة به والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه، وفيها الصحة والهدوء والرضا والبركة وسكن البيوت ومودات القلوب، وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة، وليس المال إلا عنصراً واحداً يكفي منه القليل حين يتصل القلب بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند الله وأن الحياة الطيبة في الدنيا لا تنقص من الأجر الحسن في الآخرة)[٣].

يظهر من هذه الآية الكريمة أن ثمار العمل الصالح. ومنه التطوع - تعود إلى صاحبها في الدنيا والآخرة، ومن أعظم ما تكون به الحياة طيبة بالنسبة للمؤمن أن ترتفع راية الإسلام ويعز أهله، وتهوي راية الكفر ويذل أهله، ولا يكون ذلك إلا لعباد الله الصالحين المحافظين على الأعمال الصالحة، كما أن من أفضل الأجر عند الله أجر الشهيد في سبيل الله الذي يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليقتل مرات لما رآه من الثواب الذي اختصه الله به، وقد مضى.

ولقد جعل الله تعالى التقرّب إليه بالنوافل سبباً في حبه لعبده المتقرب إليه، الحب الذي يصل معه العبد إلى درجة التوفيق والتسديد لقلبه وجوارحه فلا يفكر إلا في طاعة الله ولا يتحرك إلا فيما يرضيه عزّ وجلّ، كما قال ﷺ فيما

---

(١) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٤/ ٥٦ ـ ٥٧).
(٢) النحل: ٩٧.
(٣) في ظلال القرآن (١٤/ ٢١٩٣).

يرويه عن ربه: «وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يُبْصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينّه، ولئن استعاذني لأعيذنّه»(١).

ولا شك أن الذي يحافظ على نوافل الطاعات لا يحافظ عليها إلا بعد أن يكون قد حافظ على الفرائض من باب أولى، لما يعلم من العقاب على تركها، بخلاف النوافل فإنها يُثاب عليها ولا يعاقب عليها، وقد مضى في نفس الحديث الآنف الذكر قوله تعالى: ﴿ وما تقرب إلى عبدي بشيء أحبّ إليّ مما افترضته عليه ﴾. ولذلك فإن نوافل الطاعات بمنزلة الحائط الذي يبنى خارج الدار لسترها وصدّ اللصوص المقتحمين، والفرائض بمنزلة الدار، والذي بنى الحائط من أجل الدار لا يُفرط في الدار وصيانتها وإحكام بنائها. وكذلك فإن الذي يحافظ على النوافل يصدّ عن نفسه الشيطان من أن يوسوس له بترك الفرائض أو النقص منها، لأنه إذا كان ملازماً للنافلة لأجل ثوابها ولا عقاب عليها فإنه يلازم الفرائض ملازمة أشد لما يخافه من العقاب على تركها أو نقصها، ولكنه مع ذلك الحرص وتلك الملازمة بشر قد تحصل له غفلة فيفوته إتمام بعض الفرائض، فإذا فاته شيء من ذلك فإن ربه سبحانه يتفضل فيجبر له ذلك النقص بما قدمه في حياته من تطوع قال ابن حجر رحمه الله: (وأيضاً فإن من جملة ما شرّعت له النوافل جبر الفرائض كما صحّ في الحديث الذي أخرجه مسلم: «انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل به فريضته» الحديث بمعناه. فتبين أن المراد من التقرّب بالنوافل أن تقع ممن أدى الفرائض لا من أخلّ بها)(٢).

ونصّ الحديث الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله ـ وهو من حديث أبي هريرة: (إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضة قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوّع فيُكمِّل بها ما انتقصت من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك)(٣).

---

(١) البخاري ٦٥٠٢ فتح الباري (١١/ ٣٤٠). (٢) فتح الباري (١١/ ٣٤٣).

(٣) أبو داود (١/ ٥٤٠) والترمذي رقم الحديث ٤١١، تحفة الأحوذي (٢/ ٤٦٢) صحيح الجامع الصغير للالباني (٢/ ١٨٤) هذا ولم يهتد الكاتب إلى الحديث في صحيح مسلم الذي عزاه إليه =

والإكثار من الأعمال الصالحة ـ النافلة ـ مطلوب، ولكنه يجمُل بمن أراد دوام القُرب من ربه أن يداوم على طاعته ولا ينبغي أن يأتي بعمل صالح يرضى به الله تعالى ثم ينقطع عنه لا سيما إذا كان من النوافل المؤكدة والمرغب فيها، لذلك أمر الرسول ﷺ أمته أن يعملوا ما هو في وسعهم حتى يداوموا عليه، ولا يملّوا فينقطعوا عن ذلك، وهذا الانقطاع يحرِم المؤمن من الاتصال الدائم بالله، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لرسول الله ﷺ حصير وكان يحجره من الليل (أي يتخذه حجرة) فيصلي فيه فجعل الناس يصلون بصلاته، ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة: فقال: «يا أيها الناسُ عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يملُّ حتى تملّوا، وإن أحبّ الأعمال إلى الله ما دُووم عليه وإن قلّ» (وكان آل محمد إذا عملوا عملاً أثبتوه)[(١)].

قال النووي رحمه الله: (وفيه الحثّ على المداومة على العمل وإن قليله الدائم خيرٌ من كثير ينقطع وإنما كان القليل الدائم خيراً من الكثير المنقطع لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى ويُثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة)[(٢)].

هذه هي ثمار المحافظة على نوافل الطاعات: دوام الطاعة والذكر والمراقبة والنيّة والإخلاص والإقبال على الخالق وزيادة الأجور ومضاعفتها، والذي يجاهد نفسه على ذلك جدير أن يجاهد في سبيل الله.

الوجه الثاني: ذكر بعض النوافل بعينها وبيان أثرها في تزكية النفس وتطهيرها:

طرق الخير التي يثاب المسلم على فعلها لا تحصى كثرةً. وقد عني بها علماء المسلمين في كتبهم مستدلين عليها من الكتاب والسنّة. وقد سبق الكلام على حثّ الكتاب والسنّة على فعل الخير عموماً، وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في

= الحافظ رحمه الله.

(١) صحيح مسلم (١/ ٥٤٠).

(٢) شرح النووي على مسلم (٦/ ٧١).

أول باب: «بيان كثرة طرق الخير» في كتابه رياض الصالحين هذه الآيات: ﴿وما تفعلوا من خَيْرٍ فإن الله به عليم﴾[١]، ﴿وما تفعلوا من خير يَعْلَمْهُ الله﴾[٢] ﴿من عمل صالحاً فلنفسه﴾[٣] ثم ذكر أحاديث شاملة لكثير من أفراد الطاعات[٤]، وهي تعتبر أمثلة وإلا فإن النصوص في ذلك لا تحصى كما سبق، وبمراجعة أبواب رياض الصالحين ـ وحده يظهر للقارىء تلك الكثرة فكيف وهو ـ أي رياض الصالحين ـ قد اختصرت فيه نصوص قليلة من القرآن الكريم وكذلك أحاديث من كتب قليلة من كتب الحديث.

لهذا فإن البحث لا يتحمل التنصيص على كثير من طرق الخير التي تزكي المسلم وتصله بربه فيكون بذلك أهلاً للانخراط في سلك المجاهدين في سبيله، ولكن لا بد من التنصيص على بعض تلك الطاعات وحكم غير ما لم يذكر حكم ما ذكر، وإن تفاوتت الطاعات في الثواب بحسب الوقت والحاجة وما أشبه ذلك.

قراءة القرآن بتدبر وسماعه كذلك:

تلاوة القرآن الكريم مأمور بها عبادة لله، إذ هو أفضل كلام يتعبد به في الصلاة وغيرها لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرّمها وله كل شيء وأُمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلوا القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلّ فقل إنما أنا من المنذرين﴾[٥] وتلاوته شاملة لقراءته مطلقاً، وإن كان السياق هنا يدل على قراءته على الناس لتبليغهم وإنذارهم[٦].

وإذا كانت تلاوة القرآن وسيلة الدعوة إلى الله فإن كونها وسيلة لتزكية نفس القارىء من باب أولى[٧].

ولقد بيّن رسول الله ﷺ منزلة قارىء القرآن الحاذق في حفظه وقراءته، كما

(١) البقرة: ٢١٥.
(٢) البقرة: ١٩٧.
(٣) الجاثية: ١٥.
(٤) رياض الصالحين ص ٦٨.
(٥) النمل: ٩١ ـ ٩٢.
(٦) أنظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ٣٧٨).
(٧) أنظر في ظلال القرآن (٢٠/ ٢٦٧٠).

بيِّن الثواب الذي يجزله الله لقارئه الذي يشق عليه، كما في حديث عائشة قالت: (قال رسول الله ﷺ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه (أي في تلاوته لضعف حفظه أو قراءته) وهو عليه شاق له أجران»[١] وفي رواية: «والذي يقرأ وهو يشتد عليه أجران»).

ويكفي قارىء القرآن فضلاً استماع الله لصوته الحسن بكلامه تعالى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله ﷺ: «لم يأذن الله لشيء ما أذِن لنبـي أن يتغنى بالقرآن» (يريد يجهر به)[٢].

وتأمل الفرق البعيد بين قارىء القرآن (لاسيما العامل به) وغيره في هذا المثال النبوي الذي تضمنه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَثَلُ المؤمن الذي يقرأ القرآن كمَثَل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومَثَلُ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مرٌّ، ومَثَلُ المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمَثَلُ الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر»[٣].

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (تعلموا هذا القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته بكل حرف عشر حسنات، أما أني لا أقول: بألم، ولكن بألف، ولام، وميم، بكل حرف عشر حسنات. . .»[٤].

ولقد أدرك أصحاب رسول الله ﷺ ذلك الفضل العظيم لقراءة كتاب الله فبالغ بعضهم في قراءته ليستكثر من الحسنات فكان يقرؤه كله في ليلة واحدة ـ فأنكر ذلك رسول الله ﷺ عليه لما فيه من تفويت بعض حقوق نفسه وحقوق

(١) البخاري رقم ٤٩٣٧ فتح الباري (٨/ ٦٩١) ومسلم (١/ ٤٥٩).
(٢) البخاري رقم ٥٠٢٣، فتح الباري (٩/ ٦٨).
(٣) البخاري رقم ٥٤٢٧، فتح (الباري (٩/ ٥٥٥) ومسلم (١/ ٥٤٩).
(٤) الدارمي (٢/ ٣٠٨) قال المحشي: الحديث هنا موقوف على عبدالله بن مسعود، وقد روي نحوه الترمذي مرفوعاً، وقال: حسن صحيح غريب، وهو قطعة من حديث طويل، رواه الحاكم عن إبراهيم البري عن أبي الأحوص عنه مرفوعاً، وقال: تفرد به صالح بن عمر عنه، وهو صحيح.

أهله وما ينبني عليه من أثر العجز عنه والاستمرار عليه، وسبق أن أحبّ العمل أدومه وإن قلّ - فأمره رسول الله ﷺ أن يقرأه في شهر فقال: إنه يطيق أكثر من ذلك فأمره أن يقرأه في سبع ونهاه عن أن يزيد عليها.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «اقرأ القرآن في شهر» قلت: إني أجد قوة. . . حتى قال: «اقرأه في سبع ولا تزِد على ذلك»(١).

وفي رواية: «قال: وكيف تختم؟ قلت: كل ليلة» الحديث(٢).

ولابد للقارىء أن يتدبر كلام الله ويتفهم مراميه وإلا كان مثل أولئك المنافقين الذين أنكر الله عليهم عدم تدبرهم الذي كان من أثره تغيير أوامر الله ورسوله التي يتعلمونها منه ﷺ قال تعالى: ﴿ أفلا يتدبَّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾(٣).

وقال تعالى: ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدَّبروا آياته، وليتذكّر أُولوا الألباب ﴾(٤).

وقال تعالى: ﴿ أفلا يتدبَّرون القرآن أم على قلوب أقفالها ﴾(٥).

وقال تعالى: ﴿ وإذا قُرىء القرآنُ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرحمون ﴾(٦).

وبمداومة أصحاب رسول الله ﷺ على قراءة القرآن وتدبره والإنصات له وتطبيقه وصلوا إلى تلك القمة العالية في التربية والتزكية، قال محمد رشيد رضا رحمه الله: (فتربيته الصحابة التي غيرت كل ما كان بأنفسهم من مفاسد الجاهلية وزكتها تلك التزكية التي أشرنا إليها آنفاً وأحدثت أعظم ثورة روحية اجتماعية في التاريخ إنما كانت بكثرة تلاوة القرآن في الصلاة وتدبره في غير الصلاة (وفي

(١) البخاري رقم ٥٠٥٤، فتح الباري (٩/ ٩٥) ومسلم (٣/ ٨١٤).
(٢) البخاري (٩/ ٩٤).
(٣) النساء: ٨٢.
(٤) سورة ص ٢٩.
(٥) محمد: ٢٤.
(٦) الأعراف: ٢٠٤.

الصلاة أيضاً من باب أولى) وربما كان أحدهم يقوم الليلة بآية واحدة يكررها متدبراً لها، وكانوا يقرؤونه في كل حال حتى مستلقين ومضطجعين كما وصفهم الله بقوله: ﴿ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ﴾ (آل عمران: ١٩١) وأعظم ذكر الله تلاوة كتابه المشتمل على ذكر أسمائه الحسنى وصفاته المقدسة وأحكامه وحكمه وسُننه في خلقه وأفعاله في تدبير ملكه كما تقدم)[١].

عرض الإنسان نفسه على القرآن ليعلم ما يرضى الله منه فيعمله وما يغضبه فيجتنبه:

وعندما يقرأ المؤمن القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى لهداية البشرية في هذه الحياة إلى صراطه المستقيم، كما قال تعالى: ﴿ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ﴾[٢]، عندما يقرأ المؤمن هذا القرآن، وهو يذكر صفات المؤمنين ويمدحها ويثني عليها ويدعو للاتصاف بها وكذلك يذكر صفات أعداء الله من الكافرين والمنافقين ويذمها ويحذر منها، فإنه بذلك يعلم أَهو من عباد الله المؤمنين؟ أهو سائر في طريقهم أم يزوغ عنه هنا وهناك؟ وبذلك يستطيع أن يقوّم نفسه في إيمانه وسلوكه ومعاملاته وفي كل شأن من شؤون حياته. قال العلاّمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: (وهذه الآية ـ يعني آية الإسراء التي سبق ذكرها قريباً ـ الكريمة أجمل الله جلّ وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة)[٣].

ألا ترى ماذا قالت عائشة رضي الله عنها عندما سُئلت عن خلق رسول الله ﷺ قالت للسائل: ألست تقرأ القرآن؟ قال: قلت: بلى، قالت: (فإن خُلقَ نبي الله ﷺ كان القرآن)[٤] وقال ابن كثير رحمه الله: (ومعنى هذا أنه

(١) الوحي المحمدي ص ١٦٣. (٢) الإسراء: ١٩.
(٣) أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن (٣/ ٤٠٩).
(٤) صحيح مسلم (١/ ٥١٣) وأورد ذلك ابن كثير في تفسير قوله تعالى: «وانك لعلى خلق عظيم=

عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمراً ونهياً سجية له وخلقاً تطبعه وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه، هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل)[١].

وفي القرآن الكريم ما يقوي الإيمان ويدعو إلى التضحية ويبيّن صفات المجاهدين التي يجب أن يتحلى بها من يريد أن يقوم بالجهاد في سبيل الله... وكلما أكثر الإنسان من قراءة القرآن ازداد علماً وعملاً وحصلت له التزكية التي نزل القرآن الكريم من أجلها وبعث الرسول ﷺ للقيام بها، كما قال تعالى: ﴿ هو الذي بعث في الأميِّين رسولاً منهم يتلو عليهم آياتِه، ويزكِّيهم، ويعلِّمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قَبْلُ لفي ضلال مبين ﴾[٢].

وهذا ما دعا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقول: (إذا سمعت الله يقول: ﴿ يا أيها الذين آمنوا ﴾ فأصْغِ لها سمعك، فإنه خيرٌ تؤمر به أو شرٌّ تُصرفُ عنه)[٣].

صلاة التطوع:

الصلوات المفروضة فرض عين هي الصلوات الخمس التي فرضها الله على هذه الأمة خمساً وجعل ثوابها خمسين ـ الحسنة بعشر أمثالها، وقد سبق أن عرضنا أنها ركن من أركان الإسلام وهي الركن الوحيد الذي ربط الله به المسلم خمس مرات في يومه وليلته، ولعظم شأن الصلاة وما تشتمل عليه من معانٍ تزكّي المؤمن وتطهره شرّع الله سبحانه للمؤمن غيرها من الصلوات التي ترافقها قبل الفرض وبعده أو قبله فقط وهي التي تسمى بالسنن الراتبة، لتكون القبلية مهيئة صاحبها للإقبال إلى الله تعالى في الفريضة، ولتكون البعدية مذكرة له بدوام ارتباطه به سبحانه ولتكون كلها ـ القبلية والبعدية ـ مكملة لما قد يحصل عليه من نقص في فريضته كما مضى.

= في أحاديث متعددة».
(١) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٤٠٢).
(٢) الجمعة: ٢.
(٣) زاد المعاد لابن القيم (١/ ١١٣).

قال ابن قدامة رحمه الله ـ مبيناً السُنن الراتبة ـ (وهي عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر)[١]. . .

ورأى بعضهم أن الراتبة قبل الظهر أربع، ورأى بعضهم أن للعصر راتبة وهي أربع ورجح ابن قدامة أن لا راتبة للعصر وإن كان الرسول ﷺ حثّ عليها[٢]، وعلى كلٍ فهي إما عشر على القول الأول، وإما أربع عشرة أو ست عشرة ركعة على ما ذكر بعده ومن السُنن الراتبة ركعتان أو أربع ركعات بعد صلاة الجمعة.

كما شرّع للمؤمن صلوات أخرى غير الراتبة مثل قيام الليل وصلاة التراويح في رمضان والوتر وسُنّة الضحى وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة ـ وهي فرض كفاية ـ ولكنها تصبح في حق من لم تجب عليه تطوعاً وركعتين قبل صلاة المغرب بعد الأذان، وركعتي تحية المسجد لمَن أراد الجلوس فيه وركعتي صلاة الاستخارة[٣].

ولا حاجة لذكر النصوص الواردة في هذه النوافل ومن أراد أن يطّلع عليها فإن كتب الحديث وكتب الفقه قد فصّلت ذلك تمام التفصيل[٤] وإنما المقصود ذكر تلك النوافل التي شرّعها الله تعالى لعبده المؤمن، منها ما هو متكرر مع الفرض وبعضها آكدُ من بعض ومنها ما يتكرر كل يوم ليلاً أو نهاراً، ومنها ما يشرّع لسبب من الأسباب. ويشمل الجميع وصف التعيين فهي معينة كما ترى.

ولم يقتصر الرسول ﷺ على ذلك، بل حثّ أمته ﷺ على الإكثار من الصلاة ـ غير المفروضة وغير النافلة المعينة ـ وبيّن ﷺ أن الصلاة ترفع الدرجات وتمحو الخطايا وتؤهل المكثر منها لمرافقته ﷺ في الجنة، كما ثبت في صحيح مسلم عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: (لقيت ثوبان مولى رسول الله ﷺ،

(١) زاد المعاد (٢/ ١٠٢) المغنى (٢/ ٩٣).
(٢) نفس الجزء والصفحة من كتاب المغنى.
(٣) أنظر نفس المصدر السابق (٢/ ٩٣ ـ ١٠٠).
(٤) أنظر مثلاً زاد المعاد (٢/ ١٠٢ ـ ١٢١) وكذا (٢/ ١٥٠ ـ ١٥٦).

فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت: بأحبِّ الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة، فقال: سألت عن ذلك رسول الله ﷺ، فقال: «عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحطّ عنك بها خطيئته»، قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان).

وفي حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله ﷺ فأتيته بوضوئه، وحاجته فقال لي: «سَلْ» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: «أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك، قال: «فأعنِّي على نفسك بكثرة السجود»[١]. ومع ملازمة الرسول ﷺ التقرّب إلى ربه بصلاة النافلة إذ كان يقوم حتى ترم قدماه، كما في الصحيحين من حديث المغيرة قال: إن كان النبي ﷺ ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له: فيقول: «أفلا أكون عبداً شكوراً»[٢].

ومع ذلك كان ﷺ شديد الحرص على أن ينال أصحابه هذا الفضل العظيم لتزكية نفوسهم وفوزهم بالقرب من الله تعالى وبحبه وتوفيقه فكان يحذرهم من أن يثبطهم الشيطان عن التنفُّل بالصلاة ـ ولا سيما صلاة الليل ـ فقد ذكر عنده ﷺ رجل نام ليله حتى أصبح (أي لم يقم الليل) فقال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه»[٣]. وأوضح ﷺ حرص الشيطان على حرمان المسلم من هذا الفضل العظيم فقال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذ هو نام ثلاث عُقَد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلَّت عقدة، فإن توضأ انحلَّت عقده، فإن صلّ انحلَّت عُقَدُه، فأصبح نشيطاً طيِّب النفس، وإلاّ أصبح خبيث النفس كسلان»[٤].

وكان ﷺ لشدة حرصه على أن لا يحول الشيطان بين أصحابه وبين

---

(١) الحديثان في صحيح مسلم (١/ ٣٥٣).
(٢) البخاري رقم ١١٣٠ فتح الباري (٣/ ١٤)، ومسلم (٤/ ٢١٧١).
(٣) البخاري رقم ٣٢٧٠ فتح الباري (٦/ ٣٣٥) ومسلم (١/ ٥٣٧).
(٤) البخاري رقم ١١٤٢ فتح الباري (٣/ ٢٤) ومسلم (١/ ٥٣٨).

فضل الله العظيم يتفقد أقرب المقربين إليه، ويحثّهم على قيام الليل كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة فقال: «ألا تصليان» فقلت: يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك ولم يَرْجِع إلي شيئاً، ثم سمعته وهو مولٍ يضرب فخذه وهو يقول: ﴿ وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً ﴾[(١)].

ولقد كان أصحاب رسول الله ﷺ يسارعون إلى الإكثار من صلاة التطوع حتى تتعب أجسامهم فيكاد يسقط أحدهم من الإعياء ولكنه يشعر بالراحة والاطمئنان فلا يبالي تعب جسمه فيمد الحبل ليتعلق به عند الإعياء فيشفق عليهم رسول الله ﷺ ويأمرهم بفعل ما يطيقون، ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي ﷺ فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: «ما هذا الحبل»؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت، فقال النبي ﷺ: «لا، حُلُّوهُ، ليُصلِّ أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد»[(٢)].

والأحاديث والآثار الواردة في حرص الرسول ﷺ وحرص أصحابه على صلاة النافلة أكثر من أن تحصر فليعد إليها من أراد[(٣)].

ويتضح مما مضى أن من آثار المحافظة على صلاة التطوع محبة الله تعالى لعبده وتوفيقه إياه لعمل ما يرضيه عنه، وأنها تحقق للعبد شكراً لله سبحانه وترفع درجاته عنده وتمحو خطاياه وتؤهله للنعيم الدائم، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإنها من أهم أسباب مرافقة الرسول ﷺ وكفى بذلك وغيره تزكية للنفس وتطهيراً لها وإعدادها للجهاد في سبيل الله ورفع رايته.

هذا وإن من أراد أن ينصب نفسه للجهاد في سبيل الله والدعوة إليه فلابد أن يعلم أنه معرّض للابتلاء وكره الناس ووقوفهم ضده ومحاولتهم إغراءه بشتى

(١) البخاري رقم ١١٢٧، فتح الباري (٣/ ١٠) ومسلم (١/ ٥٣٧). والآية من سورة الكهف رقم: ٥٤.
(٢) البخاري رقم ١١٥٠، فتح الباري (٣/ ٣٦) ومسلم (١/ ٥٤١).
(٣) أنظر مثلاً أول الجزء السادس من كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول ﷺ للعلامة ابن الأثير الجزري مطبعة الملاح ١٣٩٢.

أنواع المغريات ليسكت ويعرض عنهم ويتركهم وما يشتهون، فإن لم يفِد معه الإغراء والترغيب فإنهم لا بد منتقلون إلى الوعيد والتهديد ووضع كل العراقيل في سبيله، بل سيعتدون على ماله وعرضه ونفسه فلا يدعونه وشأنه كما كان أمر جميع الأمم مع الأنبياء وكما وقع من كفار قريش والجزيرة العربية مع الرسول ﷺ والصبر على ذلك ليس سهلاً بل هو أمر شاق، بل إن البشر لا يطيق - بدون سند رباني - مواصلة الدعوة والجهاد مع تكالب الأعداء عليه، والأعداء دائماً كثير، وأعدى أعداء الإنسان وأقربهم إليه نفسه وهواه وشيطانه - وغير ذلك، لذلك لا بد من زاد للصبر وعدّة للسير ووقود للاستمرار، وما ذلك الزاد وتلك العُدّة وهذا الوقود إلا اللجوء إلى الله والاعتماد عليه وطلب العون منه بالتقرّب إليه ولا سيما - في جوف الليل - عندما يأوي إلى فراشه بعد الأتعاب والهموم والأحزان والعراك المتنوع. في هذا الوقت الذي يأخذ الإنسان يحدِّث نفسه عمّا لاقاه وتحاول تثبيطه وتوهينه لتحول بينه وبين مواصلة الجهاد والكفاح الدائمين حتى يلقى ربه، هنا لا بد له أن يفزع إلى ربه فيقف بين يديه طالباً منه المَدد والعون مستمداً منه القوة والعزم على الجهاد في سبيله ذاكراً له بالتكبير الذي يملأ جوانح نفسه بربه فلا يهاب إلا إياه راكعاً وساجداً له فلا يخضع لسواه مناجياً له بكتابه متدبراً معانيه فاقهاً لأوامره ونواهيه عالماً أسراره وحكمه فيذهب عنه التعب لارتياح نفسه بطاعة مولاه وتنزاح الوحشة عنه لأنسه بمن يناجيه في ذلك الليل الذي سكن فيه الناس إلى مضاجعهم نائمين غافلين عن الله، أو صاخبين فيه على منكراتهم غير مبالين.

عند ذلك تتجدد الهمة وتقوى العزيمة وتخلص النية فيتمثل أمامه أنبياء الله ولسان حالهم جميعاً يقول للأعداء: ﴿إني أُشهد اللهَ واشهدوا أني بريءٌ ممّا تشركون من دونه، فكيدوني جميعاً ثم لا تُنظِرون إنّي توكّلت على الله ربّي وربِّكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إنَّ ربّي على صراط مستقيم﴾[1].

قال سيد قطب رحمه الله - عند قوله تعالى ﴿إنَّا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً﴾[2]: (وإن قيام الليل والناس نيام والانقطاع عن غَبَش الحياة اليومية

---

(١) هود: ٥٤ - ٥٦. (٢) المزمل: ٥.

وسفسافها، والاتصال بالله، وتلقي فيضه ونوره والأنس بالوحدة معه والخلوة إليه، وترتيل القرآن والكون ساكن، وكأنما هو يتنزل من الملأ الأعلى، وتتجاوب به أرجاء الوجود في لحظة الترتيل بلا لفظ بشري ولا عبارة واستقبال إيحاءاته وإيقاعاته في الليل الساجي، إن هذا كله هو الزاد لاحتمال القول الثقيل والعبء الباهظ والجهد المرير الذي ينتظر الرسول وينتظر من يدعو بهذه الدعوة في كل جيل، وينير القلب في الطريق الشاق الطويل، ويعصمه من وسوسة الشيطان، ومن التيه في الظلمات الحافة بهذا الطريق المنير)[١].

صوم التطوع:

سبق أن ذكرنا أن صيام رمضان أحد أركان الإسلام وأنه ذو أثر عظيم في تزكية النفس وتطهيرها وأنه يؤدي بالصائمين إلى تقوى الله. وأن نفله كذلك، وقد كان الرسول ﷺ يُكثر من صيام التطوع، ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: (كان رسول الله ﷺ يفطر من الشهر حتى يظن أنه لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر منه شيئاً، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً إلا رأيته، ولا نائماً إلا رأيته)[٢].

وصام ﷺ يوم عاشوراء وحثّ على صيامه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي ﷺ المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: «ما هذا»؟ قالوا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: «فأنا أحقّ بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه»[٣].

وكان ﷺ يكثر الصيام في شهر شعبان، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان)[٤].

---

(١) في ظلال القرآن (٢٩/ ٣٧٤٥).
(٢) البخاري رقم ١٩٧٢ فتح الباري (٤/ ١١٥) ومسلم (٢/ ٨١٢).
(٣) البخاري رقم ٢٠٠٤، فتح الباري (٤/ ٢٤٤) ومسلم (٢/ ٧٩٥).
(٤) البخاري رقم ١٩٦٩ فتح الباري (٤/ ٢١٣) ومسلم (٢/ ٨١٠).

وحثّ ﷺ على صيام ستٍّ من شهر شوال وبيّن أن من صامها بعد رمضان فكأنما صام الدهر، ففي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «من صام رمضان وأتبعه بستٍ من شوال كان كصيام الدهر»(١) كما كان ﷺ يتحرى صيام يوم الاثنين ويوم الخميس كما في حديث عائشة(٢) وكان يأمر أصحابه رضي الله عنهم بصيام أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر(٣)، وكان ﷺ يقول: «صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله»(٤).

وللصيام أثر كبير في تزكية النفس وتطهيرها، لما فيه من التزام المؤمن وصبره عمّا هو حلال له في الأصل من أجل الله سبحانه، ولذلك أبهم الله أجر الصوم، وكان فضل الصوم عند الله عظيماً، كما أن الصائم القادر على منع نفسه من الطعام والشراب والجماع التي هي من أكثر الأمور التي تتوق إليها نفس المسلم ـ لاسيما عند حاجته إليها ـ قادر كذلك على الصبر على أذى الناس وعدم الرد بالمثل، والصوم يقي صاحبه من الأوضار في الدنيا ومن النار في الآخرة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقُلْ إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها»(٥).

وخصّ الله الصائمين في الدنيا بباب في الجنة إكراماً لهم لا يدخله سواهم، فيه لهم جزاء حتى في اسمه: «الريان»، كما في حديث سهل رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد»(٦).

---

(١) مسلم (٢/ ٨٢٢).
(٢) جامع الأصول (ت مس) (٦/ ٣٢٢).
(٣) جامع الأصول (٦/ ٣٢٥) ومسلم (٢/ ٨١٧).
(٤) البخاري رقم ١٩٧٩ فتح الباري (٤/ ٢٢٤).
(٥) البخاري رقم ١٨٩٤ فتح الباري (٤/ ١٠٣) ومسلم (٢/ ٨٠٦ ـ ٨٠٧).
(٦) البخاري رقم ١٨٩٦ وفتح الباري (٤/ ١١١) ومسلم (٢/ ٨٠٨).

ولما في الصوم من تزكية وتطهير وأجر عظيم اشرأبت نفوس أصحاب رسول الله ﷺ إليها أراد بعضهم أن يصوم الدهر كله، فنهاه الرسول ﷺ عن ذلك رفقاً بأصحابه من أن لا يطيقوا ذلك كغيره من العبادات، وبيّن لهم ﷺ أن صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله (أي لأن الحسنة بعشر أمثالها) فلما لم تطِب النفس بذلك ألزمهم بعدم الزيادة على صوم داود: صيام يوم وإفطار يوم وإن ذلك هو أحبّ الصيام إلى الله، ففي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي النبي ﷺ: «إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل»؟ فقلت نعم: قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس (أي تعبت) لا صام من صام الدهر، «صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله». قلت فإني أطيق أكثر من ذلك، قال: «فصُم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يفر إذا لاقى»(١) وفي رواية: «وأحب الصيام إلى الله صيام داود» تأمل كيف ربط النبي ﷺ بين جهاد النفس بالعبادة وجهاد الأعداء في سبيل الله. فقال: «ولا يفر إذا لاقى»، فإن في ذلك تنبيهاً على أن التقرب إلى الله إذا أداه صاحبه على الوجه المطلوب الذي يرضي ربه فإنه يثمر القيام بحق الله في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله مع الثبات وعدم الفرار. وهكذا كان أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يبيتون رُكعاً سُجداً مبتلة لحاهم بدموعهم خشية من الله، فإذا أصبح الصباح فلاقوا العدو استبطأ أحدهم أكل تمرات في يده تشوقاً إلى لقاء الله فيرمي تمراته ويدخل في الصف فيقاتل حتى يقتل، والذين كانوا يتزاحمون على الصف الأول في الصلاة كانوا يتزاحمون على الصف الأول عند اللقاء أيضاً.

وفي الصيام ـ كالحج ـ شبه بالجهاد في سبيل الله، لما فيه من الجوع، والعطش، والبعد عن الأهل وغير ذلك مما يحتاج إلى صبر وجهد كثير.

تطوع الحج والعمرة:

فرض الحج على المسلم بشروطه المبينة في كتب الفقه مرة واحدة في

---

(١) البخاري رقم ١٩٧٩ فتح الباري (٤/ ٢٢٤) ومسلم (٢/ ٨١٤).

العمر، أما العمرة فاختلف في وجوبها، وليس البحث الآن بصدد بيان حكمها، ولكن على القول بوجوبها فإنها كذلك واجبه مرة واحدة في العمر، ويبقى باب التطوع مفتوحاً بالحج كل عام، وبالعمرة في أي وقت من الأوقات ـ وإن كره بعضهم تكرارها في العام وكره بعضهم فعلها في بعض الأوقات، كأيام التشريق مثلاً.

والحديث الصحيح يدل على أن الإكثار من العمرة مُزَكٍّ للنفس مطهّر للذنوب كما يدلّ على أن الحج كذلك مُزَكٍّ ومطهّر وسُلِّم إلى ثواب الله. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»(١) وفي حديثه أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»(٢). هذا مع ما يشتمل عليه الحج والعمرة من مشاق السفر ومفارقة الأهل والوطن وما يتضمنه كلٌّ منهما من أذكار وطاعات كثيرة. والحديثان شاملان لحج الفرض وحج التطوع لعموم لفظهما، وإذا كانت العمرة إلى العمرة تكفران ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والحاج الذي يؤدي حجه كما يرضى ربه يرجع كيوم ولدته أمه ظهر ما للحج والعمرة من التزكية والتطهير للنفس البشرية.

ذكر الله تعالى:

وذكر الله تعالى من أعظم الطاعات التي تجعل العبد متصلاً بربه في كل أوقاته وليس المقصود به تحريك اللسان بالأذكار الواردة شرعاً فقط بل ذلك مع تأمل الأذكار بالقلب وتفهم معانيها والاستفادة منها بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وامتلاء القلب من خوف الله ومحبته سبحانه.

وقد لا يتحرك اللسان بالذكر، ولكن القلب لا يغفل عن الله، وعلامة ذلك أن يتقيد المسلم في كل أعماله بما شرع الله. فإذا حدثته نفسه بترك واجب

---

(١) البخاري رقم ١٧٧٣ فتح الباري (٣/ ٥٩٧) ومسلم (٢/ ٩٨٣).
(٢) البخاري رقم ١٨١٩ فتح الباري (٤/ ٢٠) ومسلم (٢/ ٩٨٣).

ذكر الله فأدى ذلك الواجب، وإذا حدثته نفسه بارتكاب محرم ذكر الله فأقلع عن ذلك المحرم، وهكذا تجده ذاكراً لله في كل أحيانه ولعل هذا من معاني قوله تعالى: ﴿واذكرْ ربَّك إذا نَسِيتَ﴾(١).

ولهذا أمر الله تعالى المؤمنين بالإكثار من الذكر، كما قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. وسبِّحوه بُكْرة وأصيلاً. هو الذي يصلِّي عليكم وملائكتُه ليخرجَكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيماً﴾(٢).

وأنظر كيف ينقلب من يذكر ربه من حالة مرتكب للفاحشة إلى حالة مطيع عامل مستغفر مغفور له مثاب عند ربه، قال تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربِّكم وجنةٍ عرضها السموات والأرض أُعدَّت للمتقين. الذين ينفُقون في السَّرَّاء والضَّرَّاء والكاظمين الغيظ والعافِين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا اللهُ ولم يصرُّوا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرةٌ من ربهم وجناتٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونِعْم أجرُ العاملين﴾(٣).

وكلما ذكر المؤمن ربه ذكره ربه، وأين ذكر العبد المخلوق الفقير إلى الله ربه من ذكر الله الخالق الغني عبده قال تعالى: ﴿كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذْكُرْكم، وأشكروا لي ولا تكفرون﴾(٤).

وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي ﷺ يقول الله تعالى: ﴿أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملإٍ ذكرته في ملإٍ خير منهم. وإن تقرَّب إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إليَّ ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة﴾(٥).

(١) الكهف: ٢٤.
(٢) الأحزاب: ٤١ ـ ٤٣.
(٣) آل عمران: ١٣٣ ـ ١٣٦.
(٤) البقرة: ١٥٢.
(٥) البخاري رقم ٧٤٠٥، فتح الباري (١٣/ ٣٨٤) ومسلم (٤/ ٢٠٦١).

وذكر الله تعالى يلين قلوب المؤمنين ويجعلها ساكنة مطمئنة إلى ربها، كما أنه يذكرها عظمته فتخافه ويترتب على ذلك المسارعة بطاعته والبعد عن معصيته. قال تعالى: ﴿الله نزَّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعرُّ منه جلود الذين يخشَوْن ربَّهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هُدَى الله يهدي به من يشاء، ومن يُضْلِلِ الله فما له من هادٍ﴾(١).

وقال تعالى: ﴿فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذُكِر الله وجِلَت قلوبُهم، والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون﴾(٢).

وقال تعالى: ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وجلتْ قلوبهم، وإذا تُليت عليهم آياته زادتهم إيماناً، وعلى ربهم يتوكلون﴾(٣).

وقال تعالى: ﴿الذين آمنوا وتطمئنُ قلوبهم بذكر الله، ألاَ بذِكْرِ الله تطمئنُ القلوب﴾(٤).

وكما حث الله تعالى على ذكره عموماً في الآيات السابقة وأمثالها مثل قوله: ﴿إنَّ في خَلْق السمواتِ والأرضِ واختلافِ الليل والنهار لآياتٍ لأولى الألباب، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ويتفكَّرون في خلق السموات والأرض: ربنا ما خلقتَ هذا باطلاً سبحانَك..﴾(٥) فإنه سبحانه قد حث على ذكره في عبادات كثيرة مثل الحج كما قال تعالى: ﴿وأذِّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فَجٍّ عميق، ليشهدوا منافعَ لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلوماتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾(٦) وقال: ﴿فإذا أفضتم من عرفاتٍ فاذكروا الله عند المَشْعَر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين﴾(٧) وقال: ﴿فإذا قضيتُم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدَّ ذكراً﴾(٨)، ومثل الجهاد في سبيل الله كما قال تعالى: ﴿يا أيها

(١) الزمر: ٢٣.
(٢) الحج: ٣٤ ـ ٣٥.
(٣) الأنفال: ٢.
(٤) الرعد: ٢٨.
(٥) آل عمران: ١٩٠ ـ ١٩١.
(٦) الحج: ٢٧ ـ ٢٨.
(٧) البقرة: ١٩٨.
(٨) البقرة: ٢٠٠.

الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، واذكروا الله كثيراً لعلَّكم تُفْلحون﴾[١].

وَذِكْرُ الله تعالى من أهم أسباب طلب مرضاة الله ومغفرته ومن أعظم ما يدفع العبد إلى الإكثار من طاعة الله والبعد عن معصيته ولذلك فهو من أعظم العبادات تزكية للنفس وتطهيراً لها وعوناً عليها وعلى أعوانها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإن وجدوا قوماً يذكرون الله تنادَوا هَلُمُّوا إلى حاجتكم، قال: فيحفُّونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال: فيقول: هل رأوني، قال: فيقولون: لا والله ما رأوك، قال: فيقول: وكيف لو رأوني قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيداً وأكثر لك تسبيحاً، قال: يقول: فما يسألوني قال: يسألونك الجنة قال: يقول: وهل رأوها قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها. قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها طلباً وأعظم فيها رغبة قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها، قال: يقول: فكيف لو رأوها، قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشد لها مخافة قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال: يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم»[٢]والذكر رافع للدرجات محّاء للخطايا والذي ترفع درجاته وتمحى خطاياه باستمرار مفلح مزك نفسه ومطهرها، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»[٣].

وفي حديثه أيضاً أن رسول الله ﷺ قال: «من قال: ﴿لا إلّه إلا الله وحده

(١) الأنفال: ٤٥.

(٢) البخاري رقم ٦٤٠٨ فتح الباري (١١/ ٢٠٨) ومسلم (٤/ ٢٠٦٩).

(٣) البخاري رقم ٦٤٠٥ فتح الباري (١١/ ٢٠٦) ومسلم (٤/ ٢٠٧١).

لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير﴾ في كل يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكُتبت له مائة حسنة، ومُحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حِرْزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك»[١].

وهنالك أذكار كثيرة شرع للمؤمن المحافظة عليها منها المطلق ومنها المقيد بعدد أو وقت أو بهما كالذكر عند النوم والاستيقاظ منه وأذكار الصلاة كالتكبير والذكر بعد الصلاة أو عند دخول المسجد أو الخروج منه أو عند دخول المرحاض أو عند الخروج منه وعند السفر وعند الرجوع منه وعند النزول بمكان في السفر وعند لبس الثوب وعند تناول الطعام والشراب أو الفراغ منهما. وعند مباشرة الزوجة وعند دخول المنزل وركوب الدابة أو نحوها وفي مناسك الحج من وقت الإحرام إلى الانتهاء منه وهكذا لو أراد الإنسان أن يجمع تلك الأذكار ويحفظها ويعمل بها لما وجد وقتاً يخلو من ذكر الله، مع أن ذلك ميسر وسهل لا يقتضي منه ترك عمله وإذا مل من الذكر باللسان فإنه يستطيع أن يذكر الله في كل حين بقلبه وسلوكه[٢].

والذاكر الصادق النية هو رجل الجهاد في سبيل الله. قال ابن القيم رحمه الله: (وفي الترمذي أيضاً عن النبي ﷺ عن الله عز وجل أنه يقول: ﴿إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه﴾)[٣].

وقد عنى ابن القيم رحمه الله ببيان فوائد الذكر في كتابه المذكور، ويكفي أن تذكر منه هذه الجملة قال: (الخامسة والثلاثون أن الذكر ييسر للعبد وهو في فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته وليس شيء يعم الأوقات والأحوال مثله حتى أنه ييسر للعبد وهو نائم على فراشه فيسبق القائم مع الغفلة فيصبح هذا وقد قطع الراكب وهو مستلق على فراشه ويصبح ذلك

---

(١) البخاري رقم ٣٢٩٣ فتح الباري (٦/ ٣٣٨) ومسلم (٤/ ٢٠٧١).

(٢) يرجع في هذه الأذكار إلى الأمهات الست وغيرها من كتب الحديث حيث يفرد لها أبواب خاصة، وهناك كتب عنى مؤلفوها بجمع الأذكار خاصة مثل الأذكار للنووي والكلم الطيب لابن تيمية والوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم وغيرها.

(٣) الوابل الطيب ص ٥٠.

القائم الغافل في ساقة الركب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)[١].

وقال رحمه الله: (ومن منازل ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ منزلة الذكر وهي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون، وفيها يتجرون، وإليها دائماً يترددون والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبوراً، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بوراً، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق، ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب ـ وهو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها، به يزول الوقر عن الأسماع والبكم عن الألسن وتقشع الظلمة عن الأبصار، وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان قال بعض السلف إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان فيجتمع عليه الشياطين يقولون ما لهذا فيقال قد مسته الأنس وهو روح الأعمال الصالحة فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه)[٢].

المطلب الثاني
محاسبة النفس ومخالفتها

وذلك بالأمور الثمانية الآتية:

الأمر الأول:

محاسبتها على ما منحها الله تعالى من النعم العظيمة التي توجب عليها شكره والبعد عن معصيته. إن نعم الله سبحانه على عبده لا يحصيها إلا هو سبحانه. فمنه تعالى كانت نعمة خلق هذا الإنسان وإيجاده بعد أن لم يكن شيئاً يذكر كما بين له طريق الخير والشر وحثه على سلوك الأولى وحذره من الثانية.

---

(١) نفس الكتاب ص ٦٤.

(٢) مدارج السالكين (٢/ ٤٢٣).

قال تعالى: ﴿هل أتى على الإنسان حينٌ من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. إنّا خلقنا الإنسان من نُطْفة أمشاجٍ نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً. إنا هديناه السبيل إمَّا شاكراً وإمَّا كفوراً﴾(١) ومنه سبحانه نعمة الرزق حيث سخر له السماوات والأرض والنباتات والحيوانات في البر والبحر، ومنحه الأدوات التي تعينه على تناول ذلك الرزق ـ المنفصلة عنه كالآلات الزراعية وآلات الصيد وآلات الطهي وغيرها ـ والمتصلة به، وهي جوارحه وأجهزة جسمه كاليدين والرجلين والجهاز الهضمي والجهاز الدموي والجهاز التنفسي والجهاز الإخراجي وغيرها، كما قال تعالى: ﴿يا أيها الإنسان ما غرَّك بربِّك الكريم. الذي خلقك فسوَّاك فعدَلَك. في أيِّ صورة ما شاء ركَّبك﴾(٢) وقال تعالى: ﴿أأنتم أشدُّ خلقاً أم السماء بناها. رفع سَمْكَها فسوَّاها. وأغْطَش ليلَها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دَحَاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها. متاعاً لكم ولأنعامكم﴾(٣) وقد شمل ذلك وغيره من نعم الله التي لا تُحصى قوله تعالى: ﴿وما بكم من نعمة فمن الله..﴾(٤) وقوله: ﴿وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدُّوا نعمة الله لا تُحصوها إن الإنسان لظلوم كفّار﴾(٥) وأعظم نعمة على الإنسان إنزال الكتب وإرسال الرسل لهدايته وبيان الهدى والضلال له ودعوته إلى الهدى وتحذيره من الضلال، كما قال تعالى: ﴿ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أنِ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت﴾(٦).

فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه على ما أنعم الله به عليه وأن يحملها على شكره سبحانه ويحذرها من معصيته التي تكون سبباً لكفران تلك النعم، قال تعالى: ﴿افبنعمة الله يجحدون﴾(٧) وقال: ﴿أفبالباطل يؤمنون، وبنعمةِ الله هم يكفرون﴾(٨).

وعليه أن يذكرها أنها إن استمرت على معاصي الله فإن الله سيزيل عنها كثيراً من تلك النعم قال ابن القيم رحمه الله: (ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل

(١) الدهر: ١ ـ ٣.
(٢) الانفطار: ٦ ـ ٨.
(٣) النازعات: ٢٧/ ٣٣
(٤) النحل: ٥٣.
(٥) إبراهيم: ٣٤.
(٦) النحل: ٣٦.
(٧) النحل: ٧١.
(٨) النحل: ٧٢.

النعم وتحل النقم فما زالت عن العبد نعمة إلا بسبب ذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة، وقد قال تعالى: ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾ وقال تعالى: ﴿ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾[(١)].

الأمر الثاني:

تذكير النفس بأن الله تعالى لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء وإن كل شيء يعمله العبد فإنه محصي عليه مكتوب يحاسب عليه يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تُوسوس به نفسُه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقَّى المتلقِّيان عن اليمين وعن الشمال قَعِيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾[(٢)] وقال: ﴿وإنَّ عليكم لحافظين. كراماً كاتبين. يعلمون ما تفعلون﴾[(٣)].

وقال تعالى: ﴿يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونَسُوه، والله على كل شيء شهيد﴾[(٤)] وقال تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يَرَه، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يَرَه﴾[(٥)] وفي حديث جبريل المشهور: (الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك)[(٦)] ولهذا أمر الرسول ﷺ بتقوى الله في كل مكان لأنه تعالى حاضر: ﴿اتَّق الله حيثما كنت﴾[(٧)].

الأمر الثالث:

تذكيرها بالموت وبأهوال يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين

---

(١) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص ٦٢ طبع محمد علي صبيح والآية في سورة الأنفال ٥٣.

(٢) ق ١٦/ ١٨.

(٣) الأنفطار: ١٠ ـ ١٢.

(٤) المجادلة: ٦.

(٥) الزلزلة: ٧ ـ ٨.

(٦) البخاري رقم ٥٠، فتح الباري (١/ ١١٤)، ومسلم (١/ ٣٦).

(٧) الترمذي (٤/ ٣٥٥ ـ ٣٥٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وراجع جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ١٣٦.

والآخرين وفيه تكشف الأسرار وتوزن الأعمال فمن غلبت حسناته فاز ونجا ومن غلبت سيآته خسر وندم ولات ساعة مندم، قال تعالى: ﴿إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فُجِّرت. وإذا القبور بُعْثرت. علمتْ نفسٌ ما قدَّمت وأخَّرت﴾(١) وقال تعالى: ﴿فأما من ثَقُلَت موازينُه. فهو في عيشة راضية. وأما من خَفَّت موازينُه. فأمُّه هاوية. وما أدراك ماهِيَهْ. نارٌ حامية﴾(٢).

وقال: ﴿فإذا جاءت الطَّامة الكبرى. يوم يتذكَّر الإنسان ما سعى. وبُرِّزت الجحيمُ لمن يرى. فأما من طَغَى. وآثر الحياة الدنيا. فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنَّة هي المأوى﴾(٣) ويجب كذلك أن يوقظها من غفلتها وإعراضها ولعبها ولهوها وظلمها بأن قيام الساعة كذلك قريب وهو أمر يجب أن يعد له العدة، قال تعالى: ﴿اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذِكْر من ربِّهم مُحْدَث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا. . .﴾(٤) وعليه أن يصف لها أهوال هذا اليوم فيطلعها على قوله تعالى: ﴿يا أيها الناس اتَّقوا ربَّكم إنَّ زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم تَرَوْنها تذهل كل مرضعة عمَّا أرضعت، وتضع كلُّ ذات حَمْلٍ حملها، وترى الناسَ سُكارى وما هم بسُكارى، ولكن عذابَ الله شديدٌ﴾(٥).

وعليه دائماً أن يوقظها من غفلتها أن الموت على الرقاب فيجب أن يعد له العدة قبل أن يدهمه وهو على سخط الله تعالى وقد أعذر الله إليه بما أعطاه من الفسحة في العمر كما قال تعالى: ﴿ أوَ لمْ نعمِّرْكم ما يتذكر فيه من تَذَكَّر، وجاءكم النذير﴾(٦) وقال تعالى: ﴿وما جعلنا لبشرٍ من قبلك الخُلْد أفإنْ مِتَّ فهم الخالدون. كلُّ نفس ذائقةُ الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون﴾(٧) وقال: ﴿ألهاكم التكاثرُ حتى زُرْتُم المقابر﴾(٨).

---

(١) الانفطار: ١ ـ ٥.
(٢) القارعة: ٦ ـ ١١.
(٣) النازعات: ٣٤ ـ ٤١.
(٤) الأنبياء: ١ ـ ٣.
(٥) الحج: ١ ـ ٢.
(٦) سورة فاطر: ٣٧.
(٧) الأنبياء ٣٤ ـ ٣٥.
(٨) التكاثر: ١ ـ ٢.

وبقوله ﷺ - كما في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رَشْحه إلى أنصاف أذنيه»(١) وقوله في حديث أبي هريرة: «يَعْرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقُهم في الأرض سبعين ذراعاً، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم»(٢).

وكذلك يذكرها بالقبر ووحشته وعذابه الذي لا ينجو منه إلا صاحب العمل الصالح ويذكر لها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل (لمحمد ﷺ) فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبدالله ورسوله فيقال له: أنظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً»(٣).

وهذا يدعو المؤمن أن يذهب بنفسه إلى القبور فيزورها ليتذكر الحياة وابتلاءه فيها والموت وما بعده كما قال الرسول ﷺ: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»(٤) وفي رواية في غير مسلم: (فإن زيارتها تذكرة)(٥) وفي رواية: (فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت)(٦).

الأمر الرابع:

توجيهها إلى الإقتداء بأصحاب السمو والرفعة الذين ارتفعت نفوسهم عن شهوات الدنيا وسفسافها حباً لله وطمعاً في ثوابه وخوفاً من عقابه. حتى يكون ممن تشمله رحمة الله ومغفرته، إذ يحقق بذلك محبة الله ومحبة رسوله وعباده الصالحين والمرء مع من أحب، فإن أحب أهل الكفر والفسوق والعصيان فهو معهم في الدنيا والآخرة، وإن أحب أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين كان

---

(١) البخاري رقم ٤٩٣٨، فتح الباري (٨/ ٦٩٦) ومسلم (٤/ ٢١٩٥).
(٢) البخاري رقم ٦٥٣٢ فتح الباري (١١/ ٣٩٢) ومسلم (٤/ ٣١٩٦).
(٣) البخاري رقم ١٣٧٤، فتح الباري (٣/ ٢٣٢) ومسلم (٤/ ٢٢٠٠).
(٤) مسلم (٢/ ٦٧٢).
(٥) (٦) أبو داود (٣/ ٥٥٧).

معهم في الدنيا والآخرة، ألا ترى أن المسلم يجب أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة يصليها لله فرضاً كانت أو نفلاً. وهو يدعو فيها بهذا الدعاء: ﴿اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. . .﴾[١] فمن هُدي إلى صراط الله المستقيم مع المنعم عليهم كان معهم يوم القيامة حيث يمر على الصراط مثلهم أو قريباً منهم، ومن ترك هذا السبيل واتبع سبُلاً أخرى متفرقة كان مع أهل تلك السبل وهم المغضوب عليهم والضالون. وتذكير النفس بهذا الأمر من أعظم الدواعي لتزكيتها وتطهيرها وإعدادها للجهاد في سبيل الله. قال ابن تيمية رحمه:

(ومن هذا الباب ـ أي مما تستلزمه محبة الله ورسوله ـ ما استفاض عنه ﷺ من حديث ابن مسعود وأبي موسى وأنس ان النبي ﷺ قال: «المرء مع من أحب»[٢] وفي رواية أنه سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ـ أي ولما يعمل بأعمالهم ـ فقال: «المرء مع من أحب» قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث، فأنا أحب النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وأرجو أن يجعلني الله معهم وإن لم أعمل عملهم. وهذا الحديث حق، فإن كون المحب مع المحبوب أمر فطري لا يكون غير ذلك، وكونه معه هو على محبته إياه، فإن كانت المحبة متوسطة أو قريباً من ذلك كان معه بحسب ذلك، وإن كانت المحبة كاملة كان معه كذلك، والمحبة الكاملة تجب معها الموافقة للمحبوب في محابه إذا كان المحب قادراً عليها، فحيث تخلفت الموافقة مع القدرة يكون قد نقص من المحبة بقدر ذلك، وإن كانت موجودة.

وحب النبي وإرادته يستلزم بغض ضده وكراهته، مع العلم بالمضاد، ولهذا قال تعالى: ﴿لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله﴾ والموادة من أعمال القلوب)[٣].

وليذكر المسلم نفسه بقصة يوسف عليه السلام التي يتضح بها التطبيق

---

(١) الفاتحة: ٦.

(٢) مسلم (٤/ ٢٠٣٢) وما بعدها.

(٣) الفتاوى (١٠/ ٧٥٢). والآية في سورة المجادلة: ٢٢.

العملي لقول الرسول ﷺ: «المرء مع من أحب». فقد توافرت كل دواعي الإغراء والترغيب لوقوعه في معصية الله، ثم كل وسائل التهديد والترهيب، ومع ذلك كان مع من أحب - وهو الله سبحانه وتعالى - فلم تستهوه دواعي الإغراء والترغيب، ولم تخضعه وسائل التهديد والترهيب، بل لجأ إلى ربه مستغيثاً به فأغاثه: ﴿قال: ربِّ السجنُ أحبُّ إليَّ مما يدعونني إليه، وإلَّا تَصْرِفْ عنِّي كيدَهنَّ أصْبُ إليهنَّ وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربُّه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم﴾(١) ولا يقال إن هذه المنزلة لا يبلغها إلا الأنبياء لأنهم معصومون، فإن الذي يقتدي بالأنبياء في مجاهدة نفسه وصبره ودعاء ربه واستعانته به يوفقه الله ويعينه ويحول بينه وبين معصية الله وييسر له تزكية نفسه.

وفي هذا تذكر قصة الثلاثة أهل الغار الذين فرج الله عنهم بتوسلهم إليه بأحسن أعمالهم التي تقربوا بها إليه مخلصين ومنهم ذلك الرجل الذي اجتهد في الوقوع في المعصية حتى تمكن منها فلما ذكر بالله ذكر وخاف وترك لله: (وقال الآخر: اللهمّ إن كنت تعلم إني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مائة دينار، فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركتها، فإن كنت تعلم إني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فأفرج عنا فرجة، قال ففرج عنهم الثلثين)(٢).

فليقتد المؤمن في مجاهدة نفسه بعباد الله الصالحين حتى يكون في ركبهم.

الأمر الخامس:

تذكير النفس بمعنى الحرية الحقة ومعنى الرق والعبودية المذلين لأن النفس دائماً تحب أن تنطلق في مهب شهواتها وتكره أن يقيدها أحد عن تلك الشهوات - مهما كانت - وتظن أن في ذلك حريتها، وأن في تقييدها عبودية وخضوعاً لمن يقيدها عن شهواتها، وهي لا تريد الخضوع لأحد، وإنما تريد الحرية الكاملة، ولم يمر زمان من الأزمان - فيما يظهر - اشتهر فيه النداء بالحرية - وإن كان الناس ينطلقون في كل الأزمنة وراء شهواتهم كما يشاؤون وذلك يكثر ويقل حسب تربية

(١) يوسف: ٣٣ - ٣٤.

(٢) البخاري رقم ٢٢١٥، فتح الباري (٤/ ٤٠٨)، ومسلم (٤/ ٢٠٩٩).

الناس وتوجيه قادتهم ـ لم يمر زمان مثل هذا الزمان انتشرت فيه الدعوة إلى الحرية ـ بهذا اللفظ ـ والسبب في ذلك أن أعداء الله ممن يحبون إشاعة الفاحشة وتدنيس النفوس وبعدها عن الله تعالى فسروا لها الحرية بعكس معناها والعبودية ـ كذلك ـ بعكس معناها، وعندما يسوء الإدراك والتصور يسوء السلوك والتصرف. ففسر أعداء الله الحرية بأنها الانطلاق الكامل من كل قيد ـ حتى ولو كان هذا القيد صادراً من خالق السموات والأرض ـ وبنوا على ذلك بأن للإنسان أن يغشى كل ما تشتهيه نفسه وتهواه مالاً أو جنساً، أو منصباً أو غير ذلك، وله أن يدوس على حريات الناس كلهم ما دام يستطيع الوصول إلى بغيته وكل واحد عليه أن يباري غيره فمن عزَّ بَزَّ ومن غلب استلب وتسمية الأشياء بغير أسمائها للتضليل ليست جديدة، وإن اختلفت أساليبها ووسائلها. ألا ترى هذه العبارة الخبيثة التي أطلقها إبليس لإغراء آدم وتحريضه على معصية الله ﴿فوسوس إليه الشيطانُ قال يا آدمُ هل أدلُّك على شجرة الخُلْد ومُلْكٍ لا يَبْلَى﴾[1] وعلى الرغم من ترغيب الله وتحذيره لآدم فإن قلب الحقائق عمل عمله: ﴿وعصى آدمُ ربَّه فغوى﴾[2].

ولقد كذب عدو الله ـ الشيطان ـ وكذب أتباعه الكفرة الفجرة، فليس ما زعموه حرية بحرية، بل أنه الرق لا لجهة واحدة، بل لجهات لا تحصى ولا تعد إلا إذا أحصيت شهوات النفس وملذاتها التي يشتهيها ويهواها البشر ومن يستطيع أن يحصي ذلك غير الخالق، فإن الإنسان لا يهوى شيئاً من الملذات جنساً أو مالاً أو جاهاً أو غيرها إلا ريثما يمله ويهوى غيره من جنسه وهكذا يظل طول عمره وهو يهوى شيئاً ويمله ويهوى غيره ويمله فتبقى نفسه في طمع وهلع، طمع فيما تهوى ولم تحصل عليه وهلع من مفارقة ما حصلت عليه أن يذهب من بين يديها. والذي يهواه الإنسان يهواه غيره فينافسه فيه وقد يرغب في شيء ويكره الآخر حصول ذلك الراغب عليه فيقف ضده ويحول بينه وبينه والنفس في كل ذلك أسيرة رقيقة لتلك الأشياء كلها حصلت عليها أو لم تحصل.

والحرية الحقة إنما هي حرية من حقق عبوديته لله وحده فأطاعه في أوامره

---

(١) طه: ١٢٠. (٢) طه: ١٢١.

Filters

bumble

Rima, 33

Feedback

Block and report

Find your matches here

Start discovering people to get matches.

والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى، فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضرراً عليه ممن يفعل ذنباً ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه)(١).

فالذي يسترق قلبه لغير الله، بل قل الذي لا تخلص عبوديته لله يكثر أسياده الذين يتشاكسون فيه، ويصير كل واحد منهم يأمره بتنفيذ ما ينهاه عنه الآخر، فهل تراه قادراً على تنفيذ أمر وضده في وقت واحد. ولقد تعمق ابن تيمية رحمه الله في معنى الحرية والعبودية فأبان أن قادة الشعوب الذين لا يتمتعون بالحرية الحقيقية هم عبيد لعبيدهم وخدمهم، قال رحمه الله: (وكذلك طالب الرياسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه، فهو في الظاهر رئيس مطاع، وفي الحقيقة عبد مطيع لهم، والتحقيق أن كلاهما - كذا - فيه عبودية للآخر وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله. وإن كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه يستعبده الآخر)(٢).

ومجاهدة الإنسان نفسه على إدراك هذا المعنى للحرية والعبودية معينة له عليها في خضم جموع البشرية الضالة المضلة، واقرأ هذه القطعة التالية لأحد عمالقة الحرية في هذا العصر، وهو سيد قطب رحمه الله، قال: (ويغرق المجتمع في شهواته الهابطة، ويمضي مع نزواته الخليعة، ويلصق بالوحل والطين حاسباً أنه يستمتع وينطلق من الأغلال والقيود، وتعز في مثل هذا المجتمع كل متعة بريئة وكل طيبة حلال، ولا يبقى إلا المشرع الآسن وإلا الوحل والطين وينظر المؤمن من عل إلى الغارقين في الوحل اللاصقين بالطين وهو مفرد وحيد فلا يهن ولا يحزن ولا تراوده نفسه أن يخلع رداءه النظيف الطاهر وينغمس في الحمأة وهو الأعلى بمتعة الإيمان ولذة اليقين)(٣).

---

(١) الفتاوى (١٠/ ١٨٦).
(٢) الفتاوى (١٠/ ١٨٩).
(٣) معالم في الطريق ص ١٦٥.

وبين في كتابه القيم (في ظلال القرآن) إن الذي ينحل من عبوديته لله يقع في أحط أنواع العبوديات المتعددة لغير الله، فقال: (إن العبودية لله وحده هي العاصم من العبودية للهوى والعاصم من العبودية للعباد، وما يرتفع الإنسان إلى أعلى مقام مقدر له إلا حين يعتصم من العبودية لهواه كما يعتصم من العبودية لسواه. إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيداً لله وحده يقعون من فورهم ضحايا لأحط العبوديات الأخرى، يقعون من فورهم عبيداً لهواهم وشهواتهم ونزواتهم ودفعاتهم فيفقدون من فورهم إرادتهم الضابطة التي خص الله بها نوع الإنسان من بين سائر الأنواع، وينحدرون في سلم الدواب، فإذا هم شر الدواب، وإذا هم كالأنعام بل هم أضل، وإذا هم أسفل سافلين، بعد أن كانوا، كما خلقهم الله، في أحسن تقويم)[١].

الأمر السادس:

غرس حب الله وخوفه في النفس البشرية.

الذي لا يحب الله مطلقاً ليس بمؤمن، لأن المؤمن لا بد أن يحب الله، كما يحبه الله. كما قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتدَّ منكم عن دينه فسوف يـأتي الله بقوم يحبُّهم ويحبُّونه﴾[٢]. والمؤمن يحب ما يحبه الله ورأسه الإيمان، ويبغض ما يبغضه الله ورأسه الكفر كما قال تعالى: ﴿ولكن الله حبَّب إليكم الإيمان وزيَّنه في قلوبكم، وكرّه إليكم الكفر والفُسوق والعصيان﴾[٣]، بخلاف الكافر فإنه يحب ما يبغضه الله ويبغض ما يحبه الله قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان﴾[٤] وقال: ﴿وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهُدَى﴾[٥]، وقد يحب الكافر ربه كما يحب غير ربه ولكنها ليست المحبة المقصودة هنا، لأن هذه المحبة محبة شركية، مثل أن يصلي إنسان لله ويصلي للوثن وهكذا، وإنما المقصود العبودية

---

(١) في ظلال القرآن (١٠/ ١٥٢١).
(٢) المائدة: ٥٤.
(٣) الحجرات: ٧.
(٤) التوبة: ٢٣.
(٥) فصلت: ١٧.

التي تستلزم الذل الكامل والخضوع المطلق والطاعة التامة للمحبوب، والمؤمن الذي يذكر نعم الله عليه وأعظمها هدايته للإسلام الذي لا يقبل الله ديناً سواه يجب أن يجتهد ويبذل كل ما في وسعه أن يكون الله تعالى أحب إليه من كل شيء، وإلا كان في إيمانه دَخَن. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»[1] وكل من يحبه الله ـ مثل الرسول ﷺ ـ وما يحبه الله ـ مثل الإيمان ـ فمحبته إنما هي تابعة لمحبة الله سبحانه، ولهذا قال ﷺ: كما في حديث أنس أيضاً: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»[2]. لأن الرسول ﷺ أحب إلى الله من الناس أجمعين.

قال ابن القيم مبيِّناً مقام حب الله: (وأما المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله وحده، ومتى أحب العبد بها غيره كان شركاً لا يغفره الله فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلاً، وهي التي سوّى المشركون بين آلهتهم وبين الله فيها، كما قال تعالى: ﴿ومن الناس من يتّخذ من دون الله أنداداً يُحبونهم كحبِّ الله. والذين آمنوا أشدُّ حباً لله»[3]. وأصح القولين أن المعنى يحبونهم كما يحبون الله. وسووا بين الله وبين أندادهم في الحب، ثم نفى ذلك عن المؤمنين فقال: ﴿والذين آمنوا أشد حباً لله﴾، فإن الذين آمنوا أخلصوا حبهم لله لم يشركوا به معه غيره، وأما المشركون فلم يخلصوه لله والمقصود من الخلق والأمر إنما هو هذه المحبة وهي أول دعوة الرسل وآخر كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة اعترافه واقراره بهذه المحبة وأفراد الرب بها، فهو أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا إلى الله، وجميع الأعمال كالأدوات والآلات لها وجميع المقامات وسائل إليها وأسباب لتحصيلها وتكميلها وتحصينها من الشوائب والعلل فهي قطب رحا السعادة وروح الإيمان وساق شجرة الإسلام ولأجلها

---

(١) البخاري رقم ١٦ فتح الباري (١/ ٦٠) ومسلم (١/ ٦٦).
(٢) البخاري رقم ١٥ فتح الباري (١/ ٥٨) ومسلم (١/ ٦٧).
(٣) البقرة: ١٦٥.

أنزل الله الكتاب والحديد، فالكتاب هاد إليها ودال عليها ومفصل لها والحديد لمن خرج عنها وأشرك فيها مع الله غيره ولأجلها خلقت الجنة والنار فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها لله وحده فأخلصهم لها والنار دار من أشرك فيها مع الله غيره وسوى بينه وبين الله كما أخبر تعالى عن أهلها أنهم يقولون في النار لآلهتهم: ﴿ تاللهِ إنْ كنّا لفي ضلالٍ مبينٍ إذ نسويكم بربِّ العالمين ﴾[١].

وغرس محبة الله تعالى في القلب بهذا المفهوم الشامل الذي وضحه ابن القيم - إذ يعني العبادة بأكملها - يثمر في العبد الذي جاهد نفسه على محبة الله أن يستجيب لكل أوامر الله فيمتثلها ولكل نواهي الله فيجتنبها فلا يراه تاركاً طاعة ولا آتياً معصيته، لأن تمكن محبة الله من القلب يأبى على صاحبه أن يدع ما يحبه الله أو يقدم على فعل ما لا يحبه الله، ولهذا كان دليل محبة الله طاعته وطاعة رسوله ﷺ، كما قال تعالى: ﴿قل إن كنتم تُحبون الله فاتَّبعوني يُحْبِبْكم الله ويغفرْ لكم ذنوبَكم﴾[٢].

قال ابن كثير: (هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله، وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ولهذا قال: «إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول)[٣].

وقال سيد قطب في ظلال هذه الآية: (إن حب الله ليس دعوى باللسان ولا هُياماً بالوجدان؛ إلا أن يصاحبه الأتباع لرسول الله والسير على هداه، وتحقيق منهجه في الحياة، وأن الإيمان ليس كلمات تقال ولا مشاعر تجيش ولا شعائر تقام ولكنه طاعة الله والرسول، وعمل بمنهج الله الذي يحمله الرسول)[٢].

---

(١) الشعراء ٩٧/ ٩٨، طريق الهجرتين ص ٢٢٥.
(٢) آل عمران: ٣١.
(٣) تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٥٨).
(٤) في ظلال القرآن (٣/ ٣٨٧).

فوصول العبد بنفسه إلى تقديم محبة الله على محبة غيره مهما كان ذلك الغير من أعظم ما يطوع النفس لخالقها سبحانه ويزكيها ويجعلها مهاجرة إليه سبحانه في جميع أوقاتها، وعلى قدر كمال المحبة لله ونقصها تكون طاعته تعالى وموافقته في محبوباته. قال ابن القيم: (وكلما كانت المحبة أقوى كانت الموافقة أتم، قال الله تعالى: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾ قال الحسن: قال قوم على عهد النبي ﷺ: إنا نحب ربنا فأنزل الله تعالى هذه الآية)(١).

ولا بد ـ مع محبة الله تعالى ـ من تمرين النفس على الخوف منه وحده، وليس المراد الخوف الطبيعي، كالخوف من السبع ونحوه، وإنما المقصود خوف العبودية خوف الخضوع الكامل والذل المطلق من جبار السموات والأرض الذي إذا أراد شيئاً كان، وهذا الخوف يجلبه تأمل المسلم في أسماء الله وصفاته وآثارها في الكون في الدنيا، ثم في الآخرة.

فمثلاً إذا تأمل المسلم اسمه «القدير» في مثل قوله تعالى: ﴿ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير﴾(٢) وهي واردة في المنافقين يمتلىء قلبه خوفاً ورعباً من الله سبحانه وتعالى الذي ليس قديراً فقط على إذهاب ما أنعم به على الإنسان من نعم، كالسمع والبصر، بل إنه على كل شيء قدير.

كذلك إذا تأمل نفس الاسم في سياق تهديد أعداء الله الذين يسعون جادين في الأضرار بأوليائه حتى أنهم ليكرسون جهودهم متمنين أن يحرموهم أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم وهي نعمة الإسلام كما قال تعالى: ﴿ودَّ كثيرٌ من أهل الكتاب لو يردونَكم من بعد إيمانكم كفاراً حَسَداً من عند أنفسهم من بعدِ ما تبين لهم الحقُّ، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير﴾(٣) يرتجف قلبه من خشية الله وخوفه سبحانه.

وتأمل قوله تعالى: ﴿ولكلٍّ وِجْهةٌ هو مُوَلِّيها، فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأتِ بكم الله جميعاً، إن الله على كل شيء قدير. .﴾(٤) ترى من غير الله

(١) طريق الهجرتين ص ٥٣٥/ ٥٣٦.
(٢) البقرة: ٢٠.
(٣) البقرة: ١٠٩.
(٤) البقرة: ١٤٨.

القدير يجرؤ أن يقول لخصمه أو لمن يريد أن يهدده هذه العبارة إلا إذا كان أعمى البصيرة قابلاً لأن يكون محل سخرية الناس. فكيف إذا اجتمع مع هذا الاسم العظيم اسم العليم في مثل قوله تعالى: ﴿يخلق ما يشاء وهو العليم القدير﴾[١]. كذلك إذا تأمل المسلم اسمه الملك واسمه المهيمن واسمه العزيز، واسمه الجبار واسمه المتكبر عظم في نفسه خوف الله تعالى: ﴿هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك، القُدُّوسُ، السلامُ، المؤمنُ، المهيمنُ، العزيزُ، الجبّار، المتكبِّر، سبحان الله عمَّا يشركون﴾[٢].

واقرأ هذه الآية بتدبر وتأمل ثم سل قلبك عما اعتراه: ﴿إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذابٌ شديد، والله عزيز ذو انتقام﴾[٣] فإذا لم يهتز اهتزازاً شديداً فاقرأ عليه الآية التي تليها وهي قوله: ﴿إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في ا لسماء﴾[٤] وكذلك قوله تعالى: ﴿ومن أظلم ممَّن ذُكِّر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون﴾[٥].

وعلامة خوف الله سبحانه أن يذكره العبد في الوقت الذي تحدثه نفسه بارتكاب ما نهى الله عنه وليس عنده غير الله تعالى فيقلع عن ذلك خوفاً منه، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالُه أيديكُم ورماحكُم، ليعلمَ اللهُ من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليم﴾[٦]، ولما كان الملائكة يخافون الله تعالى خوفاً تاماً لا نقص فيه كان أثر ذلك أن يطيعوه طاعة تامة ولا يعصونه مطلقاً، قال تعالى: ﴿ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة، والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون﴾[٧]، وقال: ﴿لا يعصُون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون﴾[٨] ونهى الله تعالى المؤمنين أن يستجيبوا لتخويف أعداء الله عندما يخوفهم الشيطان وأمرهم بخوفه وحده لأن ذلك هو مقتضى الإيمان

(١) الروم: ٥٤.
(٢) الحشر: ٢٣.
(٣) آل عمران: ٤.
(٤) آل عمران: ٥.
(٥) السجدة: ٢٢.
(٦) المائدة: ٩٤.
(٧) النحل: ٤٩ ـ ٥٠.
(٨) التحريم: ٦.

فقال: ﴿إنما ذلكم الشيطان يخوِّف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين﴾(١).

والذي يخاف الله في الدنيا يأمن في الآخرة جزاءً وفاقاً: ﴿إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً﴾(٢). ومن خوف الله خوف عذابه الذي لا يقدر على مثله المخلوقون: ﴿فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد﴾(٣).

قال ابن القيم رحمه الله: (وقد أمر الله سبحانه بالخوف منه في قوله: ﴿فلا تخافوهم وخافونِ إن كنتم مؤمنين﴾(٤) فجعل الخوف منه شرطاً في تحقق الإيمان ـ إلى أن قال ـ والمعنى إن كنتم مؤمنين فخافوني)(٥) فخوف الله تعالى من أعظم الأمور التي تحول بين النفس ومعصية الله سبحانه وتعين المؤمن على تزكية نفسه وتطهيرها، وخشية الله وقاية للمسلم من دخول النار كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يلجُ النارَ رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم» قال الترمذي: (هذا حديث صحيح)(٦).

وها هو هذا الرجل يسيء الظن بعمله، ويسيء الفهم في قدرة الله عليه، فيلقى ربه فيسأله عما حمله على فعله فيجيب أن الحامل له مخافة الله فينال مغفرته سبحانه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه به أحداً، قال ففعلوا ذلك، فقال للأرض: أدي ما أخذت، فإذا هو قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب، أو قال مخافتك، فغفر له بذلك)(٧).

---

(١) آل عمران: ١٧٥.

(٢) الدهر: ١٠ ـ ١١.

(٣) الفجر: ٢٥ ـ ٢٦.

(٤) آل عمران: ١٧٥.

(٥) طريق الهجرتين ٥٠٢.

(٦) سنن الترمذي رقم الحديث ٢٤١٣ تحفة الأحوذي (٦/ ٦٠٠).

(٧) صحيح مسلم (٤/ ٢١١٠) النسائي (٤/ ٩١) وأنظر صحيح البخاري رقم الحديث ٣٤٧٨ (فتح الباري ٦/ ٥١٤).

ومن دعاء رسول الله ﷺ، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «اللهم اقسِمْ لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب(١) وقال الشارح ـ المبارك فوري ـ: وأخرجه النسائي والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري.

فإذا جاهد المؤمن نفسه على محبة الله المحبة الحقة، وعلى خوفه الخوف المطلق فإنه بذلك يحول بين نفسه وبين شهواتها الموبقة ويرغمها على طاعة الله سبحانه وسينتصر على نفسه وأعوانها، بل ستصبح نفساً مطمئنة بإذن الله.

الأمر السابع:

التوبة إلى الله تعالى.

ومن أعظم الأمور التي تزكى بها النفس وتُطهِّر حَمْلُها على ترك الذنب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى واستغفاره فإن الإنسان بشر والبشر يخطىء ويصيب ويطيع ويعصي وليس العيب في الخطأ والمعصية مع التوبة وإنما العيب في الاستمرار على المعصية، فقد أذنب آدم عندما عصى ربه فأكل من الشجرة ولكنه تاب فتاب الله عليه وغفر له، وأذنب إبليس عندما امتنع من السجود لآدم وقد أمره الله به ولم يتب إلى الله فلعنه الله وأبعده من رحمته وأطال عمره ليتحمل أوزاره وأوزار من يضلهم إلى يوم القيامة والتوبة من الذنوب واجبة أمر الله بها في كتابه، فقال: ﴿وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلَّكم تُفلحون﴾(٢) ويجب أن تكون التوبة خالصة لله تعالى متضمنة الرجوع الصادق إلى الله عز وجل قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا تُوبوا إلى الله توبة نصوحاً﴾(٣).

وأمر بها رسوله ﷺ وكان هو ﷺ يداوم عليها، ففي حديث الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أيُّها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مائة مرة»(٤) وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه

---

(١) الترمذي تحفة الأحوذي (٩/ ٤٧٥) وقال الشارح: وأخرجه النسائي والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري.

(٢) النور: ٣١.

(٣) التحريم: ٨.

(٤) مسلم (٤/ ٢٠٧٥).

قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «والله إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»(١).

وباب التوبة مفتوح فلا يقنط العاصي مالم تظهر علامات الساعة القريبة من وقوعها، كطلوع الشمس من مغربها، ومالم يستيقن الإنسان الموت كأن يغرغر، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها»(٢).

وفي حديث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «إن الله عز وجل يقبل توبة العبد مالم يغرغر»(٣).

والتوبة النصوح هي ما توافرت شروطها التي ذكرها العلماء، قال الإمام النووي رحمه الله: (قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث: أن يعزم ألا يعود إليها أبداً، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها)(٤).

وتوبة العبد يفرح بها ربه لرحمته إياه، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة»(٥).

وقد كان رسول الله ﷺ يشتد فرحه ويعظم سروره لتوبة بعض أصحابه، كما في قصة كعب عندما نزلت توبة الله عليه قال رضي الله عنه: فلما سلمت

(١) البخاري رقم الحديث ٦٣٠٧، فتح الباري (١١/ ١٠١).
(٢) مسلم (٤/ ٢١١٣).
(٣) الترمذي رقم ٣٦٠٣ تحفة الأحوذي (٩/ ٥٢١) وقال الترمذي حديث حسن غريب.
(٤) رياض الصالحين (١٠).
(٥) مسلم (٤/ ٢١٠٥).

على رسول الله ﷺ قال: «وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك من يوم ولدتك أمك»[(١)].

وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم يفرح بعضهم بتوبة الله على بعض، وفي قصة كعب قال: (فآذن رسول الله ﷺ الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى الفجر فذهب الناس يبشروننا).

وكان التائب منهم يفرح بتوبة الله عليه فرحاً لا يعدله فرح في الدنيا ويدلل على صدق توبته بعمله، فهذا كعب يقول: يا رسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، ويقول: (يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت ويقول: والله ما تعمدت كذبه منذ قلت ذلك لرسول الله ﷺ إلى يومي هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي)[(٢)].

فإذا ذكر المسلم نفسه بوجوب التوبة من الذنب ـ فعلاً كان أو تركاً ـ وإذا ذكرهابفرح الله بتوبتها وبفرح رسوله ﷺ وبفرح عباد الله الصالحين فإن ذلك يكون من دواعي رجوعها إلى الله وتزكيتها بالتوبة إليه سبحانه.

وقد يكون التائب من الذنب أكثر حذراً من الوقوع فيه مرة أخرى لأنه قد ذاق مرارته بالوقوع فيه وذاق حلاوة التوبة إلى الله بالبعد عن معصيته، كما أنه يحرص على الفضل العظيم الذي منه كون الله يبدل سيئاته حسنات، قال ابن تيمية رحمه الله (فالعبد المؤمن إذا تاب وبدل الله سيئاته حسنات انقلب ما كان يضره من السيئات بسبب توبته حسنات ينفعه الله بها، فلم تبق الذنوب بعد التوبة مضرة له بل كانت توبته منها من أنفع الأمور له، والاعتبار بكمال النهاية، لا بنقص البداية. . . والله تعالى يبتلي عبده المؤمن بما يتوب منه ليحصل له بذلك من تكميل العبودية والتضرع والخشوع والإنابة إليه، وكمال الحذر في المستقبل والاجتهاد في العبادة ما لم يحصل بدون التوبة، كمن ذاق الجوع

---

(١) مسلم (٤/ ٢١٢٠) وما بعدها.

(٢) كل النصوص التي أشير إليها من حديث كعب تراجع في مسلم (٤/ ٢١٢٠) رقم الحديث ٢٧٦٩.

والعطش والمرض والفقر ثم ذاق الشبع والري والعافية والغنى والأمن فإنه يحصل له من المحبة لذلك وحلاوته ولذته، والرغبة فيه وشكر نعمة الله عليه والحذر أن يقع فيما حصل أو لا ما لم يحصل بدون ذلك.. وينبغي أن يعرف أن التوبة لا بد منها لكل مؤمن ولا يكمل أحد ويحصل له كمال القرب من الله ويزول عنه كل ما يكره إلا بها)(١).

الأمر الثامن:

واجب الأمة في محاسبة النفس عن طريق الحسبة والعقوبات الشرعية:

١ ـ الحسبة:

كل ما مضى من مجاهدة النفس يتعلق بالإنسان نفسه فهو الذي يجاهدها ويحاسبها ويخالفها حتى يطوعها لربها سبحانه وتعالى، ولكن مجاهدة النفس ليست من واجب الأفراد فحسب، بل هي من واجب المجتمع أيضاً، لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ومن مستلزمات هذه الولاية التعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا فلاح للأمة بدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقق فيهم الخسران في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿والمؤمنون والمؤمناتُ بعضُهم أولياءُ بعض، يأمرون بالمعروف وينْهَون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم اللهُ إن اللهَ عزيزٌ حكيمٌ﴾(٢).

وقال تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون﴾(٣) وقال: ﴿كنتم خير أمة أُخرجتْ للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله﴾(٤) وقال تعالى: ﴿وتعاونوا على البرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾(٥) وقال:

---

(١) الفتاوي (١٥/ ٥٥).
(٢) التوبة: ٧١.
(٣) آل عمران: ١٠٤.
(٤) آل عمران: ١١٠.
(٥) المائدة: ٢.

﴿والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾(١).

ومن أعظم الأحاديث النبوية الزاجرة للأمة الإسلامية عن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدالة على أنه لا عافية ولا نجاة بدونهما، بل يكون بفقدهما هلاك الأمة كلها حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً»(٢) ترى هل يقدر المسلمون الآن أن يحصوا خروق سفينتهم؟

٢ ـ العقوبات الشرعية (الحدود والتعزيرات)

إذا قصر الفرد المسلم في حق نفسه فلم يجاهدها على طاعة الله وترك معصيته وإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فأصر على عناده وتمادى في طغيانه فإنه يجب هنا أن يؤخذ على يده من قبل السلطة أو الحكومة الإسلامية فتنفذ فيه أحكام الله سبحانه وتعالى. فإن ارتكب معصية فيها عقوبة محددة في كتاب الله أو في سنة رسوله ﷺ، كالسرقة والزنا، والقتل ونحوها أقيم عليه ما قدره الله من العقوبات، ليكف ويتوب ويرتدع غيره ممن تسول له نفسه، فإن لم يكن الذنب الذي ارتكبه قد حددت له عقوبة مقدرة فإن في باب التعزير مجالاً لردع الآثم المذنب، فإن إقامة الحدود والتعزيرات من أعظم الوسائل الرادعة للعصاة عن الاستمرار في جريمتهم التي إذا تركوا وشأنهم فيها انتشرت فاحشتهم في المجتمع وصعب بعد ذلك إقلاعه عنها أو متابعته من قبل الحكومة.

وقد كانت الجرائم في المجتمع الإسلامي في عصوره الأولى نادرة بسبب التربية النبوية وإقامة حدود الله الشرعية، وكلما كانت العقوبات الشرعية قائمة

---

(١) سورة العصر.

(٢) البخاري رقم الحديث ٢٤٩٣، فتح الباري (٥/ ١٣٢).

في بلد ما قلت فيه الجرائم وكلما كانت مهملة معطلة كثرت في البلد الذي تهمل فيه وتعطل الجرائم، والرحمة كل الرحمة في إقامة شرع الله لا في التساهل والتهاون فيه. قال ابن تيمية رحمه الله: (وبهذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرضى القلوب، وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾، فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه، وإن كان لا يريد إلا الخير إذ هو في ذلك جاهل أحمق، كما يفعله بعض النساء والرجال والجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم)(١).

وقال الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله: (تعتبر الشريعة الأخلاق الفاضلة أولى الدعائم التي يقوم عليها المجتمع، ولهذا فهي تحرص على حماية الأخلاق بحيث تكاد تعاقب على كل الأفعال التي تمس الأخلاق، أما القوانين الوضعية فتكاد تهمل المسائل الأخلاقية إهمالاً تاماً ـ إلى أن قال ـ: والعلة في اهتمام الشريعة بالأخلاق على هذا الوجه أن الشريعة تقوم على الدين وأن الدين يأمر بمحاسن الأخلاق ويحث على الفضائل ويهدف إلى تكوين الجماعة الصالحة الخيرة، ولما كان الدين لا يقبل التغيير والتبديل ولا الزيادة والنقص، فمعنى ذلك أن الشريعة ستظل ما بقي الدين الإسلامي حريصة على حماية الأخلاق آخذة بالشدة من يحاول العبث بها.

والعلة في استهانة القوانين الوضعية بالأخلاق أن هذه القوانين لا تقوم على أساس من الدين، وإنما تقوم على أساس الواقع وما تعارف الناس عليه من عادات وتقاليد، والقواعد القانونية الوضعية يضعها عادة الأفراد الظاهرون في المجتمع بالاشتراك مع الحكام، وهم يتأثرون حين وضعها بأهوائهم وضعفهم البشري ونزعاتهم الطبيعية إلى التحلل من القيود، كذلك فإن هذه القواعد قابلة للتغيير والتبديل بحسب أهواء القائمين على أمر الجماعة، فكان من الطبيعي أن

---

(١) الفتاوي (١٥/ ٢٩٠). الآية من سورة الأنبياء: ١٠٧.

تهمل القوانين الوضعية المسائل الأخلاقية شيئاً فشيئاً وأن يأتي وقت تصبح فيه الإباحية هي القاعدة والأخلاق الفاضلة هي الاستثناء، ولعل البلاد التي تطبق القوانين الوضعية قد وصلت إلى هذا الحد الآن.

ويترتب على هذا الفرق بين الشريعة والقوانين الوضعية أن يزيد عدد الأفعال التي تكون الجرائم الأخلاقية ويتسع مداها في البلاد التي تُطَبِّق الشريعة وأن يرتفع مستوى الأخلاق والقيم الروحية إلى أعلى درجات في هذه البلاد أما البلاد التي تطبق القوانين فإن مستوى الأخلاق فيها ينحط إلى أدنى دركاته وترتفع القيم المادية بينما تنحط القيم الروحية وتتفشى الإباحية البهيمية وتنكمش الإنسانية، وتقل الأفعال التي تعتبر جرائم أخلاقية حتى لتكاد تنعدم[١].

وإهمال إقامة العقوبات على مستحقيها يعمق كثرة الجرائم واستساغتها، وينغص على الناس حياتهم ويقلق مجتمعهم ويسبب الفوضى والإضطراب ويقضي على الأمن بكل أنواعه: الأمن على المال والأمن على الأرواح والدماء والأمن على الأعراض والحرم، وإقامة العقوبات تحول بين المجتمع، وكل ما ذكر من الشر والفساد، وتأمل هذه الجمل من الأستاذ القانوني الكبير عبد القادر عودة رحمه الله: (ولقد كان الحجاز في يوم مضرب الأمثال في اختلال الأمن والنظام والجرأة على ارتكاب الجرائم وترويع الآمنين والحجاج والمسافرين وقطع الطريق عليهم لنهب ما لهم ومتاعهم، ولعل الحالة الاقتصادية والاجتماعية في الحجاز الآن ـ لعله يقصد الأيام الأولى من حكم الملك عبد العزيز رحمه الله ـ ليست خيراً منها يوم كان الفساد مستشرياً في الحجاز، والفرق بين الحجاز قديماً وحديثاً هو نفس الفرق بين مصر والحجاز اليوم، هو وجود العقوبة الرادعة في الحجاز الآن وانعدامها قديماً، وهو انعدام هذه العقوبة في مصر اليوم فهذه العقوبة الرادعة هي التي وطدت الأمن في الحجاز وقضت على السلب والنهب وقطع الطريق وجعلت الأمن فيه مضرب الأمثال، فلا يسقط من مسافر شيء إلا وجده في دار الشرطة، ولا يضيع لأحد شيء إلا رد عليه حيث كان، ولو لم يبلغ بضياعه ما دام مع المال ما يدل على اسم صاحبه)[٢].

(١) التشريع الجنائي الإسلامي (١/ ٧٠ ـ ٧١).
(٢) التشريع الجنائي الإسلامي (١/ ٧٤٠).

وبهذا يكتفى في جهاد النفس البشرية، وهو كما ترى لو طبقه الإنسان على نفسه، فجاهدها في الله حق الجهاد وحملها على طاعته سبحانه بما مضى في هذا البحث، وتعاون المسلمون فيما بينهم فإئتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وأقام حكام المسلمين شرع الله في رعيتهم فطبقوا الحدود الشرعية والعقوبات الزاجرة - لو تم ذلك - لعادت البشرية إلى الله سبحانه وتطهرت النفوس من أدرانها واتجهت شاكرة إلى بارئها.

مبين؟! قالا ربَّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننَّ من الخاسرين﴾(١)

فانظر كيف يطلب أن يطيل الله عمره إلى أن يموت الناس كلهم ويبعثوا ليضمن ملازمته لهم واضلالهم حتى لا يفلت منه أحد إذا مات قبل ذلك. ثم تأمل كيف يقسم على ألا يدع أحداً يستقيم على أمر الله تعالى لأنه سيبقى على صراط الله صاداً عنه وأنهم أينما ذهبوا سيجدونه أمامهم وخلفهم وعن إيمانهم وشمائلهم ليحول بينهم وبين شكر الله مولاهم، ثم أنظر كيف يحذر الله تعالى آدم وحواء منه وكيف يتسلل إليهما بوسوسته وتزيين طاعته ومعصية الله تعالى ويقلب لهما الحقائق بأن الله لا يريد لهما الملك والخلود ويقسم لهما الأَيْمان على نصحه لهما حتى يقعا فيما دعاهما إليه فإذا هما نادمان على ما حصل ولولا رحمة الله لكانا مطرودين مثله.

وقال تعالى: ﴿يا أيها الناسُ كُلُوا ممّا في الأرض حلالاً طيباً، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدوٌ مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾(٢)، فالله عز وجل يأمر عباده بأن يختاروا الحلال الطيب ويفهم منه أنهم لا يجوز لهم أن يختاروا الحرام الخبيث لأكلهم، لأن ذلك مما يدعو له العدو لعنه الله، ولذلك حذر الله تعالى منه ومن اتباعه وطرقه وأساليبه وذكر تعالى أنه لا يأمرهم إلا بما يسخط الله من الإثم والفواحش والقول على الله بلا علم، ففي الآية تحذير من الوقوع في الشهوات التي حرمها الله ومن التشريع الذي لم يأذن به سبحانه، والشيطان يدعو لذلك كله ويزينه.

وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتَّبعوا خطواتِ الشيطان إنه لكم عدوٌ مبينٌ﴾(٣).

وقال تعالى: ﴿وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الأنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً، ولو شاء ربك ما فعلوه فذَرْهم وما يفترون﴾(٤).

---

(١) الأعراف: ١١ - ٢٣.
(٢) البقرة: ١٦٩.
(٣) البقرة: ٢٠٨.
(٤) الأنعام: ١١٢.

الشيطان هذه النفس التي لم يخلقها الله في هذه الحياة الدنيا إلا لعبادته فيأتي الشيطان العدو المبين فيحرفها عن الهدف الذي خلقت لتحقيقه وهو عبادة الله إلى ما يضاد ذلك الهدف ويباينه وهو عبادة الشيطان نفسه، ومع ذلك فإن أكثر الناس يطيعونه فينحرفون من عبادة الله إلى عبادته هو كأنهم لا عقول لهم.

وقال تعالى: ﴿ولا يصدنَّكم الشيطان إنه لكم عدوٌ مبينٌ﴾(١).

وقال تعالى: ﴿وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً﴾(٢).

فالشيطان هو الذي يسعى بشتى الوسائل والأساليب للافساد بين الناس وإحداث الخلاف والفرقة بينهم وجعل المبطل يقف من المحق موقف المعاند المكابر وبذلك يصبح الناس في خلاف دائم وشقاق مستمر.

قال ابن جرير رحمه الله: ((ينزغ بينهم) يقول: يفسد بينهم ويهيج بينهم الشر)(٣) وها هو يفرق بين صفوة المجتمع ويفرق كلمتهم ويحدث الشقاق بينهم، قال تعالى: ﴿إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بنيَّ لا تَقْصُصْ رُؤياك على إخوتِك، فيكيدوا لك كَيْداً، إنَّ الشيطان للإنسان عدوٌ مبينٌ﴾(٤) فهو ينفق مما عنده والذي عنده كل صفة ذميمة ومنها الحسد الذي يجب أن يتصف به كل إنسان لما فيه من إرواء غليله، وها هو قد تحقق ما خافه يعقوب من الشيطان من النزغ بين أولاده، قال تعالى: ﴿ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البَدْو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إنّ ربي لطيفٌ لما يشاء، إنه هو العليمُ الحكيمُ﴾(٥).

وقال تعالى: ﴿إن الذين تولَّوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا﴾(٦)، فأنت ترى أن الشيطان يغري بالانهزام في

---

(١) الزخرف: ٦٢.
(٢) الإسراء: ٥٣.
(٣) جامع البيان (١٥/ ١٠٢).
(٤) يوسف: ٤ ـ ٥.
(٥) يوسف: ١٠٠.
(٦) آل عمران: ١٥٥.

لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيْمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين)قلت: السبل التي يسلكها الإنسان أربعة لا غير، فإنه تارة يأخذ على جهة يمينه وتارة على شماله وتارة أمامه وتارة يرجع خلفه فأي سبيل سلكها من هذه وجد الشيطان عليها رصداً له، فإن سلكها في طاعة وجده عليها يثبطه ويقطعه أو يعوقه ويبطئه، وإن سلكها لمعصية وجده عليها حاملاً له وخادماً ومعيناً، ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من هناك)[١] وما كان ابن القيم رحمه الله يعلم أن الإنسان سيصعد إلى السماء ويهبط على بعض الكواكب ويهبط من الجو بالمظلات ويغوص في أعماق ظلمات المحيطات والشيطان معه أيضاً في تينك الجهتين العلو والسفل كما كان معه من الجهات الأربع التي ذكرها الله على سبيل الشمول والاستغراق.

وبيّن ابن القيِّم رحمه الله أن خطر الشيطان أعظم من خطر النفس فقال: (هذا الباب[٢] من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعاً، والمتأخرون من أرباب السلوك لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها فإنهم توسعوا في ذلك وقصروا في هذا الباب. ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من ذكر النفس، فإن النفس المذمومة ذكرت في قوله: ﴿إن النفس لأمارة بالسوء﴾[٣] واللوامة في قوله: (ولا أقسم بالنفس اللوامة) وذكرت النفس المذمومة في قوله: (ونهى النفس عن الهوى)[٤] وأما الشيطان فذكر في عدة مواضع وأفردت له سورة تامة فتحذير الرب تعالى لعباده منه جاء أكثر من تحذيره من النفس وهذا هو الذي لا ينبغي غيره فإن شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته فهي مركبه وموضع شره ومحل طاعته، وقد أمر الله سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغير ذلك، وهذا لشدة الحاجة إلى التعوذ منه ولم يأمر بالاستعاذة من النفس في موضع واحد، وإنما جاءت الاستعاذة من شرها

(١) اغاثة اللهفان (١/ ١٢١ - ١٢٤). وأنظر الآيات من سورة الأعراف: (١٦ - ١٧).

(٢) وهو «الباب الثاني عشر في علاج مرضى القلب بالشيطان».

(٣) سورة يوسف: ٥٣.

(٤) ما ذكره ابن القيم رحمه الله مسلم في ذكر النفس بلفظ النفس صراحة، أما إذا نظر إلى معنى النفس كذكر الإنسان، أو الناس، أو ذكر أي صفة مذمومة في الإنسان فإن ذلك لا يحصى كثرة.

يغار لما يغار الله منه، وإن رآه مائلاً إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتى يترك من الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة ما يأمر به الله ورسوله ويتعدى في الشدة فيزيد في الذم والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله، فهذا يترك ما أمر الله به من الرحمة والإحسان وهو مذموم مذنب في ذلك، ويسرف فيما أمر الله به ورسوله من الشدة حتى يتعدى الحدود، وهو من إسرافه في أمره، فالأول مذنب والثاني مسرف ﴿والله لا يحب المسرفين﴾ فليقولا جميعاً: ﴿ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين﴾)[١].

الفرع الثاني
وسائل مجاهدة الشيطان

أولى هذه الوسائل:

العلم بخطره ومكره وكونه لا يدعو حزبه إلا إلى ما فيه هلاكهم وخسارتهم، وفيما مضى في هذا البحث تنبيه على ذلك وعلى المسلم أن يكثر من قراءة كتاب الله وسنة رسوله ويعلم أن كل خير دعا الله إليه ورسوله ﷺ مما فيه سعادة المسلم في الدنيا والآخرة فإن الشيطان يدعو إلى ضده، وسيجد كثيراً من مكر الشيطان وكيده للإنسان. كذلك على المسلم أن يكثر من قراءة كتب علماء المسلمين لا سيما الذين عنوا بطب القلوب وعلاجها، وبيان أسباب موتها ومرضها وغير ذلك مما يطول ذكره ويصعب استيعابه.

الثانية:

أن يجاهد المسلم نفسه على أن يسير على صراط الله المستقيم ويكون على حذر من أن يزيغ عنه، لأن الشيطان قد أقسم أنه لا يغادر هذا الصراط لا ليسلكه ولكن ليضل سالكيه كما مضى. وأنظر إلى رحمة الله تعالى بالمسلم حيث

(١) الفتاوى (١٥/ ٢٩٢).

الخامسة:

الاستعاذة به سبحانه والتوكل عليه وقوة الصلة به لتقوية الإيمان به، لأن قوة الإيمان به تصد عدو الله عن الطمع في إضلال المؤمن المستعيذ المتوكل على ربه، قال تعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذْ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولَّونه والذين هم به مشركون﴾[١]. وقال تعالى: ﴿وإما ينزعنَّك من الشيطان نَزْغٌ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم﴾[٢] وقال تعالى: ﴿قل أعوذ برب الناس...﴾[٣] السورة وقال عن أمِّ مريم: ﴿وإني سميتُها مريمَ، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم﴾[٤].

الخامسة:

أن يتذكر حق ربه عليه ورحمته به وقدرته عليه وعذابه الأليم، فإنه من أعظم الأسباب الداعية إلى طرد الشيطان ووساوسه وإضلاله، قال تعالى: ﴿وإما ينزعنَّك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتَّقوا إذا مسَّهم طائف من الشيطان تذكَّروا فإذا هم مُبْصرون﴾[٥] تأمل قوله تعالى: ﴿تذكروا فإذا هم مبصرون﴾ تجد الآية تصور من وسوس لهم الشيطان ودعاهم إلى الضلال كأنهم عمي ولكنهم إذا تذكروا ذهب العمى عقب التذكر مباشرة وانفتح بصرهم قارن هذا بقوله تعالى: ﴿اللهُ وليُّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوتُ يخرجونهم من النور إلى الظلمات﴾[٦]. نعم هذه الآية في الكافرين، وتلك في المؤمنين المتقين ولكن المعاصي من شعب الكفر كما أن الطاعات من شعب الإيمان، فالكفر ظلمات كاملة، والكافر أعمى عمى مطبقاً، والمعاصي ظلمات والعاصي يكون في ظلمة بقدر معصيته فإذا لجأ إلى مولاه وذكره واستعاذ به انقشعت عنه تلك الظلمة وزال عنه ذلك العمى.

---

(١) النحل: ٩٨ ـ ١٠٠.
(٢) فصلت: ٣٦.
(٣) سورة الناس.
(٤) آل عمران: ٣٦.
(٥) الأعراف: ٢٠٠ ـ ٢٠١.
(٦) البقرة: ٢٥٧.

به، قال تعالى: ﴿الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً، والله واسع عليم﴾[١].

فالشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء، والذي يخاف الفقر يكون بخيلاً شحيحاً لا ينفق من ماله ما يجب أن ينفقه، والذي يفعل الفحشاء يكون بذلك بعيداً عن طاعة الله ورضاه. أما الله فإنه يأمر بالطاعة والابتعاد عن المعصية ويعد على ذلك المغفرة ويأمر سبحانه بالإنفاق في سبيله ويعد المزيد من الرزق فأين هذا من ذاك؟[٢].

الثامنة:

أن يملأ المسلم قلبه بخوف الله تعالى. فإنه إذا امتلأ قلبه بخوف الله لم يجد الشيطان وأولياؤه إلى قلبه سبيلاً لا بخوف منهم ولا برغبة فيما عندهم، قال تعالى: ﴿ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ﴾[٣].

التاسعة:

أن يوطن نفسه دائماً على مخالفة الشيطان في كل ما يدعو إليه أو يوسوس به، بل ويفكر في كل عمل يقدم على فعله أو يعزم على تركه ويعرض ذلك على شرع الله ليعلم أهو مما يرضي الله أم مما يرضي الشيطان، فإن كان مما يرضي الله فعله أقدم على فعله، وإن كان مما يرضي الله تَرْكه تَرَكه، وإن كان الفعل أو الترك مما يرضي الشيطان خالف ما يرضي الشيطان وأقدم على ما يرضي الله تعالى فإن المعركة مع الشيطان تقتضي منه ذلك حتى يكون ولياً لله لا للشيطان قال سيد قطب رحمه الله: (وشعور الإنسان بأن الشيطان عدوه القديم هو الذي يأمر بهذا الشرك وتوابعه من الشعائر الوثنية يثير في نفسه ـ على الأقل ـ الحذر من الفخ الذي ينصبه العدو، وقد جعل الإسلام المعركة الرئيسية بين الإنسان والشيطان، ووجه قوى المؤمن كلها لكفاح الشيطان والشر الذي ينشئه في

---

(١) البقرة: ٢٦٨.
(٣) آل عمران: ١٧٥.
(٢) أنظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٣٢١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول‌الله ﷺ: «إذا دخل رمضان فتّحت أبواب الجنة، وغلّقت أبواب جهنم، وسُلسلت الشياطين»[١].

وعن سليمان بن صُردَ قال كنت جالساً مع النبي ﷺ ورجلان يستبان فأحدهما أحمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي ﷺ: «إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد»، فقالوا له: إن النبي ﷺ قال: «تعوّذ بالله من الشيطان»، فقال: (وهل بي جنون)[٢].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه صلى صلاة فقال: «إن الشيطان عرض لي فشدَّ عليّ بقطع الصلاة عليّ فأمكنني الله منه»[٣].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «إذا نودِي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قُضِي أقبل فإذا ثُوِّب بها أدبر فإذا قُضِي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه» فيقول: «أذكر كذا وكذا حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعاً، فإذا لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً سجد سجدتي السهو»[٤].

والأحاديث المذكورة واضحة في بيان خطر الشيطان ومكره وما يجاهد به من الطاعة لله وذكره تعالى والمخالفة لعدوه.

---

(١) البخاري ٣٢٧٧.

(٢) البخاري رقم ٣٢٨٢.

(٣) البخاري رقم ٣٢٨٤.

(٤) البخاري رقم ٣٢٨٥. وهذه الأحاديث كلها في فتح الباري (٦/ ٣٣٤)، وما بعدها.

في هذه الآيات تحذير من الله لعباده المؤمنين من أن يستجيبوا لأعدائه وأعدائهم الكافرين الذين منهم أهل الكتاب، لأنهم لا يقر لهم قرار وهم يرون المؤمنين مستقيمين على صراط الله، بل يسعون جادين في صرفهم عنه إلى الكفر بالله تعالى وليس من اللائق بالمسلمين وقد أكرمهم الله بهذا الكتاب الذي بين لهم ما فيه سعادتهم في الدارين ودعاهم إليه، كما أوضح لهم ما فيه شقاؤهم في الدارين وحذرهم منه، ليس من اللائق بهم أن يستجيبوا لدعوة أعدائهم إلى عصيان الله والكفر به، ولما كانت أساليب أعداء الله في الصد عن دينه متنوعة إغراءً وتهديداً فإنه لا عاصم للمسلمين من الاستجابة لهم إلا ربهم فإنه هو القادر على تثبيتهم على صراطه المستقيم الذي يحتاج سالكه إلى التزام طاعة الله إلى أن يلقى ربه.

ولما كان المسلمون ليسوا على درجة واحدة في الاستقامة والصبر على طاعة الله فإنه يخشى عليهم من التفرق والاختلاف فيستجيب بعضهم لأعداء الله ويبقى آخرون على صراطه أمرهم الله بالاجتماع على كلمته والاعتصام بحبله ونهاهم عن التفرق، ولقد كان المسلمون عند نزول القرآن حديثي عهد بفرقة واختلاف وثارات، وكان بعض ذلك الخلاف من أهم أسبابه بعض أهل الكتاب وهم اليهود الذين كانوا يورون نار الخلاف والاقتتال بين الأوس والخزرج فما كانوا يضعون سلاحهم إلا ليحملوه، للاعتداء أو الدفاع، لذلك ذكرهم الله بتلك الحالة التي كانوا فيها قبل الإسلام وبنعمة الله عليهم بالإسلام حيث غدوا إخواناً متحابين بعد أن كانوا أعداء متقاتلين. وإذ قد لا يستجيب المسلمون كلهم لنداء الله تعالى في الاجتماع والاعتصام والقضاء على الفرقة وأسبابها فإنه لا بد من أن تكون في المسلمين طائفة هادية داعية إلى الخير آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر تأخذ على يد السفيه وتعين صاحب الحق على صاحب الباطل لأنه بدون ذلك لا فلاح، بل خسران ووبال، كما كان ذلك حاصلاً فيمن قبل هذه الأمة من أهل الكتاب الذين تفرقوا واختلفوا فأنزل الله بهم عقابه جزاء لهم على تفرقهم واختلافهم وقد أنعم عليهم بآياته الهادية.

كما حذر الله تعالى المسلمين من التنازع والاختلاف ورتب على تنازعهم

اقتتالهما إما أن يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعاً أولا، فإن كان الأول فالواجب في ذلك أن يمشى بينهما بما يصلح ذات البين ويثمر المكافة والموادعة، فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي صير إلى مقاتلتهما، وأما إن كان الثاني وهو أن تكون إحداهما باغية على الأخرى فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن تكف وتتوب، فإن فعلت أصلح بينها وبين المبغي عليها بالقسط والعدل، فإن التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقة فالواجب إزالة الشبهة بالحجة النيرة والبراهين القاطعة على مراشد الحق، فإن ركبتا متن اللجاج ولم تعملا على شاكلة ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع الحق بعد وضوحه لهما فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين)[١].

وهنا تنبيهان:

التنبيه الأول: وجوب الإصلاح بين طوائف المسلمين بالعدل ومن لم يستجب للصلح بالعدل قوتل وأجبر على الانصياع للحق. وهذا الفرض يكاد الآن يكون مفقوداً بين المسلمين من جهتين: الجهة الأولى أنه إذا حصل خلاف بين دولتين من الدول المنتسبة إلى الإسلام لا تقوم الدول الأخرى بالصلح بالعدل، وإنما تحاول الصلح ـ إن حصلت محاولة ـ الذي لا يتحقق فيه العدل حيث يكون الحل المطروح إما في جانب القوي على الضعيف، ولو كان ظلماً صريحاً أو فيه ظلم، لأن الضعيف مضطر لقبول ذلك لعدم قدرته على الحصول على حقه بالعدل، ولأن القوى قد أخذته العزة بالإثم وقد وقع الضعيف في قبضة يده وهو لا يريد الفرصة أن تضيع، ولأن من نصب نفسه مصلحاً لم يدخل بنية صادقة لله تعالى، وإنما دخل ـ في الغالب رياء ليقال عنه: إنه مصلح ـ أو دخل بنية إضعاف طائفة وتقوية أخرى، لأن تلك على غير مذهبه، وهذه على مذهبه أو أقرب إلى مذهبه.

الأمر الثاني: أن كثيراً من طوائف المسلمين تقتتل فيما بينها لمدة طويلة ويظهر حكام بعض الشعوب الإسلامية تحمساً للصلح الذي سبق الحديث عنه في التنبيه الأول، ثم يفترقون والدماء تسفك والأعراض تنتهك والحقوق تغتصب

(١) الجامع لأحكام القرآن (١٦/ ٣١٧).

عن ذلك الشعب وترفع يدها في وجه الطاغي قائلة له: قف عند حدك سلط عليها زبانيته فأخذ يقتل ويسجن ويعذب ويشرد وبقية الشعب تتفرج لا تمد يد العون لا بالنفس ولا بالمال والصالح من يقول: ﴿إنا لله وإنا إليه راجعون﴾ مثل العجائز والأغلب ينتقد ويقول: لماذا يلقى هؤلاء الناس بأنفسهم إلى التهلكة، وحكام الشعوب الإسلامية الأخرى ساكتون كان الأمر لا يعنيهم يخشون أن يقال عنهم أنهم متحزبون أو متعصبون لجهة أو لطائفة، هذا إذا كان أولئك الحكام ممن يسكت ولم يؤيد الحكام المحاربين لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

لا بل إن شعوباً إسلامية يعتدي عليها كافرون ملحدون بالقوة، ويحاولون استئصال جذور الإسلام من تلك الشعوب، وأهلها يذبحون وتستحل حرماتهم وهم يقاتلون أعداء الله، ولم يجدوا من يمدهم من المسلمين بالسلاح الكافي والأغذية والملابس، والسبب في ذلك كله انطماس جذوة الإيمان في قلوب المدعين للاسلام الساكتين عن المنكر.

وما اعتذروا به من التحزب أو التحيز، أو عدم التدخل أمر يخالف كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وفهم علماء الإسلام، وما مضى من آيات الحجرات ومن كلام القرطبي والطبري واضح في هذا ولكن لا بد من زيادة بيان ليأخذ به مريد الحق، وليخرس لسان ذي العذر القبيح.

القاعدة في الإصلاح أن يكون بالعدل وهذا هو الواجب على المصلح رضي من رضي وسخط من سخط، وإذا لم يصلح بالعدل فهو معين على البغي، قال ابن تيمية رحمه الله: (وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر إنما هو البغي وترك العدل فإن إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها بعضاً من الأخرى دماً أو مالاً أو تعلو عليهم بالباطل ولا تنصفها ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله به ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية، وإذا أصلح مصلح بينهما فليصلح بالعدل كما قال الله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغَتْ إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما

Filters

bumble

Find your matches here

Start discovering people to get matches.

Tris, 28

Curtin University

Feedback

Block and report

وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: (قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر) قال: أي رسول الله ﷺ ـ: «نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» قلت: يا رسول الله صِفْهم لنا، فقال: «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا» قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»[١] الحديث.

ولما كان الاجتماع والإئتلاف من دعائم قوة المسلمين التي بها يرتفع شأنهم وتعلو كلمتهم على كلمة أعدائهم جعل ﷺ إصلاح ذات البين أفضل من الصيام والصلاة والصدقة، ولما كان فساد ذات البين من أعظم الأمور التي تضعف المسلمين وتبعدهم عن رضا الله ونصره جعل ذلك ﷺ حالقاً للدين بمنزلة الموسى الذي يحلق الشعر كما في حديث أبي الدرداء، قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة».

وفي رواية: (هي الحالقة لا أقول هي تحلق الشعر ولكن تحلق الدين)[٢] وقد حذر رسول الله ﷺ أمته من كل أسباب الخلاف والفرقة، كالحسد والبغضاء والهجر والغيبة والنميمة وغيرها كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام»[٣].

كما نهى عن تجسس المسلم على المسلم وتتبع عوراته وسوء الظن به دون دليل واضح، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسَّسُوا، ولا يَغْتَب بعضكم بعضاً، أيحبُّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم﴾[٤].

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم

---

(١) البخاري رقم ٣٦٠٦، فتح الباري (٦/ ٦١٥) ومسلم (٣/ ١٤٧٥).
(٢) أبو داود (٥/ ٢١٨).
(٣) البخاري رقم ٦٠٦٥ فتح الباري (١٠/ ٤٨١) ومسلم (٤/ ١٩٨٣).
(٤) الحجرات: ١٢.

بكتب الحديث وحضهم على البعد عن كتب الفقه لأنها أفكار بشر يخطئون ويصيبون والاقتراب منها يضل ويبعد عن السنة والمنبع الصافي الذي جاء به الكتاب والسنة وأن في مقدور كل مسلم متعلم أن يأخذ أحكام دينه من كتاب الله وسنة رسوله مباشرة دون حاجة إلى أقوال الآخرين التي هي سبب في قفل باب الاجتهاد الذي سما بالمسلمين عندما كانوا يلجونه إلى أوج المجد ولم تعترضهم مشكلة من المشكلات إلا وجدوا لها حلاً في الكتاب والسنة والإجماع. وأغرى قوماً بالقياس وحثهم على المبالغة فيه لكثرة النظائر واعتبار النظير بالنظير وحضهم على الالتزام به ولو خالف بعض النصوص الظنية الدلالة أو الثبوت لأنه أضمن، كما أغرى آخرين بالابتعاد عنه وذمه وعدم الاعتبار به لأنه من أهم أسباب معصية إبليس وخروجه عن طاعة الله، وأغرى قوماً بالمبالغة في التكفير فكل من ارتكب كبيرة يجب أن يحكم عليه بالكفر ولو أتى بما أتى من أحكام الإسلام الأخرى، كما أغرى آخرين بالبعد عن تكفير الناس ماداموا على معرفة بالله تعالى ولو لم يستجيبوا لأي أمر من أوامره أو لم ينتهوا عن أي شيء نهاهم الله عنه، وهكذا دخل إلى الآباء والأبناء والأسر والجماعات والأحزاب. فأغرى بعضهم بمذاهب المعسكر الغربي وأغرى آخرين بمذاهب المعسكر الشرقي: السياسية والاجتماعية والعسكرية وغيرها حتى لم يبق بيت أو أسرة أو شعب أو حزب إلا كان فيه انقسام واختلاف لسبب من الأسباب، وهكـذا الدول المتجاورة والمتباعدة على السواء لا تجد دولة على وفاق تام مع أخرى.

وهذا أحد كتاب المسلمين المعاصرين يلح في الشكوى من هذا التمزق والاختلاف فيقول: (إن عملية التمزيق والتشتيت التي ورثها العالم الإسلامي من مرحلة التجزئة والضعف وزادها الكافرون في مرحلة الاستعمار عمقاً وبعداً قد بلغت الآن ذروتها. والأفظع من هذا أن الكافرين المستعمرين راعوا خلال مرحلة الاستعمار وقبل الجلاء أن يجعلوا في كل قطر جيوب مشاكل سياسية تستنفذ طاقة القطر من ناحية ومن ناحية أخرى تؤثر على سير الإسلام سياسياً بمشاكل حدود جوار، مناطق وضعها الطبيعي أن تكون لأقطار وضعت بيد أقطار أخرى، أقليات يوضع في يدها الحكم، إقامة دول غير عادية، تقوية الاتجاهات الممزقة لوحدة المسلمين. . . كما روعى في عملية التمزيق وإقامة الحكومات أن

فمتى كانت غاية المسلمين واحدة، وهي الوحدة الإسلامية وسلكوا السبل الموصلة إليها ودافعوا جميع الموانع المعوقة والحائلة دونها فلا بد أن يصلوا إلى النجاح والفلاح.

ومما يعين على هذا الإخلاصُ وحسن القصد فيما عند الله من الخير والثواب وأنْ يعلموا أنَّ كل سعي في هذا الأمر من الجهاد في سبيل الله ومما يقرب إليه وإلى ثوابه وأن المصلحة في ذلك مشتركة، فالمصالح الكليات العامة تقدم على المصالح الجزئيات الخاصة، ولهذا يتعين عليهم ألا يجعلوا الاختلاف في المذاهب (يعني الفقهية) أو الأنساب أو الأوطان داعياً إلى التفرق والاختلاف، فالرب واحد والدين واحد والطريق لا صلاح الدين وصلاح جميع طبقات المسلمين واحد والرسول المرشد للعباد واحد، فلهذا يتعين أن تكون الغاية المقصودة واحدة فالواجب على المسلمين السعي التام لتحقيق الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية. فمتى علموا وتحققوا ذلك وسعى كل منهم بحسب مقدوره واستعانوا بالله وتوكلوا عليه وسلكوا طرق المنافع وأبوابها ولم يخلدوا إلى الكسل والخور واليأس نجحوا وأفلحوا فإن الكسل والخور واليأس من أعظم موانع الخير فإنها منافية للدين وللجهاد الحقيقي فمن استولى عليه الكسل والخور لم ينهض لمكرمة ومن أيس من تحصيل مطالبه إنشلت حركاته ومات وهو حي.

وهل أخر المسلمين في هذه الأوقات إلا تفرقهم والتعادي بينهم وخورهم وتقاعدهم عن مصالحهم والقيام بشؤونهم حتى صاروا عالة على غيرهم.

ودينهم قد حذرهم عن هذا أشد التحذير وحثهم على أن يكونوا في مقدمة الأمم في القوة والشجاعة والصبر والمصابرة والمثابرة على الخير والطمع في إدراكه وقوة الثقة بالله في تحقيق مطالبهم ودفع مضارهم[١].

كما بين رحمه الله بعد ذلك الفرق العظيم بين علماء الإسلام المجاهدين الذين يدعون إلى وحدة الكلمة والتصدي لنصر دين الله بشتى أنواع الجهاد ومن يدعون العلم وهم حرب على الإسلام والمسلمين مقتدين في ذلك بأعداء الله المنافقين، بل هم منهم، لانطباق صفاتهم عليهم، فقال: (الفرق العظيم بين

(١) رسالة (وجوب التعاون بين المسلمين) ص ٥/ ٦.

تقوى فإن تقليده له أولى من تقليده لذاك،وعليه أن يعتقد أن هذا التقليد إنما هو لعجزه عن معرفة حكم الله مباشرة لعدم أهليته، لا لأن اتباع ذلك المذهب أو هذا العالم أمر لازم لذاته.

ثانيهما: تقليد مذموم وهو أن يعتقد المسلم أنه يجب عليه اتباع مذهب معين يتقيد به على كل حال ولا يجوز له الخروج عنه كما هو رأى أغلب المتمذهبين من أتباع الأئمة الأربعة ولا سيما الغلاة منهم حيث يقلدون في الصواب والخطأ على السواء دون أن يجتهدوا في معرفة الحكم بدليله الذي يرجحه مع أن كثيراً منهم مؤهلون للبحث والترجيح.

قال ابن تيمية رحمه الله: (قد ذم الله تعالى في القرآن من عدل عن اتباع الرسل إلى ما نشأ عليه من دين آبائه وهذا هو التقليد الذي حرمه الله ورسوله وهو أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول وهذا حرام باتفاق المسلمين على كل أحد فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والرسول طاعته فرض على كل أحد من الخاصة والعامة في كل وقت وكل مكان في سره وعلانيته وفي جميع أحواله)[١].

وقال بعد ذلك: (وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهور)[٢].

وقال في موضع آخر: (ومن نصب شخصاً كائناً من كان فوالى وعادى على موافقته في القول والفعل فهو ﴿من الذين فرقُّوا دينهم وكانوا شِيَعاً﴾[٣] الآية. وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل أتباع الأئمة والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم المعيار فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم..)[٤].

ومجاهدة هذا التقليد تكون بدعوة أكابر علماء المسلمين من أتباع المذاهب وغيرهم إلى الاجتماع والتشاور في السبل النافعة المفيدة التي تخفف من حدة

---

(١) الفتاوى (١٩/ ٢٦٠).
(٢) نفس الكتاب (١٩/ ٢٦٢).
(٣) سورة الأنعام: ١٥٩.
(٤) الفتاوى (٢٠/ ٨).

وخبره وفوضه إليهم، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلاً وحملاً، فقال: نؤوِّله ونحمله. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الاطلاق ـ ما خلا الشرك بالله ـ خير له من أن يلقاه بهذه الحال... ومن الأدب معه ألا يستشكل قوله بل يستشكل الآراء لقوله ولا يعارض نصه بقياس بل تهدر الأقيسة وتُتَلَقَّى نصوصه ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولاً، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول ولا يوقف قبول ما جاء به ﷺ على موافقة أحد فكل هذا من قلة الأدب معه ﷺ وهو عين الجرأة)[١].

وقد أفاض رحمه الله في الرد على المقلدين وذم التقليد في كتابه القيم: (أعلام الموقعين عن رب العالمين في مواضع متفرقة لا سيما في فصل خاص عقده بعنوان: (في عقد مجلس مناظرة بين مقلد وبين صاحب حجة منقاد للحق حيث كان، إذ بلغت أوجه إبطال التقليد أكثر من ثمانين وجهاً فراجعه)[٣].

هذا ومع أنه يجب جهاد التقليد المذموم ومنه التمذهب المتعصب الجامد فإنه لا يجوز أن يكون التقليد الفقهي المذهبي مسوغاً للخلاف والفرقة كما مضى.

---

(١) مدارج السالكين (٢/ ٣٨٧، ٣٩٠).

(٢) أعلام الموقعين عن رب العالمين (٢/ ٢٠١ ـ ٢٧٩). الناشر مكتبة الكليات الأزهرية.

فإذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها وزجرتهم عنها، وهكذا قال الضحاك ومقاتل حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه، وفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه أحمد وأبـو داود والترمذي من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها»(١).

وإذا لم يقم المسلم بجهاد أسرته بحملها على الطاعة وعلى ترك المعصية فإنه قد يتعرض لقيام الأسرة أو بعض أفرادها بفتنته إما بوقوعهم في المعصية وسكوته عنهم ثم رضاه بها بعد ذلك فيكون عاصياً مثلهم ولو لم يقارف المعصية وإما بحمله على الاستجابة لمطالبهم كلها التي قد يكون منها المحرم الذي لا يجوز له فعله. ولذلك حذر الله سبحانه المسلم من الأسرة ونهاه أن يتلهى بها عن طاعة الله قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تُلْهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون﴾(٢).

وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنَّ من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فأحذروهم، وإن تَعْفُوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنةٌ والله عنده أجر عظيم﴾(٣).

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية: المنافقين: (يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهياً لهم عن أن يشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك، ومخبراً لهم بأنه من التلهِّي بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة)(٤).

وقال في تفسير آية التغابن: (يقول تعالى مخبراً عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو للزوج والوالد بمعنى أنه يتلهى به عن العمل الصالح كقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن

(١) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٣٩١).
(٢) المنافقون: ٩.
(٣) التغابن: ١٤/ ١٥.
(٤) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٣٧٣).

محيط يغلب فيه الفساد والمفسدون في المدارس والجامعات والأندية والمحافل والأسواق. وفي المسكن وأماكن العمل وغير ذلك فإن مشقته تتضاعف، لأن الأسرة لا بد محتكة بالمحيط عالق بها شيء قل أم كثر والنفوس تميل إلى التقليد والمحاكاة أو التنافس والمجاراة، فكيف إذا توافرت مع ذلك وسائل الاتصال السمعية والبصرية والسفرية وكانت الأرض ماخوراً للفساد والشر، فإن الأسرة عندئذ ستكثر أمامها أبواب الفساد في داخل البلاد، بل في داخل البيت عن طريق الأفلام التلفازية والسينمائية والإذاعية والمجلات المنحطة والجرائد والهاتف والسيارات والطائرات وهكذا في خارج البلاد لمن يتمكن من الأسفار، وسيكون المجاهد في كل ذلك كمن يسبح ضد التيار، وأن أعداء الله ليعز عليهم أن يروا أسراً نظيفة طاهرة متجهة إلى الخالق سبحانه بعيدة عن المستنقعات الآسنة ولذلك فإنهم يترصدون لتلك الأسر أو بعض أفرادها بكل الوسائل ليخرجوهم من النور إلى الظلمات إما بالعقائد الفاسدة والمذاهب الهدامة وإما بالشهوات والمحرمات وإما بذلك كله.

وها هي الأرض الآن يرى فيها الابن الفاسق أو الكافر والبنت الفاجرة والأخ المستهتر المتمرد، لأب صالح وأم طاهرة وأخ ناسك، لا بل أنك لترى الأب والأم والعم والخال وقد يكون الجد والجدة وكلهم ملحدون أو فاسقون فجار لابن صالح، وعلى المجاهد في كل ذلك ألاّ يكل ولا يمل ولا يفتر ولا ييأس لأنه ناجح إما بثواب الله وهداية أسرته وإما بثواب الله وحده وأمر أسرته إلى ربه لأنه تعالى أعلم حيث يجعل هدايته وعليه أن يتأسى إذا فشل في هداية الأسرة أو بعض أفرادها بنوح عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى الناس في الأرض حيث كان ابنه في حزب أعداء الله الكافرين وكذلك زوجته، وبإبراهيم حيث كان أبوه ألد أعدائه عليه، وبلوط حيث كانت زوجته من أعدائه، وبإمرأة فرعون حيث كانت صالحة وزوجها من أكبر أعداء الله الكافرين وبمحمد ﷺ الذي كان عمه أبو لهب يسبه وينفر الناس من دعوته، بل إن عمه أبا طالب الذي أحاطه وحماه مات على كفره وكان ﷺ يتمنى لو مات على كلمة التوحيد. ﴿ إنك لا تهدي من أحببتَ، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين﴾[1].

(١) القصص: ٥٦.

وعندما لم ينفع الإغراء اتبعوا وسيلة التهديد والإيذاء ولكنها أيضاً باءا بالفشل كذلك، لأن الرسالة أعظم من أن ينحني صاحبها أمام أي وسيلة وهكذا كان رجال الدعوة أيضاً يقومون بتبليغ رسالة الله وينالهم ما ينالهم وهم صامدون لا يلتفتون يسرة ولا يمنة عن صراط الله المستقيم، فهذا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يأتي إلى رسول الله ﷺ في مكة فيتدسس حتى يلقاه ويسمع منه فيسلم وتتحرك مشاعر لا إله إلا الله محمد رسول الله في نفسه في نفس اللحظة التي نطقت بها لسانه فيخرج إلى مجتمع قريش وهو رجل غريب بينهم بعيد الدار والقبيلة فيصدع بكلمة التوحيد وينال ما ينال من الأذى في سبيل الله ثم يعود مرة أخرى مستعذباً صراخه بها بين أعداء الله وإيذاءهم إياه في سبيلها، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ـ وفيه ـ: (حتى دخل على النبي ﷺ ودخل معه (أي مع علي رضي الله عنه) فسمع من قوله وأسلم مكانه فقال له النبي ﷺ: «ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري» قال: (والذي نفسي بيده لأصرخنَّ بها بين ظهرانيهم فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه وأتى العباس فأكب عليه قال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأنه طريق تجارتكم إلى الشام فأنقذه منهم ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس عليه. . .))(١).

ما سبب هذه السرعة في الصدع بلا إلّه إلا الله بين ظهراني المشركين من رجل دخل توا في الإسلام غريب الديار بعيد عن الناصر من القبيلة ولم يؤمر بما فعل من قبل الرسول ﷺ، بل إنه ﷺ أمره بالرجوع إلى قبيلته لإخبارهم بالإسلام حتى يأتيه أمر رسول الله ﷺ، ولكنه بمجرد إبصاره الشمس أخذ يصرخ في العميان ليبصروها كما أبصرها. هذا هو المسلم الحق الذي لا يقر له قرار حتى يدعو إلى إسلامه الضالين دون مبالاة بما يناله منهم لشدة رغبته في هدايتهم وإشفاقه عليهم ورجائه ثواب الله على جهاد دعوته.

ومن أعظم أنواع جهاد الدعوة نصح زعماء المسلمين، لا سيما أهل الجور

(١) البخاري رقم ٣٨٦١، فتح الباري (٧/ ١٧٣) ومسلم (٤/ ١٩٢٣).

الله إليه فأتمرنا واجتمعنا وقلنا حتى متى رسول الله ﷺ يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، فواعدنا بيعة العقبة فقال له عمه العباس: يا ابن أخي ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاؤوك، إني بمعرفةٍ بأهل يثرب، فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا نعرفهم هؤلاء أحداث، فقلنا يا رسول الله علام نبايعك؟ قال: «على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أن تقوموا في الله لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة»[١].

ولقد ضاق مفهوم الدعوة عند كثير من الناس فأصبحوا لا يفهمون منها إلا أنها وعظ وإرشاد في المساجد أو في الاجتماعات الطارئة، أو توزيع بعض الكتب والرسائل. وهذا لا شك من الدعوة إلى الله وكان يفعله الرسول ﷺ كما مضى من عرضه نفسه على الناس في المواسم وكذلك بعثه الكتب إلى الملوك والرؤساء يدعوهم فيها إلى الله تعالى، ولكن ذلك كما مضى جزء من الدعوة وليس كل الدعوة.

ومن تأمل سيرة الرسول ﷺ علم أنه كان يتخذ لكل موقف ما يناسبه في دعوته، فإذا كان الموقف يستدعي الحجة والبرهان أعطاه الحجة والبرهان وإذا كان الموقف يقتضي الموعظة الحسنة أدى ذلك في ذلك الموقف ولكنه عليه السلام كان يعلم أن ذلك لا يكفي وحده في كل المواقف لأن أعداء الله لا يمكن أن يقفوا عن معارضة الدعوة وصد الدعاة وإيذائهم وأنهم لو قدروا على القضاء عليهم لما ترددوا لحظة من اللحظات ولذلك كان يواجه تلك المواقف كلها بما يكافئها وكان في الوقت الذي لا يقدر على المواجهة يعد رجاله للمواجهة كما مضى فيما ساقه ابن القيم قريباً عن جابر.

وقال سيد قطب رحمه الله: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان

---

(١) زاد المعاد (٢/ ٥٦).

كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عَصَوا وكانوا يعتدون﴾[١] ﴿قالوا حرِّقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين﴾[٢] ﴿فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حـرقوه﴾[٣] ﴿قالوا يا شُعَيب ما نفقه كثيراً مَّمَّا تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفاً، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز﴾[٤] ﴿إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملَّتهم ولن تفلحوا إذاً أبداً﴾[٥].

﴿قال أراغبٌ أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهِ لأرجمنَّك واهجرني مَلِيّاً﴾[٦] ﴿قالوا لئن لم تنته يا نوحُ لتكوننَّ من المرجومين﴾[٧] ﴿قالوا إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنَّكم وليمسنَّكم منا عذابٌ أليمٌ﴾[٨].

﴿وما كان جوابَ قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهَّرون﴾[٩] ﴿قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنَّك يا شعيبُ والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودُنَّ في ملتنا، قال أوَ لَوْ كنا كارهين﴾[١٠] ﴿وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنَّكم من أرضنا أو لتعودُن في ملتنا، فأوحى إليهم ربُّهم لنهلكنَّ الظالمين﴾[١١]﴿وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوكَ أو يقتلوك أو يخرجوكَ، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين﴾[١٢].

هذا هو موقف الأكثرية من البشر في كل الأزمنة: كفر وجحود وصد عن سبيل الله واعتداء على الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، وتعذيب وتهديد بكل أنواع التعذيب: حرق وإخراج من البلد، ورجم وسجن وقتل وتجمع على ذلك كله.

فهل يكفي المؤمن أن يتعلم من دين الله ما يقدر عليه ثم يلقي بنفسه في زاوية من مسجد أو منزل أو شعب ليصلي ويصوم، ويحج ويعمل ما يقدر عليه

(١) البقرة: ٦١.
(٢) الأنبياء: ٦٨.
(٣) العنكبوت: ٢٤.
(٤) هود: ٩١.
(٥) الكهف: ٢٠.
(٦) مريم: ٤٦.
(٧) الشعراء: ١١٦.
(٨) يس: ١٨.
(٩) الأعراف: ٨٢.
(١٠) الأعراف: ٨٨.
(١١) إبراهيم: ١٣.
(١٢) الأنفال: ٣٠.

الله.. والذئب على غنمه»(١).

وقد نفع هذا التوجيه وهذه التهيئة من الرسول ﷺ لأصحابه نفعهم ذلك حيث ابتلوا في المال والولد والدار والنفس فضحوا بها كلها في سبيل الله، وهذا ما حفزهم أن يقولوا يوم الخندق عندما تجمع عليهم أحزاب الكفر من كل جانب وبلغ الحصار مبلغه أن يقولوا ما حكاه الله عنهم: ﴿ولما رأى المؤمنون الأحزابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسولهُ، وصدق الله ورسولُه، وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً﴾(٢).

ومن أهم ما هيأ به رسول الله ﷺ أصحابه للجهاد في سبيل الله فراق الأهل والولد والدار: «الهجرة» فإن الذي لا ترضى نفسه بفراق أحبته وداره حيث يجد الأنس والراحة والأُلفة يصعب عليه أن يلقي بنفسه في ساحة القتال مضحياً بها والذي يؤثر ما عند الله على ذلك كله فيهجر المال والولد والأهل والدار ابتغاء وجه الله جدير أن يلقى ربه في ساح الوغا راضياً مطمئناً، قال أبو وائل: (عدنا خباباً فقال: هاجرنا مع النبي ﷺ نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئاً، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نغطي رأسه، ونجعل على رجليه شيئاً من أذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها(٣).

وفي قصة أبي سلمة عندما هاجر إلى المدينة تاركاً زوجه، وهي تبكي وطفله الصغير، حيث حال المشركون بينه وبينها عبرة في هذا المقام(٤). لذلك كان أول المهاجرين وحضر أول معركة فاصلة في الإسلام(٥).

ومن الأمور التي هيأ بها رسول الله ﷺ أصحابه للجهاد في سبيل الله ذلك

---

(١) البخاري رقم الحديث ٣٨٥٢ فتح الباري (٧/ ١٦٤).

(٢) الأحزاب: ٢٢.

(٣) البخاري، رقم الحديث ٣٨٩٧، فتح الباري (٧/ ٢٢٦).

(٤) أنظر سيرة ابن هشام (١/ ٤٦٨).

(٥) أنظر نفس المصدر السابق (١/ ٦٨٢).

(التعرف على الأرض والمسالك التي يغشاها العدو لمعرفة تحركاته وإرهابه والحؤول بينه وبين ما يحقق له أي مكسب يضير المسلمين).

وبعد أن يعد الرجال المجاهدون ويهيأوا تهيئة جهادية عالية لا بد أن يفسح لهم المجال العملي المرحلي الذي يترقون به في سلم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ويكون ذلك بأمور:

الأمر الأول: التعرف على الأرض التي يحتمل أن تكون مجالاً للمعارك الحربية، أو مسالك للعدو يستفيد منها في تجارته أو غير ذلك.

الأمر الثاني: التعرف على الذين يسكنون في تلك المناطق لاستطلاع ما هم عليه من ميل إلى الإسلام أو إلى محاربته أو مهادنته.

الأمر الثالث: معرفة تحركات العدو، ومعرفة مقاصده من تلك التحركات، أهي تجارية، أم استطلاعية لمعرفة أحوال المسلمين أو محاولة ضم أهل تلك الأرض إلى صفوفه لمحاربة المسلمين أو غير ذلك.

الأمر الرابع: التضييق على العدو وقطع الطرق عليه حتى يصبح خائفاً غير آمن على نفسه وماله، لما في ذلك من إلقاء الرعب في قلبه فيجعله يكف عن البدء بحرب المسلمين أو يخفف من ذلك.

الأمر الخامس: جمع المعلومات المفيدة عن العدو وذلك ييسر على القيادة الإسلامية رسم الخطط وتنفيذها مستقبلاً.

الأمر السادس: تمرين الجيش الإسلامي على الفدائية وأساليب الحرب القصيرة والطويلة وغير ذلك.

الأمر السابع: التدريب على الكتمان.

الأمر الثامن: التدريب على الطاعة.

وكان هذا ما عمله الرسول ﷺ بعد الهجرة حيث بعث السرايا وقاد الغزوات ابتداء من السنة الأولى للهجرة النبوية. فكان مجموع الغزوات في أقل

توجيهها في علومها الإنسانية من الله الخالق الذي آمنت به وبكتابه ورسوله وأيقنت أن كل توجيه يخالف توجيه الخالق فيه الشقاء والخسران في الدنيا والآخرة كما أنها تبني علومها الكونية على إيمانها بخالقها فتستغل كل طاقاتها في طاعة الله سبحانه، بخلاف الأمم الأخرى فإنها تضع لعلومها الإنسانية أصولاً وقواعد من عند نفسها ولا تخضع لتوجيه الباري سبحانه، كما أنها تبني علومها الكونية على الفصل بين الإيمان بالله وتلك العلوم فتستغل طاقاتها وما سخره الله لها فيما ترسمه لها أهواؤها بعيداً عن توجيه الله.

وبهذا يظهر أن الأمة الإسلامية يجب أن تجاهد وتكافح في كل مجال من مجالات الحياة، ولا تقتصر على مجال دون مجال، وإن كان بعض هذه المجالات قد يكون أولى بالاهتمام من غيره في بعض الأوقات على حسب الظروف والأحوال.

فلا بدَّ من إعداد رجال مهرة في السياسة الشرعية، وهي السياسة التي رسمها الكتاب السنة، وشرحها علماء الإسلام قديماً وحديثاً على ضوء المبادىء الإسلامية، مع تعمقهم في أصول سياسات الأمم وما يوافق منها الإسلام وما يخالفه ومعرفة عيوب تلك السياسات لفضحها وبيان أضرارها، وكذلك لا بد من معرفتهم بالقوانين الدولية المتعلقة بحالة السلم وحالة الحرب، وما فيها كذلك من موافقة ومخالفة للإسلام وما فيها من عيوب تعود بالضرر على المجتمع الدولي لتعرية ذلك الضرر وكشفه.

ولا بدّ كذلك من إعداد رجال مهرة في علم الاقتصاد الإسلامي ليرسموا للأمة الإسلامية السبيل الناجحة في استغلال خيراتهم واستثمار أموالهم وتصريفها والحؤول بينها وبين استغلال أعداء الله لها مع اجتناب جمع الأموال من مصادر محرمة، أو إنفاقها في مصارف محرمة، ويجب أن يكونوا على اطلاع واسع على علوم الاقتصاد الأجنبية لمعرفة ما يقره الإسلام منها وما لا يقره ليكون التعامل مع غير المسلمين مبنياً على ما أحله الله ورسوله لا على ما حرمه الله شرعاً أو حرمه رسوله ﷺ.

ولا بدَّ من إعداد رجال مهرة في التربية والتعليم يضعون خططاً ومناهج

Filters

bumble

Find your matches here

Start discovering people to get matches.

Garima, 31

Feedback

Block and report

أهل الكفر على المسلمين وإرهاب أهل الكفر وتحطيم قوى البغي في الأرض.

قال سيد قطب رحمه الله: (﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ أنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق بها في الأرض لتحرير الإنسان، وأول ما تصنعه هذه القوة في حقل الدعوة أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم في اختيارها، فلا يصدوا عنها ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها.

والأمر الثاني: أن ترهب أعداء هذا الدين، فلا يفكروا في الاعتداء على دار الإسلام التي تحميها تلك القوة.

والأمر الثالث: أن يبلغ الرعب بهؤلاء الأعداء ألا يفكروا في الوقوف في وجه المد الإسلامي وهو ينطلق لتحرير الإنسان كله في الأرض كلها.

والأمر الرابع: أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية فتحكم الناس بشرائعها هي وسلطانها ولا تعترف بأن الألوهية لله وحده، ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه(١).

ومما يدل على ضرورة وجود هذه القوة لأولياء الله ضد أعدائه أن بعض الأنبياء عندما اعتدى عليه قومه تمنى أن تكون له قوة مادية تردعهم، كما قال تعالى: ﴿ ولما جاءت رسلنا لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعاً، وقال هذا يومٌ عصيبٌ. وجاءه قومه يُهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قومِ هؤلاء بناتي هُنَّ أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تُخْزُونِ في ضَيْفي، أليس منكم رجلٌ رشيدٌ. قالوا لقد علمتَ مالنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد . قال لو أن لي بكم قوةً أو آوي إلى رُكْنٍ شديد﴾(٢).

ولقد ارتدع قوم شعيب فلم يقدروا على الاعتداء عليه لوجود قوة مادية أخافتهم كما قال تعالى: ﴿قالوا يا شُعيبُ ما نفقه كثيراً مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفاً، ولولا رَهْطُك لرجمناك وما أنت علينا بعزيزٍ. قال يا قوم ارهطي أعزُّ عليكم من الله، واتخذتموه وراءكم ظِهْرياً، إن ربِّي بما تعملون محيط﴾(٣).

---

(١) في ظلال القرآن (١٠/ ١٥٤٣).

(٢) هود (٧٧/ ٨٠).

(٣) هود: ٩١ - ٩٢.

ولهذا التدريب درجتان: الدرجة الأولى ما يتحقق به الحد الأدنى من الاستعداد لكل فرد من أفراد المسلمين ليستطيع ـ على الأقل ـ أن يدافع عن نفسه ووطنه وعرضه عند اللزوم، وأن يلبي نداء النفير العام عندما يناديه الأمير الشرعي للحرب. وهذا التدريب يجب أن يقوم به كل فرد أو يجبره الأمير على القيام به، لأن الضرورة تقتضيه، وهي حفظ النفس..

الدرجة الثانية درجة عليا، وهي التدريب المتخصص للجيش الإسلامي المعد للجهاد في سبيل الله، إذ يجب أن يدرب تدريباً يفوق به أعداءه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، يتحمل بـه الأتعاب والمشقـات ويحمل السـلاح ويستعمله بكل أنواعه.

وهذا يستلزم تنوع التدريب وتقسيم الجيش الإسلامي المقاتل إلى فرق بحيث تتقن كل فرقة منه نوعاً من أنواع التدريب أكثر من غيرها وتجيد استعمال نوع من أنواع السلاح كذلك أكثر من الفرق الأخرى.

فـرقة تـدرب على اكتسـاب الخبرة في البحث عن المعـادن ـ مثلاً ـ لاستغلال المعادن والطاقات الموجودة في أرض المسلمين.

وفرقة تدرب على كيفية استغلال تلك المعادن والطاقات وإقامة المصانع بأنواعها ولكل صنعة فيها مختصون.

وفرقة تدرب على ركوب الطائرات وقيادتها وكل أسلحة الحرب الجوية وفرقة تدرب على قيادة الدبابات والمصفحات وعربات النقل وكل الأسلحة البرية.

وفرقة تدرب على قيادة السفن الحربية والغواصات وكل الأسلحة البحرية.

وفرقة تدرب على حرب الغابات والجبال والصحراء، وأخرى تدرب على الحرب في داخل المدن في الشوارع الواسعة والضيقة ووضع الحواجز أمام العدو وإزالة الحواجز التي يضعها العدو لعرقلة المجاهدين المسلمين وفرقة تدرب على الانقاذ: انقاذ الجرحى في المعركة أو الغرقى إن كانوا في البحر أو من أحاطت بهم النيران، وكذلك على نقل الموتى ودفنهم وإسعاف المجاهدين بالطعام والشراب والدواء وإمدادهم بالمؤن والذخائر.

الإثنين ويوم الخميس من كل أسبوع وصوم الأيام الثلاثة البيض من كل شهر، وصوم يوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده[١] وهكذا صوم ستة أيام من شوال[٢].

ومن العبادات التي تدرب المسلم على الصبر وتحمل الأتعاب والمشاق: الحج لما فيه من مفارقة الأهل والمنزل بما يشتمل عليه من وسائل الراحة وانفاق أموال، وللأسفار التي هي قطعة من عذاب حيث لا يجد أغلب الناس فيه وسائل الراحة في المنام والمطعم والمشرب، وحيث يسير المسلم وفق تعليمات معينة ينتقل فيها من مكان إلى آخر مع عامة الناس في وقت واحد يحصل به من الزحام والمضايقة ما لا يحصل مثله إلا في الجهاد في سبيل الله، ولهذا سماه الرسول ﷺ جهاداً لغير الأقوياء كالنساء والذي يبذل ماله ويترك منزله وأهله ويخاطر بنفسه في أسفار الحج الشاقة ويؤدي ما شرعه الله فيه على الوجه المطلوب وهو راض محتسب غير ساخط ولا مخاصم جدير أن يكون من الذين هيئت نفوسهم ودربت أبدانهم على تحمل مشاق الجهاد في سبيل الله.

ولقد كان رسول الله ﷺ يحرص على أن يتحرك أصحابه لعبادة الله ويحثهم على الصبر على المشي وإن بعد عنهم المسجد الذي يصلون فيه صلاة الجماعة خمس مرات في اليوم والليلة، قال جابر بن عبدالله رضي الله عنه، كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله ﷺ، فقال: «إن لكم بكل خطوة درجة»[٣].

ووقع ذلك موقعه في نفوس أصحابه، فكان أحدهم يفضل بعد داره عن المسجد على قربها من بيت رسول الله ﷺ ويأبى أن يركب دابة توصله إلى المسجد بل يحرص على المشي مهما كلفه ذلك، كما في حديث أبي ابن كعب رضي الله عنه قال: (كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله ﷺ قال فتوجعنا له، فقلت له: يا فلان لو أنك اشتريت حماراً يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض، قال: أم والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد ﷺ قال فحملت به حملاً حتى أتيت نبي الله ﷺ

---

(١) مسلم (٢/ ٨١٨).
(٢) نفس المصدر (٢/ ٨٢٢).
(٣) مسلم (١/ ٤٦١).

مسابق؟ فقلت: أما تكرم كريماً وتهاب شريفاً؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله ﷺ، قال: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ذَرْني أسابق الرجل، فقال: «إن شئت، فسبقته»[١].

وفائدة التدريب على المسابقة بالأقدام، والعدو ظهرت جلية عندما أخذت غطفان لقاح رسول الله ﷺ، فأدركهم سلمة بن الأكوع العداء الذي أكرمه رسول الله ﷺ فأردفه على ناقته، قال سلمة: (خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله ﷺ ترعى بذي قرد قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، فقال: أخذت لقاح رسول الله ﷺ، قلت من أخذها، قال غطفان قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحاه فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلي وكنت رامياً وأقول: انا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت، منهم ثلاثين بردة قال وجاء النبي ﷺ والناس فقلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش فابعث إليهم الساعة فقال: «يا بن الأكوع ملكت فأسجح» قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله ﷺ على ناقته حتى دخلنا المدينة»[٢].

ودربهم ﷺ على المصارعة، كما صارع ﷺ ركانة بن عبد يزيد[٣] وجعل السبق في المصارعة مسوغاً للإذن بالانخراط في الجيش الإسلامي لصغار السن، قال ابن هشام: (وأجاز رسول الله ﷺ يومئذ ـ أي يوم أحد ـ سمرة بن جندب. . ورافع بن خديج. . وهما ابنا خمس عشرة سنة، وكان قد ردّهما، فقيل له يا رسول الله: إن رافعاً رامٍ، فأجازه، فلما أجاز رافعاً قيل له يا رسول الله فإن سمرة يصرع رافعاً، فأجازه)[٤].

وركب ﷺ جميع المركوبات وركبها أصحابه كذلك، ودربهم على المسابقة عليها ـ لا سيما الخيل والإبل.

---

(١) الفروسية ص ٣.
(٢) البخاري رقم ٤١٩٤، فتح الباري (٧/ ٤٦٠) ومسلم (٣/ ١٤٣٢).
(٣) الفروسية ص ٣.
(٤) السيرة النبوية (٢/ ٦٦).

لم تكونوا بالغيه إلا بشقِّ الأنفس، إن ربكم لرؤوفٌ رحيمٌ، والخيلَ والبغالَ والحميرَ لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون﴾[١].

وإذا كان الرسول ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم امتطوا كل مركوب في عهدهم واتقنوا ركوبه، وإذا كان الله سبحانه قد أشار إلى وجود مركوبات أخرى غير ما كان موجوداً، وقد وجدت فعلاً في هذا العصر مركوبات مدهشة برية وبحرية وجوية، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمر المؤمنين بإعداد ما يستطيعون إعداده لإرهاب عدوهم فإنه يؤخذ من ذلك كله أنه يجب على المؤمنين السعي الجاد في إيجاد كل مركوب يوجد على ظهر الأرض فيما فيه فائدة لهم وإرهاب لعدوهم وأن عليهم أن يتدربوا على ركوب كل مركوب كذلك ابتداء من الدراجة العادية التي تساق بالقوة البدنية وانتهاء بالمراكب الفضائية والبحرية العملاقة، فقد يحتاجون إلى الصغير من المركوبات كما يحتاجون إلى الكبير منها.

ولم يغز الرسول ﷺ في البحر، ولكنه أوضح لأصحابه أن أمته ستغزو في البحر مع ثنائه عليهم في ذلك[٢].

واستعمل الرسول ﷺ جميع الأسلحة الموجودة في عهده وكذلك أصحابه رضي الله عنهم وحرضهم على التدرب على الخطير منها والاستمرار في ذلك مع التهديد لمن فرط فيما تعلمه حتى نسيه.

فقد فسر ﷺ القوة التي أمر الله بها بالرمي، كما في حديث عقبة بن عامر سمعت رسول الله ﷺ ـ وهو على المنبر ـ يقول: «وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوة» ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي[٣].

وهدد ﷺ من تعلم الرمي فتركه، فكان لذلك أثره في استمرار أصحابه على التدرب على الرمي حتى كبار السن الذين يشق عليهم التدريب والحركة، عن عبد الرحمن بن شماسة إن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر تختلف بين

(١) النحل: ٥/٨.
(٢) البخاري رقم ٢٧٨٨ فتح الباري (١٠/٦) ومسلم (١٥١٨/٣).
(٣) البخاري رقم ٢٧٨٨ فتح الباري (١٠/٦) ومسلم (١٥١٨/٣).

وقال أبو أمامة: (لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابيّ والآنك)[١]. واستعمل أصحابه الخناجر كما في حديث أنس قال جاء أبو طلحة يوم حنين يضحك رسول الله ﷺ من أم سليم قال يا رسول الله ألم تـر إلى أم سليم معها خنجر فقال لها رسول الله ﷺ: «ما تصنعين به يا أم سليم؟ قالت أردت إن دنا منّي أحد طعنته به»[٢].

وكان أصحابه يتدربون على الحراب في مسجده ﷺ كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (رأيت رسول الله ﷺ يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله ﷺ يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم) وفي رواية: «يلعبون بحرابهم»[٣].

ولما أراد عمر رضي الله عنه منعهم قال له النبي ﷺ: «دَعْهم يا عمر»[٤] قال الحافظ: (واللعب بالحراب ليس لعباً مجرداً بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو، وقال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه)[٥]. أين هذا المعنى الذي فهمه سلفنا الصالح لوضع المسجد وما يحاول كثير من الناس وضعه لإقامة الصلاة والذكر في أوقات معينة فقط وكأنه أصبح لا فرق بينه وبين الكنيسة إلا أنه يفتح في اليوم والليلة خمس مرات وتقام فيه الصلوات المشروعة أما الكنيسة فتفتح يوماً واحداً في الاسبوع والعبادات التي تقام فيها ليست مشروعة.

واستعملوا الرماح كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله ﷺ حتى إذا كان ببعض طريق مكة مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حماراً وحشياً فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا

---

(١) البخاري رقم ٢٩٠٩ فتح الباري (٦/٩٥).
(٢) المسند للإمام أحمد (٣/١١٢).
(٣) البخاري رقم ٤٥٤، ٤٥٥ فتح الباري (١/٥٤٩).
(٤) البخاري رقم ٢٩٠١ فتح الباري (٦/٩٢).
(٥) الفتح (١/٥٤٩).

أمتي أرضاً يقال لها البصرة، يكثر بها عددهم ويكثر بها نخلهم، ثم يجيء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار العيون حتى ينزلوا على جسر لهم يقال له دجلة، فيتفرق المسلمون ثلاث فرق، فأما فرقة فيأخذون بأذناب الإبل وتلحق بالبادية وهلكت، وأما فرقة فتأخذ على أنفسها فكفرت فهذه وتلك سواء، وأما فرقة فيجعلون عيالهم خلف ظهورهم ويقاتلون، فقتلاهم شهداء ويفتح الله على بقيتها»[(١)].

وفي حدث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: (سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»)[(٢)].

وخير الأمم هي الأمة الإسلامية التي لا يلهيها عن سلاحها متاع ولا جاه ولا غرور، بخلاف تلك الأمة الضائعة التي تلهو بمتع الحياة الدنيا وزخرفها وتغفل عن مكائد عدوها فيذيقها الله ذلك الذل الذي لا يرفعه عنها إلا بعودتها إلى دينها تنصره وتجاهد لإعلاء كلمته ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ خرج عليهم وهم جلوس فقال: «ألا أحدثكم بخير الناس منزلة» فقالوا بلى يا رسول الله قال: «رجل ممسك برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل أفأخبركم بالذي يليه» قالوا: نعم، قال: «امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس»[(٣)].

وحذر النبي ﷺ أصحابه رضي الله عنهم من التوقف عن التدريب بعد أن يفتح الله عليهم اغتراراً بالنصر، فقال: «ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه»[(٤)].

وفقه ذلك عنه خلفاؤه الراشدون فكانوا يأمرون باستمرار التدريب كما أمر عمر رضي الله عنه أبا عبيدة بن الجراح: (أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم ـ يعني كباركم ـ الرمي)[(٥)].

---

(١) مسند الإمام أحمد (٥/٤٥).
(٢) سنن أبي داود (٣/٧٤٠).
(٣) مسند الإمام أحمد (١/٢٣٧).
(٤) مسلم (٣/١٥٢٢).
(٥) مسند الإمام أحمد (١/٤٦).

يعالج بها المواقف التي ليست بالحسبان، كأن يصد هجوماً مقابلاً للعدو أو يضرب كميناً لم يتوقعه أو أن يحمي الأجنحة التي يهددها العدو بفرسانه أو بمشاته، ثم يستثمر الفوز بالاحتياط من الصفوف الخلفية عند الحاجة، إن أسلوب الصفوف يؤمن السيطرة على القوة بكاملها، ويؤمن احتياطاً للطوارىء ويصلح للدفاع والهجوم في وقت واحد، أما أسلوب الكر والفر فيجعل القائد يفقد السيطرة ولا يؤمن له أي احتياط للطوارىء.

إن تطبيق الرسول ﷺ لأسلوب الصفوف في معركة بدر عامل مهم من عوامل انتصاره على المشركين)[١].

وفي غزوة الأحزاب فاجأ الرسول ﷺ المشركين بحفر الخندق الذي لم تكن العرب تعرفه قبل ذلك وكلف عليه الصلاة والسلام أصحابه حفره وكان يحفر معهم بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه كما في الفتح: (وكان الذي أشار بذلك سلمان الفارسي فيما ذكر أصحاب المغازي، منهم أبو معشر قال: قال سلمان للنبي ﷺ إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا فأمر النبي ﷺ بحفر الخندق حول المدينة)[٢].

وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ﷺ في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا[٣] فقال رسول الله ﷺ: «اللهُمّ لا عيشَ إلا عيشُ الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار»[٤].

وقال محمود شيت خطاب: (لقد كان حفر الخندق مباغتة تامة للأحزاب فلم تكن العرب تعرف هذا الأسلوب، كما لم تكن تعرف القتال المناسب للتغلب على مثل هذا الوقف، لذلك بقي القتال مستكناً طول مدة الحصار عدا محاولات قليلة قام بها المشركون لمحاولة اجتياز الخندق باءت بالفشل)[٥].

(١) الرسول القائد للواء الركن محمود شيث خطاب (ص ١٠٤ ـ ١٠٥).
(٢) فتح الباري (٧/٤٩٢).
(٣) جمع كتد، وهو مجتمع الكتفين، راجع المادة في اللسان.
(٤) البخاري رقم ٤٠٩٨ فتح الباري (٧/ ٣٩٢ ـ ٤٩٢).
(٥) الرسول القائد ص ٢٢٥.

أتأذن لي قال: نعم، فلما استمكن منه قال: دونكم فقتلوه ثم أتوا النبي ﷺ فأخبروه)(١).

ومثل قصة كعب بن الأشرف قصة أبي رافع عبدالله بن أبي الحقيق اليهودي الذي قتله عبدالله بن عتيك رضي الله عنه(٢).

قال الحافظ: (وفي هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر وقتل من أعان على رسول الله ﷺ بيده أو ماله أو لسانه وجواز التجسس على أهل الحرب وتَطَلُّب غرتهم والأخذ بالشدة في محاربة المشركين وجواز إبهام القول للمصلحة وتعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين والحكم بالدليل والعلامة لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته واعتماده على صوت الناعي بموته والله أعلم)(٣).

ولو أن المسلمين استمروا في التدريب والتدرب وواصلوا الجهاد في سبيل الله وأخذوا بكل وسيلة مستحدثة من وسائل الجهاد المأذون فيها شرعاً لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الذل والمهانة.

ولو أنهم أعدوا فرقاً جهادية مدربة تدريباً عسكرياً عالياً مبنياً على الإيمان الكامل والطاعة لله ولرسوله ﷺ للقضاء على رؤوس الفتنة والضلال الذين يهددون شعوبهم بالقضاء على دينهم وأخلاقهم وباغتصاب أمـوالهم وانتهاك أعراضهم لاستطاعوا بذلك أن يرهبوا أعداء الله في كل مكان ولأخضعوهم لحكم الله كما أخضع السلف الصالح أعداءهم بذلك الإيمان العميق وذلك التدريب المتواصل وذلك الجهاد الذي أعلى راية الإسلام وحطم أعمدة رايات الكفر والضلال في كل مكان ولقد بدت طلائع الإسلام في جميع الشعوب الإسلامية تبشر بخير وظهرت دلائل الوعي الإسلامي والإقبال إلى الله تنذر أهل الكفر بالدمار والمسلمون الآن في النصف الأخير من آخر عام يختم به القرن الرابع عشر الهجري ينتظرون بزوغ فجر أذان الجهاد وداعي النفير وعسى الله أن

(١) البخاري رقم ٤٠٣٧، فتح الباري (٧/٣٣٦) ومسلم (٣/١٤٢٥).
(٢) راجع صحيح البخاري رقم ٤٠٣٩/٤٠٤٠ فتح الباري (٧/٣٤٠).
(٣) فتح الباري (٧/٣٤٥).

الفرع السابع
استغلال جميع الطاقات في إعدادها لخوض المعركة ضد العدو

ويجب أن يشمل التدريب بحده الأدنى وهو ما يتمكن به كل فرد من أفراد المسلمين من إجابة الداعي للنفير العام، أو ما يقدر به على الدفاع عن نفسه إذا هجم العدو على بلاده لفتنته عن دينه أو انتهاك عرضه أو أخذ ماله أو احتلال أرضه، وبحده الأعلى وهو تدريب من إذا قاموا بالجهاد في سبيل الله كفى عددهم سواء كان ذلك في الدفاع عن بلاد المسلمين في داخل بلادهم وعلى حدودها أو كان لغزو بلاد الكفار المحاربين لحماية الدعوة وإنقاذ المستضعفين ولقد استغل الرسول ﷺ كل الطاقات في عهده فكان الصحابة كلهم مستعدين للجهاد كل في حدود طاقته، ولذلك كان ﷺ تارة يدعو أصحابه كلهم لخوض المعركة كما فعل في تبوك حيث لم يعذر كبيراً مسناً مثل هلال بن أمية الذي قالت عنه زوجته ـ وقد استأذنت رسول الله ﷺ في أن تبقى عنده لخدمته فقال لها الرسول ﷺ: «ولكن لا يقربنك» فقالت: (أنه والله ما به من حركة إلى شيء)[١]. وكذلك كان الأمر قبل ذلك في غزوة أحد، إذ حضر الغزوة الرجال، ومنهم الشيوخ كبار السن مثل عمرو بن الجموح[٢]، ومنهم صغار السن مثل: سمرة بن جندب، ورافع بن خديج[٣]، ومنهم النساء، كعائشة، وأم سليم[٤]، وفاطمة بنت رسول الله ﷺ[٥].

وكان منهم المقاتل ومنهم الممد بالسلاح، ومنهم من يقوم بنقل الجرحى ومداواتهم، وسقي المجاهدين، وهكذا يجب أن يعد جميع المسلمين القادرين إعداداً يجعلهم في وقت المعركة مع العدو كلهم قائمين بجهاده كل في حدود طاقته وما يليق به.

(١) البخاري رقم ٤٤١٨، فتح الباري (٨/١١٣) ومسلم (٤/٢١٢٠) توبة كعب بن مالك.
(٢) السيرة النبوية لابن هشام (٢/٩٠).
(٣) نفس المصدر (٢/٦٦).
(٤) البخاري رقم ٢٨١١، فتح الباري (٧/١٢٨) ومسلم (٣/١٤٤٢).
(٥) البخاري رقم ٤٠٧٥ فتح الباري (٧/٣٧٢) ومسلم (٣/١٤٤٣).

فيَقتلون ويُقتلون، وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببَيْعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم﴾[١].

والأمة التي تبذل أنفس أبنائها وأموالهم في سبيل الله أمة ناجحة لأنها تملك ـ مع إيمانها وقوة صلتها بربها ـ ركني البقاء في الأرض بقاء يحقق السعادة لها ولغيرها، ويمكنها من قيادة البشرية التي تفقد ذلك،هذان الركنان، هما صفة الشجاعة والكرم، الشجاعة التي من أهم علاماتها تقديم النفس التي عقد مع الله بيعها له سبحانه لإعلاء كلمته في الكون، والكرم الذي من أبرز علاماته بذل المال في سبيل الله.

والأمة التي تفقد هذين الركنين الأساسين أمة لا تستحق البقاء في الأرض بل تستحق الفناء والإضمحلال وأن يستبدل الله غيرها بها، لأن فقد هذين الركنين سببه وجود ضدهما وهما البخل والجبن وهما الداءان القاتلان للأفراد والأمم وقتلهما للأمم أشد من قتلهما للأفراد، لأن الفرد أو الأفراد الذين يتصفون بهما في أمة يغلب فيها الكرم والشجاعة يمكن علاج الداء القليل الموجود فيهم بالدواء الكثير الموجود في أمتهم بخلاف ما إذا كان الداء غالباً في الأمة فإن علاجه عسير.

قال ابن تيمية رحمه الله: (والبخل جنس تحته أنواع: كبائر وغير كبائر قال تعالى: ﴿ولا يحسبنَّ الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم، بل هو شر لهم، سيُطوَّقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾[٢] وقال: ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وبالوالدين إحساناً﴾ إلى قوله: ﴿إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل﴾[٣]... وقال: ﴿والذين يكنِزُون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشِّرهم بعذابٍ أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم﴾[٤] الآية. وما في القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاء وذم من ترك ذلك كله ذم للبخل. وكذلك ذمه للجبن كثير مثل قوله: ﴿ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو

---

(١) التوبة: ١١١.
(٢) آل عمران: ١٨٠.
(٣) النساء: ٣٧.
(٤) سورة التوبة: ٣٤.

جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيـرات وأولئك هم المفلحون، أعدَّ الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم﴾[١] وقال تعالى: ﴿انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون﴾[٢].

وليس من صفات المؤمنين الصادقين أن ينتحلوا المعاذير للتأخر عن الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس، وإنما يفعل ذلك من فقد الإيمان بالله فزالت خشيته من قلبه، وفقد الإيمان باليوم الآخر فلم يطمع في ثواب الله ورضوانه ولم يخف من جهنم التي أعدها الله لأمثاله قال تعالى: ﴿لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليمٌ بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يتردَّدون﴾[٣].

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل فقال رسول الله ﷺ: «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» قالوا: ثم من قال: «مؤمن في شِعْب من الشِعّاب يتقي الله ويدع الناس من شره»[٤].

ويكفي المنفق ماله في سبيل الله أن الملأ الأعلى يدعون له بالمزيد من الخير كلما أنفق، بخلاف البخيل الممسك فإنهم يدعون عليه بالهلاك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ما من يوم يصبح العبد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم اعطِ منفقاً خَلَفاً، ويقول الآخر: اللهم اعط ممسكاً تلفاً»[٥].

وحذَّر رسول الله ﷺ من الجبن والبخل أشد التحذير كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله ﷺ يقول: «شرُّ ما في الرجل شحٌ هالع وجبن خالع»[٦].

---

(١) التوبة: ٨٦/٨٩. (٢) التوبة: ٤١.
(٣) التوبة: ٤٤/٤٥.
(٤) البخاري رقم ٢٧٨٦ فتح الباري (٦/٦) ومسلم (١٥٠٣/٣).
(٥) البخاري رقم ١٤٤٢ فتح الباري (٣٠٤/٣) ومسلم (٧٠٠/٢).
(٦) أبو داود (٢٦/٣).

وفي ذلك أعظم خسارة لهم في الدنيا والآخرة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل»(١) وحضَّ ﷺ أمته على المشاركة في الجهاد في سبيل الله - إن لم يكن بالخروج المباشر بالنفس والمال وبتجهيز الغزاة بما يملك من مال فبأن يخلفهم في أهلهم بخير حتى لا يبقى مؤمن بعيداً عن الإسهام في هذا الفضل العظيم كما في حديث زيد ابن خالد رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازياً في سبيل الله بخير فقد غزا»(٢).

ولقد أثرت تلك التوجيهات النبوية في أصحابه رضوان الله عليهم فما كانوا يتحملون البقاء في بيوتهم وقت الغزو بين العجائز والمعذورين عذراً مقعداً أو المنافقين قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي ﷺ في خيبر وكان به رمد فقال: أنا أتخلف عن رسول الله ﷺ؟ فخرج علي فلحق بالنبي ﷺ فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله ﷺ: «لأعطين الراية أو قال: ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي، وما نرجوه، فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله ﷺ ففتح الله عليه»(٣).

وكان الذي يصاب بالضعف البشري فيتأخر عن رسول الله ﷺ يشعر بأن عمله غير لائق بالمؤمنين - غير العاجزين - وإن ذلك إنما هو من صفات المنافقين فيندم ويتوب ثم لا يعود كما في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه عندما تخلف عن غزوة تبوك حيث قال: (فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول

(١) البخاري رقم ٣٦ فتح الباري (٩٢/١) ومسلم (١٤٩٥/٣).
(٢) البخاري رقم ٢٨٤٣ فتح الباري (٤٩/٦) ومسلم (١٥٠٧/٣).
(٣) البخاري رقم ٢٩٧٥ فتح الباري (١٢٦/٦) ومسلم (١٨٨٢/٤).

لذلك قال: وغمزني الآخر فقال: لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت ألا تريان صاحبكما الذي تسألاني عنه قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله ﷺ فاخبراه فقال: أيكما قتله، فقال: كل واحد منهما أنا قتلته، فقال: هل مسحتما سيفيكما قالا: لا فنظر رسول الله ﷺ في السفين فقال: «كلاكما قتله». وقضى رسول الله ﷺ بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء[(١)].

وكان أشداء أصحابه رضي الله عنهم في وقت الشدة يقدمون نحورهم للموت دون نحره ﷺ، وكان حب الجهاد في سبيل الله يُخرج النساء من بيوتهن ليقمن بما يقدرن عليه، ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي ﷺ، وأبو طلحة بين يدي النبي ﷺ مجوب عليه بحجفة وكان أبو طلحة رجلاً رامياً شديد النزع لقد كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة، قال ويشرف النبي ﷺ ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله بأبي وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك ولقد رأيت عائشة وأم سليم وانهما المشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما...[(٢)]

وكان المجاهد من أصحابه رضي الله عنهم عندما تذكر له الجنة وهو في الصف يأكل من تمرات في يده يرى انه لو بقي حتى يفرغ من أكل تلك التمرات أن الحياة طويلة فيسرع برمي تمراته ليدخل باب الجنة في تلك اللحظة مع أهله من الحور العين، كما في حديث أنس عن قصة معركة بدر وفيه: (فدنا المشركون فقال رسول الله ﷺ: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض، قال: يقول: عميربن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: نعم، قال: بخ بخ يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ: ما يحملك على قولك بخ بخ قال: لا والله يا رسول الله إلارَجَاءَة أن أكون من

(١) البخاري رقم ٣١٤١ فتح الباري (٢٤٦/٦) ومسلم (١٣٧٢/٣).
(٢) البخاري رقم ٣٨١١، فتح الباري (١٢٨/٧) ومسلم (١٤٤٣/٣).

بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون﴾[١].

ولقد سرت هذه الروح العالية التي تربى عليها أصحاب رسول الله ﷺ فيمن ربوه عليها كذلك من أتباعهم فكان النفر من المجاهدين يسقطون في المعركة وقد أثخنتهم الجراح واشتد عليهم العطش فيوتى أحدهم بالماء فيسمع أنين أخيه فيشير للساقي إليه ليشرب قبله، ثم يؤتى به للآخر فيسمع ثالثاً يئن فيشير للساقي إلى الثالث إيثاراً من كل واحد منهم لأخيه فيموتون قبل أن يشربوا جميعاً[٢].

وفي هذه المسيرة الجهادية العالية قدوة لشباب المسلمين في كل زمان، وزاد يقوي خطوهم نحو ساحات الجهاد في سبيل الله، ونور يضيء لهم الدرب الذي كاد الظلام أن يطمس معالمه: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع اخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً﴾[٣].

﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتدَّ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبُّهم ويحبونه، أذلَّةٍ على المؤمنين، أعزَّةٍ على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم﴾[٤].

الفرع الثاني
ضرورة توافر المال للجهاد في سبيل الله

سبق ذكر بعض النصوص التي تحث على الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس وسبق ما يثبت تسابق الصحابة رضي الله عنهم إلى ساحات الوغىٰ لرفع

---

(١) الحجرات: ١٥.
(٢) انظر الجهاد لابن المبارك ص ٩٧.
(٣) الفتح: ٢٩.
(٤) المائدة: ٥٤.

والجامعات وحفر الآبار وإنشاء الجسور وإيجاد المواصلات البرية والبحرية والجوية، وإقامة المصانع والشركات ونقل المؤن والذخائر وشراء ما يحتاج إليه من البضائع من البلدان الأخرى وزراعة الأرض وتصريف المياه وضخها وغير ذلك مما لا يحصيه العد لا يمكن وجوده بدون مال، فكيف تقدر أمة من الأمم أن تدافع عن نفسها أو تنشر فكرها عن طريق الدعوة التي لا يسمح أعداؤها لها بالانتشار، أو تعلن حرباً ضد أولئك الأعداء بدون مال؟ هذا دليل الواقع يثبت بأنه لا بد من المال.

لذلك وردت نصوص كثيرة في القرآن والسنة تدل على ضرورة إيجاد المال وحفظه وعدم تبذيره ووجوب إنفاقه فيما هو مشروع بخلاف المحرمات. قال تعالى: ﴿وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ترهبون به عدوَّ الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يُوفَّ إليكم وأنتم لا تُظلمون﴾[1].

تأمل هذه الآية الكريمة تجدها دالة على ضرورة وجود المال للجهاد في سبيل الله فهي تأمر بإعداد القوة المستطاعة ـ التي منها أرقى السلاح الموجود كالخيل في حينها ـ التي ترهب العدو الظاهر والعدو الخفي، وإعداد هذه القوة بدون مال متعذر وهي ـ كذلك ـ تصرح بالإنفاق في سبيل الله إشارة إلى هذا المعنى.

فكيف يعد المسلمون العدة المأمور بها ومن أين ينفقون إن كانوا كلهم فقراء يستجدون لقمة العيش؟.

وقال تعالى: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسَهم وأموالَهم بأن لهم الجنة﴾[2] فإذا كان المسلمون لا مال لهم ولا يقدرون على التحرك لقتال الأعداء بسبب عدم وجود المال ـ وهم قادرون على جمعه ولكنهم لم يجمعوه ـ فكيف تتم هذه الصفقة؟ وهل ينام طالب الجنة عن السعي في إيجاد المبيع بهذا الثمن الغالي؟

---

(١) الأنفال: ٦٠.
(٢) الآية التوبة: ١١١.

Filters

bumble

Find your matches here

Start discovering people to get matches.

Josie, 36

Lawyer at Mining

Feedback

Block and report

رسول الله ﷺ يدعوك فلما أتيته قال: خذ هذين القَرِينَين ـ لستة أبعرة ـ ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن الله يحملكم على هؤلاء فأركبوهن، فانطلقت إليهم بهن فقلت: إن النبي ﷺ يحملكم على هؤلاء...[(١)]

قال سيد قطب رحمه الله: (والجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال، ولقد كان المجاهد المسلم يجهز نفسه بعدة للقتال وزاد القتال، لم تكن هناك رواتب يتناولها القادة والجند، إنما كان هناك تطوع بالنفس وتطوع بالمال، وهذا ما تصنعه العقيدة حين تقوم عليها النظم، إنها لا تحتاج حينئذ أن تنفق لتحمي نفسها من أهلها أو من أعدائها إنما يتقدم الجند ويتقدم القادة متطوعين ينفقون هم عليها ولكن كثيراً من فقراء المسلمين الراغبين في الجهاد والذود عن منهج الله وراية العقيدة لم يكونوا يجدون ما يزودون به أنفسهم ولا ما يتجهزون به من عدة الحرب ومركب الحرب وكانوا يجيئون إلى النبي ﷺ يطلبون أن يحملهم إلى ميدان المعركة البعيد الذي لا يبلغ على الأقدام فإذا لم يجد ما يحملهم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون كما حكى عنهم القرآن الكريم. من أجل هذا كثرت التوجيهات القرآنية والنبوية إلى الإنفاق في سبيل الله الإنفاق لتجهيز الغزاة وصاحبت الدعوة إلى الجهاد الدعوة إلى الإنفاق في معظم المواضع وهنا يعد عدم الإنفاق تهلكة ينهى عنها المسلمين: ﴿وانفقوا في سبيل الله...﴾ والإمساك عن الإنفاق في سبيل الله تهلكة للنفس بالشح وتهلكة للجماعة بالعجز والضعف وبخاصة في نظام يقوم على التطوع كما كان يقوم الإسلام)[(٢)].

المطلب الثاني
استجابة أصحاب رسول الله ﷺ لداعي الإنفاق في سبيل الله

لقد كان أصحاب رسول الله ﷺ يتسابقون إلى تنفيذ أوامره كلها ويتنافسون في ذلك ما داموا قادرين، لا فرق بين بذل النفس أو المال أو غيرهما.

(١) البخاري رقم ٤٤١٥ فتح الباري (٨/ ١١٠) ومسلم (٣/ ١٢٦٩).
(٢) في ظلال القرآن (١/ ١٠٣ ـ ١٥٤) الطبعة الرابعة.

العسرة ـ بثلثمائة بعير مجهزة تجهيزاً كاملاً، كما قال عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه: (شهدت رسول الله ﷺ، وهو يحث على تجهيز جيش العسرة فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله: على مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم حض على الجيش فقام عثمان فقال: يا رسول الله على مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال: على ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، فأنا رأيت رسول الله ﷺ ينزل عن المنبر وهو يقول: «ما على عثمان ما فعل بعد هذه ما على عثمان ما عمل بعد هذه»[(١)].

وبهذا تظهر أهمية الإنفاق في سبيل الله وأنه أحد ركنيه حتى عده بعض العلماء آكد من الجهاد بالنفس، قال ابن القيم رحمه الله: (ومنها ـ أي من فقه غزوة تبوك وفوائدها ـ وجوب الجهاد بالمال كما يجب بـالنفس، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد وهي الصواب الذي لا ريب فيه، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه، بل جاء مقدماً على الجهاد بالنفس في كل موضع إلا موضعاً واحداً[(٢)] وهذا هو الذي يدل على أن الجهاد به أهم وأكد من الجهاد بالنفس، ولا ريب أنه أحد الجهادين، كما قال النبي ﷺ: «من جهز غازياً فقد غزا» فيجب على القادر عليه كما يجب على القادر بالبدن ولم يتم الجهاد بالبدن إلا ببذله، ولا ينتصر إلا بالعدد والعدد، فإن لم يقدر أن يكثر العدد وجب عليه أن يمد بالمال والعدة وإذا وجب الحج على العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أولى وأحرى)[(٣)].

وقال سيد قطب رحمه الله: (والانفاق في سبيل الله هو صنو الجهاد الذي فرضه الله على الأمة المسلمة، وهو يكلفها النهوض بأمانة الدعوة إليه وحماية المؤمنين به ودفع الشر والفساد والطغيان وتجريده من القوة التي يسطو بها على المؤمنين ويفسد بها في الأرض ويصد بها عن سبيل الله ويحرم البشرية ذلك الخير

---

(١) الترمذي وهو في جامع الأصول (٦٣٦/٧) وحسّنه المحشي بغيره.
(٢) هو قوله تعالى: ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ﴾ التوبة: ١١١.
(٣) زاد المعاد (١٦/٣).

وهكذا يقر المؤمن لربه الذي خلق بالاختيار، فكما أنه سبحانه الخالق فما اختاره لعبده هو الحق وإن كرهت ذلك نفس هذا العبد، كما قال تعالى: ﴿وربُّك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخِيَرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون﴾[١].

قال سيد قطب رحمه الله: (إنها الحقيقة كثيراً ما ينساها الناس أو ينسون بعض جوانبها إن الله يخلق ما يشاء لا يملك أحد أن يقترح عليه شيئاً ولا أن يزيد أو ينقص في خلقه شيئاً ولا أن يعدل أو يبدل في خلقه شيئاً، وأنه هو الذي يختار من خلقه ما يشاء ومن يشاء لما يريد من الوظائف والأعمال والتكاليف والمقامات ولا يملك أحد أن يقترح عليه شخصاً ولا حادثاً ولا حركة ولا قولاً ولا فعلاً: ﴿ما كان لهم الخيرة﴾ لا في شأن أنفسهم ولا في شأن غيرهم، ومرد الأمر كله إلى الله في الصغير والكبير)[٢].

وقال تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى اللهُ ورسولُه أمراً أن يكون لهم الخِيَرة من أمرهم، ومن يَعْصِ الله ورسوله فقد ضلَّ ضلالاً مبيناً﴾[٣] وهي كسابقتها تثبت أن أمر المؤمن في نفسه وماله وحياته ومماته لربه يمتثل أمره ويجتنب نهيه.

فمال المؤمن لا بد أن تكون طريق كسبه مشروعة، لا يجمعه بكسب حرام، وكذلك طرق إنفاقه لا بد أن تكون مشروعة فلا ينفقه في حرام.

لذلك عندما آخى الرسول ﷺ بين المهاجرين والأنصار، أصبح الأخ المهاجري المؤمن يرث أخاه الأنصاري المؤمن، وانتفى أن يكون لقريب الأنصاري حق في ماله حتى أعاد الله ذلك إلى القرابة مرة أخرى في محكم كتابه، كما قال تعالى: ﴿إنَّ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آوَوْا ونصروا، أولئك بعضُهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين

(١) القصص: ٦٨.
(٢) في ظلال القرآن (٢٠/٢٧٠٧).
(٣) الأحزاب: ٣٦.

وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه، وعن جسمه فيما أبلاه»(١).

فالمؤمنون يقيسون تصرفاتهم في أموالهم ـ وغيرها ـ بهذا المقياس، وبهذه المسؤولية فلا يمسكون إذا أمرهم الله بالإنفاق، ولا يبذرون أموالهم في المباحات ولا ينفقون شيئاً منها في المحرمات: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً﴾(٢) حب الله ورسوله والجهاد في سبيله مقدم على حب كل شيء: القرابة والأزواج والأموال والتجارة والمساكن: ﴿قل إن كان آباؤكم، وأبناؤكم، وإخوانكم، وأزواجكم، وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، وتجارةٌ تخشون كسادها، ومساكنُ ترضونها، أحبَّ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾(٣).

وبهذا المقياس وهذه المسؤولية قام علم الجهاد في عهد رسول الله ﷺ، وما كان بيت مال المسلمين قادراً أن يقوم بأعباء المعارك الحربية من أول لحظة التقى فيها جند الله بأعدائه، وإنما كان الذين ينفقون على تكليفات الجهاد هم المجاهدين أنفسهم وقد سبق قريباً ما يدل على هذا كما كانوا يؤدون واجب المال من الزكاة وغيرها فينال المحتاجون من الفقراء والمساكين ما يغنيهم وهكذا كل المصالح العامة كانت تقوم على تبرعات المسلمين الذين أسلموا الله أنفسهم، وهذه هي الحالة التي يجب أن يكون عليها المسلمون في كل زمان.

أما المقياس الذي يسير عليه غير المسلم من الكافر والمنافق فهو الهوى الذي يقتضي منه أن يكون كما قال الله سبحانه: ﴿والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنارُ مَثْوىً لهم﴾(٤)، وقد سبق الكلام على الهوى وأضراره ومجاهدته في: الجهاد المعنوي.

وبهذا المقياس يتصرفون في جميع أمورهم، ما اشتهته نفوسهم تعاطوه وما كرهته تركوه، وقد يكون الشيء الواحد محبوباً مرة ومكروهاً أخرى تبعاً لأهوائهم. فإذا جاء شرع الله يوجههم فيأمرهم بما يخالف هواهم خالفوا ذلك

(١) الترمذي (٤/٦١٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح وراجع تحفة الأحوذي (٧/١٠١).
(٢) الفرقان: ٦٧. (٣) التوبة: ٢٤. (٤) محمد: ١٢.

ويتحدث الناس بها، كما فعل قوم هود عليه السلام الذي نصحهم فلم يسمعوا النصيحة فلاقوا ما لاقاه غيرهم: ﴿أتبنون بكل ريع آيةً تعبثُون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلُدون. وإذا بطشتم بطشتم جبَّارين. فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدَّكم بما تعلمون أمدَّكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذابَ يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظتَ أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين. وما نحن بمعذَّبين. فكذَّبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهُم مؤمنين. وإن ربَّك لهو العزيز الرحيم﴾[١].

قال ابن كثير رحمه الله: (اختلف المفسرون في الريع بما حاصله أنه المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة يبنون هناك بنياناً محكماً هائلاً باهراً، ولهذا قال: ﴿أتبنون بكل ريع آية﴾ أي مَعْلَماً بناء مشهوراً ﴿تعبثون﴾ أي وإنما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة ولهذا أنكر عليهم نبيهم عليه السلام ذلك لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان[٢] في غير فائدة واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة)[٣]. لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر وتمتع وهوى.

ولا تنسين الأثاث الفاخر الكثير والمنتديات الفخمة ﴿وإذا تُتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أيُّ الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسن نَدِيّاً. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورِئياً﴾[٤]. وإذا طلب منهم أن ينفقوا أموالهم للصد عن سبيل الله لم يترددوا: ﴿إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدُّوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حَسْرة ثم يُغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون﴾[٥].

وقد تكون صورة الصد عن سبيل الله التي ينفقون أموالهم لها ظاهرها أنها طاعة لله، دهاء ومكراً من أعداء الله: ﴿والذين اتخذوا مسجداً ضِراراً وكُفْراً وتفريقاً بين المؤمنين، وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولَيَحْلِفُنَّ إن أردنا

---

(١) الشعراء: ١٢٨/١٤٠.
(٢) وتبذير للأموال أيضاً.
(٣) تفسير القرآن العظيم (٣/٣٤١).
(٤) مريم: ٧٣ ـ ٧٤.
(٥) الأنفال: ٣٦.

هذه الطائفة ـ وهي منتشرة في أنحاء المعمورة ـ التي تقاتل على الحق وتبذل أرواحها في سبيل الله لا بدّ أن تنفق أموالها أيضاً في سبيل الله، والمقصود بسبيل الله الجهاد بالنفس لتكون كلمة الله هي العليا وإنفاق المال كذلك لتكون كلمة الله هي العليا، لا تقصد من وراء ذلك جاهاً ولا منصباً ولا مغنماً مهما كان وإنما سبيل الله فقط، لذلك لا يمكن أن يمن من أنفق في سبيل الله بما أنفق ولا ينفق لمراءات الناس أو قصد مدحهم وثنائهم: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» وقد أوضحت الآيات القرآنية هذا المعنى في الإنفاق تمام الإيضاح كما في هذه الآيات: ﴿مَثَلُ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مائة حبة، والله يُضاعف لمن يشاء والله واسع عليم﴾ بيَّنت الآية ما يناله من أنفق ماله في سبيل الله، ثم تلتها الآيات التي توضح الحالة التي يكون المنفق بها في سبيل الله، قال تعالى: ﴿الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يُتبعون ما أنفقوا منّاً ولا أذى لهم أجرُهم عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحـزنون. قولٌ معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غنيٌّ حليمٌ﴾ ثم تلاها ما يحذر من حبوط العمل إذا لم يكن الإنفاق في سبيل الله، كأن يتضمن مراءات الناس، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتِكم بالمنِّ والأذى كالذي ينفق ماله رئآء الناسِ ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثلِ صَفْوان عليه تراب، فأصابه وابلُ فتـركه صَلْداً، لا يقـدون عـلى شيء ممـا كسبـوا، والله لا يهـدي القـوم الكافرين﴾[1].

فقد قام أعداء الله من اليهود باحتلال أرض الإسراء فلسطين وتوطدت فيها أقدامهم، وكثر دعمهم من قبل اليهود في العالم والنصارى والشيوعيين والوثنيين وبعض حكام الشعوب الإسلامية[2]، والفلسطينيون يتسكعون في الآفاق لم يجدوا من يؤويهم ولا من يربي أبناءهم من المسلمين إلا ما ندر، وبعد مشاق تكبدوها من قتل وسجن واعتقال وتشريد وتفرق في الأرض صحا بعض شباب فلسطين أو بلغ رشده فرأى تلك المآسي فأخذوا يلمون شعثهم وتلقوا

(١) راجع الآيات الكريمة من سورة البقرة من الآية ٢٦١ إلى ٢٧٤.
(٢) من أمثال شاه إيران محمد رضا بهلوي، وأشباهه.

المتحدة[١] والجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية فإن سيف إسرائيل قد استطاع أن يعمل في أجسامهم جميعاً[٢]. . .) فأين ذهبت هذه الصرخة ومثيلاتها؟!.

ولو أن المسلمين احتضنوا الثورة الفلسطينية من أول يوم وقع فيه العدوان باسم الإسلام وبذلوا نفوسهم وأموالهم في إنجاحها ما كان الفلسطينيون بوضعهم الحالي جماعات متفرقة: منهم الشيوعي، ومنهم القومي، ومنهم العلماني ومنهم ومنهم وإن كان توجد فيهم فئة صالحة تؤمن بالله وبدينه وتجاهد في سبيله.

وهذه أريتريا المسلمة التي سطا عليها النصراني المتعصب هيلا سلاسي الأسود بدعم قوي من بني جنسه النصارى الغربيين البيض أشعل أبناؤها الثورة منذ عشرين عاماً وأخذوا يجوبون البلدان الإسلامية - ولا سيما الشعوب العربية منها يطلبون العون المادي فأغلقت دون أصواتهم الآذان وأغمضت دون رؤيتهم الأعين فتفرقوا وانقسموا منهم من أخذ يستجدي الشرق الشيوعي ومنهم من أخذ بجمع التبرعات من أفراد الشعب المسلم ويكافح وما تلقوه من المساعدات المادية شيء لا يذكر بجانب التكليفات الباهظة أمام دولة نصرانية متصعبة دول الغرب كلها تدعمها، وكذلك اليهود، ثم ذهب هيلا سلاسي النصراني فجاء الحاكم الماركسي الشيوعي ولا زال الدعم اليهودي مستمراً على الرغم من العداء الذي تحاول دولة اليهود أن تظهره للروس وأذنابهم، وكذا الدول والمؤسسات المسيحية لا تزال تدعم سلطات أثيوبيا الشيوعية ضد المسلمين وتأمل هذه المقتطفات عن بعض قادة الشعب الأريتري المسلم المجاهد: (مشكلة أريتريا تعود بعيداً في أغوار التاريخ، فمنذ أن وطئت أقدام صحابة رسول الله ﷺ مرسي «هرر» في الشاطىء الأريتري في السنة الخامسة من البعثة النبوية الشريفة وهم في طريقهم إلى الحبشة فارين بدينهم من أذى كفار قريش والإسلام بدأ ينتشر في هذه المنطقة حتى تعزز وجوده بإقامة الدولة الأموية القلاع والحصون في جزر دهلك وميناء باضع التي هي الآن مصوع حماية للمسلمين في المنطقة وتأميناً لطرق التجارة في البحر الأحمر.

(١) وعلم اليهود قد ارتفع فوق سماء القاهرة معترفاً به.

(٢) جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن لمؤلفه صالح مسعود أبي بصير ص ٥٧١.

القليل منها) باذلاً في سبيل عقيدته ووجوده أكثر من ١٠٠ ألف شهيد ونصف مليون لاجىء في السودان يعيشون شظف العيش وتملأ سهول السودان بمقابر أطفالهم حتى إننا نجد أحد معسكرات اللاجئين في السودان مقبرة تضم نحو خمسة آلاف من الأطفال ماتوا بسبب سوء التغذية وانعدام الدواء في وقت يموت فيه إخوان لهم في الأراضي الإسلامية يموتون شبعاً فأين الإسلام من ذلك؟!)[١].

وبجانب أريتريا منطقة الأوغادين الصومالية التي لا تزال هدفاً للغزو الحبشي الخبيث تسانده دول الشرق والغرب على السواء وإن اختلفت الأساليب، تجمعت الجيوش الشيوعية الماركسية والنصرانية لضربها وقتل كثير من أبنائها وتشريد آخرين وها هي بعض صحف الغرب تتحدث عن الوحشية التي لاقتها هذه المنطقة: (بدأت أعداد إضافية من القوات الكوبية تتدفق إلى صحراء أو جادين في أثيوبيا للقيام بهجوم موسع شامل عبر حرب سرية ضد الفدائيين التابعين لجبهة تحرير الصومال الغربي ومن المعروف أن هذه الحرب شردت ما يقرب من مليونين من المدن والقرى وقد انتهت بانسحاب القوات الصومالية إلا أن قوات الفدائيين استمرت في شن حرب العصابات ضد القوات الأثيوبية، ولقد تم إعداد حاميات مزودة بما يقرب من ستين ألف جندي أثيوبي وجنود الميليشيا الشعبية بصورة سريعة خلال الأسابيع الأخيرة ويقدر المراقبون عدد القوات الكوبية التي ستساعدهم بحوالي سبعة عشر ألفاً وقد تحرك العديد من هؤلاء من منطقة النزاع الأثيوبي مع أريتريا وقد بدأت الطائرات الميج ٢١ والتي يقودها كوبيون والمحملة بقنابل النابالم بالقيام بطلعات يومية عبر مناطق أوجادين في محاولة لدفع الثوار التابعين لجبهة تحرير الصومال الغربي والذين يسيطرون الآن على معظم المناطق الريفية. . . وتقوم الطائرات السوفيتية من طراز انتينوف بنقل المعدات والمؤن والجنود إلى أوجادين. . . ومن المعروف أن القوات الأثيوبية والكوبية تعمل تحت إشراف الجنرال بتروف الخبير السوفيتي الموجود حالياً في مدينة جيجا. . .)[٢] ومرة أخرى لو كان الكاتب مسلماً لقال:

---

(١) مجلة المجتمع الكويتية، العدد ٤٧٧ في ٧ جمادي الآخرة ١٤٠٠، والكاتب هو رئيس جبهة تحرير أريتريا عثمان صالح سبا.

(٢) ديلي تلغراف نقلاً عن جريدة الرياض في عددها ٤٢٢٠ الصادر في ١٣٩٩/٥/٢٦، ص ٥.

الإسلامي ليقف الوقفة اللائقة به فيقول: (إننا نناشد العالم الإسلامي أن يقف من المقاومة الإسلامية في أفغانستان الموقف الذي يمليه عليه دينه وعقيدته وانتماؤه من الموقف الذي يفرضه عليه تضامنه الإسلامي نريده أن يتذكر أن الحرب في أفغانستان هي معركة بين الإسلام والشيوعية أولاً وأخيراً ولقد حملنا السلاح لأننا نريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى في أفغانستان ولا يعلو النظام الماركسي الذي بدأ في فرض القيود على العبادة)[١].

وعلى الرغم من المساعدات المادية التي كان الشيوعيون الروس يقدمونها لحكام كابل في عهد تراقي وعلى الرغم من وجود خبرائهم في تلك الفترة وعلى الرغم من حاجة المجاهدين إلى المساعدات المادية التي بخل بها المسلمون عليهم آنذاك فإنهم كانوا يواصلون انتصاراتهم على الحكومة الماركسية حيث أخذ رئيسها يشكو ويرغى ويزبد، وتأمل هذه المقتطفات: (وأكد المجاهدون المسلمون في جماعة إسلامي وحزب إسلامي أن المجاهدين المسلمين قد بدؤوا النضال في مقاطعة لوجار التي تقع جنوبي العاصمة... وأشار الرئيس نور محمد تراقي لأول مرة منذ ثلاثة أيام إلى احتمال القيام بمغامرة عسكرية على الحدود الشرقية لأفغانستان وهو يعلن أن كابول لن تتحمل أكثر من ذلك مما سماه بالتدخلات الخارجية)[٢].

وكاد المجاهدون ينتصرون: (تفجرت الاشتباكات العنيفة صباح أمس وانتشرت إلى أجزاء أخرى في العاصمة الأفغانية... وتضيف المصادر أن مطار كابول قد أغلق...)[٣] ولقد جاب بعض أعضاء المجاهدين كثيراً من الأقطار الإسلامية ورجعوا والحسرة تقطع أكبادهم من مواقف الحكومات الإسلامية من قضيتهم فواصلوا نضالهم بإمكاناتهم المحدودة وكاد النصر يكون حليفهم في أغلب أنحاء البلاد ولما شعر أعداء الله بأن البلاد تحت سيطرتهم والشعب يؤمهم ليرفع راية الإسلام على سماء أفغانستان تآمر الشرق والغرب، ودخلت الجيوش

---

(١) جريدة المدينة المنورة عدد ٤٦١٥ في ١٧/٧/١٣٩٩ هـ ص ١٥.

(٢) جريدة المدينة المنورة عدد ٤٥٩٠ في ١٨/٦/١٣٩٩، ص ١.

(٣) جريدة المدينة المنورة عدد ٤٦٦٢ في ١٣/٩/١٣٩٩ ص ١ وانظر مجلة المجتمع الكويتية: العدد ٤٥٤ السنة العاشرة ٢٩/٩/١٣٩٩ هـ.

ولقد كتب بعض المفكرين في إحدى المجلات الإسلامية قبل أن تدخل القوات الروسية يستصرخ المسلمين أن يقدموا للمجاهدين عوناً مالياً ضئيلاً ذكر أنه يكفي للقضاء على الحكام الذين تزعزعت كراسي حكمهم بفضل الله ثم بفضل ضربات المجاهدين وأنذر من التدخل الروسي فقال: (إن ما يحتاجه المجاهدون هو نصف مليون ريال يومياً ولمدة شهر واحد أي حوالي ١٥ مليون ريال تقريباً ما يكفي لرصف شارع من الشوارع... وأن روسيا بما تتميز به من غباء سياسي قد تدخل المعركة بثقل كامل...)[١] وفي هذه الأثناء بعث أحد زعماء المجاهدين مذكرة إلى منظمة الأمم المتحدة يناشدهم التدخل لحماية الشعب الأفغاني من السلاح الروسي الذي يشرف عليه خبراء الروس ويقتل به آلاف العزل[٢] ونشرت إحدى المجلات الإسلامية بياناً عن الحركة الإسلامية في أفغانستان وفيه: (إننا نحارب أعداء الإسلام وأعداء المسلمين لأننا جزء من الأمة الإسلامية وجزء من الوطن الإسلامي، وانتصارنا على الشيوعية هو انتصار للإسلام والمسلمين فإننا نطالب كل المسلمين بفضح النظام العميل في كابول وفضح الوجود الروسي الاستعماري وتقديم شتى المساعدات للحركة الإسلامية الأفغانية)[٣].

وبعد الانقلاب الذي قام به الجيش الروسي وقضي على تراقي وجاء بكارمل أهاب الكاتب المسلم مرة أخرى بالمسلمين منبِّهاً لهم على الخطر والمسؤولية الملقاة على أعناقهم يكفي ذكر بعض العناوين البارزة في مقاله: (تحرك عسكري روسي وسكوت إسلامي، اللاجئون يموتون جوعاً، والمجاهدون يتجمدون برداً، والمسلمون يتفرجون)[٤] قد يغضب المسلمون من هذه العبارات فيقال: لمن يغضب ماذا فعلت؟ أقدمت ما يكفي، اختصرت النفقات الكمالية، أو أحفظت الأموال من إنفاقها في الحرام وأعنت بها المجاهدين؟

(١) مجلة المجتمع الكويتية ٩ شعبان ١٣٩٩، العدد ٤٥٢، السنة العاشرة ص ٣٢.
(٢) انظر مجلة الدعوة السعودية، العدد ٧٠٧، الاثنين ٨ شعبان ١٣٩٩ ص ١٦.
(٣) مجلة الدعوة المصرية غرة شعبان، العدد ٣٨، ١٣٩٩ هـ، ص ٤٦.
(٤) مجلة الدعوة المصرية، ربيع الآخر ١٤٠٠ ص ٨، وانظر المجلة نفسها العدد ٤٨ جمادي الآخرة ١٤٠٠ ص ٧ - ٩.

القمار في الغرب والشرق كم من الأموال تصرف وتنفق في نواديه التي يجتمع فيها من المحرمات ما يكفي للإفساد وحصول غضب الله. المصايف الشيطانية التي يختلط فيها الجنسان في شرخ الشباب بإشراف من بعض الحكومات التي ابتليت بها الشعوب الإسلامية كم من الأموال تنفق من أجل مسخ ذلك الشباب فيها، الإعانات التي تمنح من بعض حكومات الشعوب الإسلامية لأعداء الله من شيوعيين يحاربون الإسلام والمسلمين وكذلك، لليهود والنصارى وأذنابهم كم هي تلك الأموال؟

الرحلات الصيفية إلى بلدان الكفر للهو والمتعة الحرام وإفساد شباب المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم وإبعادهم عن دينهم كم من الأموال تصرف وتنفق في هذه الرحلات(١).

ثم ارجع فتأمل كيف ينفق المسلمون أموالهم في الشؤون التي هي في الأصل مباحة. كم من أنواع الأطعمة تقدم على مائدة كل أسرة وكم يأكلون منها وكم يرمون منها في القمامة كل يوم. وكم من الأموال تنفق على الألبسة ولا سيما النسائية التي قد لا تلبس المرأة بعضها إلا مرة واحدة فقط ثم ترمي ما لبسته مدة ساعة من الزمن لتلبس غيره ساعة أخرى وهكذا، وكم من الأموال تنفق في شراء أثاث المنازل الذي لا يبقى في المنزل سنة كاملة بل يرمى ويشترى غيره وأثاث المنزل الواحد يكفي لنفقات قرية يعيش أهلها عيشة نكدة في مأكلهم ومشربهم وملبسهم ومسكنهم ومركبهم. وكم من الأموال تنفق من أجل تشييد العمارات الشاهقة التي يتنافس فيها الحفاة العراة العالة رعاء الشاء كما قال الرسول ﷺ: «ثم تقفل أبوابها فلا يسكن بها إلا الشياطين ما عدا بعض المناسبات».

وكم من الأموال تنفق في حفلات الزواج التي أصبح كثير من الناس لا يقيمها إلا في فنادق سويسرا وباريس وغيرهما من دول الغرب، وإذا أقيمت في داخل الشعوب الإسلامية فكم من الأموال تصرف في استقدام فرق الغناء

---

(١) انظر جريدة الجزيرة السعودية، عدد ٢٥٠٨ في ١٣٩٩/٧/١ هـ ص ٨ وجريدة المدينة المنورة عدد ٤٦٢٩ في ١٣٩٩/٨/٤ هـ ص ٤.

قال سيد قطب رحمه الله وهو يعقب على إنكار قوم شعيب على نبيهم عليه السلام: ﴿يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء﴾ قال: (وقبل أن نمضي طويلاً في تسفيه هذا التصور السقيم لارتباط الشعائر بالعقيدة وارتباطهما معاً بالمعاملات، قبل أن نمضي طويلاً في تسفيه هذا التصور من أهل مدين قبل ألوف السنين يحسن أن نذكر أن الناس اليوم لا يفترقون في تصورهم ولا في إنكارهم لمثل هذه الدعوة عن قوم شعيب وأن الجاهلية التي نعيش فيها اليوم ليست أفضل ولا أذكى ولا أكثر إدراكاً من الجاهلية الأولى وأن الشرك الذي كان يزاوله قوم شعيب هو ذاته الشرك الذي تزاوله اليوم البشرية، بجملتها ـ بما فيها أولئك الذين يقولون أنهم يهود أو نصارى أو مسلمون فكلهم[1] يفصل بين العقيدة والشعائر والشريعة والتعامل فيجعل العقيدة والشعائر لله ووفق أمره ويجعل الشريعة والتعامل لغير الله ووفق أمر غيره وهذا هو الشرك في حقيقته وأصله. . . إن بيننا اليوم ممن يقولون أنهم مسلمون من يستنكر وجود صلة بين العقيدة والأخلاق وبخاصة أخلاق المعاملات المادية، وحاصلون على الشهادات العليا من جامعاتنا وجامعات العالم يتساءلون أولاً في استنكار: وما للإسلام وسلوكنا الشخصي وما للإسلام والعري في الشواطىء وما للإسلام وزي المرأة في الطريق ما للإسلام وتصريف الطاقة الجنسية بأي سبيل ما للإسلام وتناول كأس من الخمر لإصلاح المزاج ما للإسلام وهذا الذي يفعله المتحضرون فأي فرق بين هذا وبين سؤال أهل مدين: (أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا)، وهم يتساءلون ثانياً بل ينكرون بشدة وعنف أن يتدخل الدين في الاقتصاد وأن تتصل المعاملات بالاعتقاد أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد فما للدين والمعاملات الربوية وما للدين والمهارة في الغش والسرقة ما لم يقعا تحت طائلة القانون الوضعي. . .[2]
نعم والذين ينفقون أموالهم في المحرمات ويسرفون فيها ويبذرونها في كل سبيل إلا السبيل الذي يأمرهم الله بالإنفاق فيها فيبخلون هؤلاء لسان حالهم يقول كما

---

(١) لو قال غالبهم كان أصوب.
(٢) في ظلال القرآن (١٢/١٩١٩).

قال ابن تيمية رحمه الله: (فالمقصود أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه، وهكذا قال الله تعالى: ﴿لقد أرسلنا رُسُلَنا بالبيِّنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط﴾ فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه، ثم قال تعالى: ﴿وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب﴾ فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف، وقد روى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (أمرنا رسول الله ﷺ أن نضرب بهذا ـ يعني السيف ـ من عدل عن هذا يعني المصحف)[1].

وآية الحديد هذه مع قوله تعالى في سورة الأنفال: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم﴾ وقد مضى الكلام عليها قريباً ـ وغيرها من النصوص كما سيأتي ذكر بعضها ـ توجب على المسلمين أن ينشئوا المصانع اللازمة التي تمدهم بالسلاح المرهب لأعداء الله وغيره من لوازم الجهاد في سبيل الله.

وذلك يشمل كل أنواع الأسلحة في جميع العصور، فإذا كان في العصور السابقة، كعصر الرسول ﷺ وأصحابه والتابعين ومن بعدهم، إذا كان السيف وما شابهه، والخيل وما شابهها هي السلاح الذي يرهب أعداء الله وكانت هي المستطاعة في ذلك الوقت وقد أمر الله عباده المؤمنين بها، لا على أنها القوة المأمور بها بل الجزء البارز من تلك القوة إذا كان الأمر كذلك فإن القوة المأمور بها في كل عصر هي القوة البارزة التي يظهر أنها الفيصل في المعارك الحربية، ففي هذا العصر ـ مثلاً ـ القوة البارزة: الطائرات الحربية المقاتلة والناقلة والشاحنة والصواريخ والدبابات والمصفحات والمدافع والرشاشات والقنابل والبندقيات والمسدسات وأجهزة الاتصال على اختلاف أنواعها وأجهزة كشف قوة العدو الجوية والبرية والبحرية، والسفن الحربية والغواصات وحاملات الطائرات وكلما يخطر بالبال مما يوجد بيد العدو أولا يوجد وهو مستطاع عند المسلمين كل ذلك

(١) الفتاوي (٢٨/٢٦٣).

وكان آدم حراثاً ونوح نجاراً ولقمان خياطاً)(١).

وإذا كان الله سبحانه قد أمد بعض أنبيائه بأسباب مادية بلا صنع منهم، كما جعل الريح طوع أمر سليمان عليه السلام ـ مثلاً ـ فإن الله تعالى قد أمد البشرية في هذا العصر بما أدهش العقول، وهو مسخر لكل عامل ومن جد وجد ومن عز بز ومن غلب استلب وها هم أعداء الله الكفار وقد استغلوا كل ما بلغته طاقتهم ووصل إليه جهدهم ولا زالوا في نشاط متواصل لاستغلال ما سخره الله. وفضل الله الدنيوي مفتوح لكل مُجدٍّ في تحصيله لا فرق بين مسلم وكافر. ولما لم يطلب المسلمون ذلك بجد صاروا من سقط المتاع وذيلاً للأعداء مع قدرتهم المعطلة التي لو استغلوها لكانوا على غير هذا الوضع المزري.

قال سيد قطب رحمه الله: (ويحسن أن تعرف حدود التكليف بإعداد القوة فالنص يقول: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ فهي حدود الطاقة إلى أقصاها بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل في طاقتها، كذلك يشير النص الى الغرض الأول من إعداد القوة: ﴿ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم﴾ فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء الله الذين هم أعداء العصبة المسلمة في الأرض الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون ومن وراءهم ممن لا يعرفونهم والمسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء وأن يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة ليكونوا مرهوبين في الأرض ولتكون كلمة الله هي العليا وليكون الدين كله لله، ولما كان إعداد القوة يقتضي أموالاً، وكان النظام الإسلامي يقوم على التكافل فقد اقترنت الدعوة الى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل الله: ﴿وما تنفقوا من شيء يوف إليكم وأنتم لا تظلمون﴾)(٢).

وقيام المسلمين بإنشاء مصانع جهادية هو الذي يجب أن يكون ما كانوا قادرين على ذلك، لأنهم به يستغنون عن عدوهم ويحفظون أسرارهم وأموالهم والمواد التي أنعم الله بها عليهم في بلادهم، ويطورون صناعاتهم على حسب

---

(١) الجامع لأحكام القرآن (١١/٣٢١).

(٢) في ظلال القرآن الكريم (١٠/١٥٤٤).

راجحة لهم ومضرة على عدوهم فعليهم أن يبتاعوه وأن يكونوا حذرين من أن يكون العدو أراد أن يخدعهم عن طريق تلك الشركة بهذا السلاح حيث يظنون أنه نافع وهو في الواقع ضار لهم.

ولا شك أن المسلمين قادرون على إنشاء المصانع لجميع ما يحتاجون إليه في حياتهم السلمية والحربية - وكلها حياة جهادية - ؛ لا سيما في هذا العصر الذي أتاح الله لهم فيه من المواد التي تقوم بها المصانع ما يكفي لإقامتها، وهم ينتشرون في الأرض على مساحات واسعة غنية بالتربة الخصبة والمياه الوفيرة والحديد والصلب والماس والبترول كما هو واضح لمن تأمل خريطة العالم الإسلامي من غرب أفريقيا إلى أندونيسيا.

نعم قد تكون بعض الشعوب الإسلامية، بحدودها الجغرافية المصطنعة وحواجزها السياسية الفاسدة وما غزاها من العصبيات الفكرية المبنية على القوميات أو المبادىء الأجنبية، قد تكون بعض هذه الشعوب يوجد بها بعض المواد والمعادن، وبعضها يوجد بها بعض المواد والمعادن الأخرى كأن يوجد الحديد ومشتقاته في بلد ولا يوجد في هذا البلد مواد الطاقة كالزيت ومشتقاته، مع أن بعضهما يكمل الآخر، وقد يوجد في بعض هذه الشعوب الخبراء في صناعات بعض المواد ولكن المواد التي يجيدون صناعتها توجد في بلد آخر لا يوجد به خبراء أو يوجد منهم من لا يكفي للقيام بصناعة تلك المواد. وهذا ما يعيق تلك الشعوب في استغلال خيراتها وخبراتها معاً.

ولكن هذه الشعوب لو هداها الله فتعاونت على استغلال تلك الخيرات والخبرات لاستطاعت في فترة غير طويلة النهوض من مرقدها واللحاق أو السبق للأمم التي جدت وتعاونت لبلوغ أهدافها المادية.

فالشعب الذي تتوافر فيه الطاقة مثل الزيت ونحوه يمد بهذه الطاقة الشعب الذي يتوافر فيه الحديد ونحوه للاشتراك في إقامة المصانع الممكنة والشعب الذي يتوافر فيه الخبراء في صناعة الزيت ومشتقاته يدفع بهؤلاء الخبراء إلى الشعب الذي يتوافر فيه الزيت ومشتقاته لإقامة المصانع المناسبة وهكذا كل شعب مسلم يتعاون مع الشعب المسلم الآخر فيما يعود عليهما بفائدة خيراتهما

الاهتمام اللازم بالزراعة والانتاج الزراعي، ولو أولى هذا الجانب الاهتمام وأقيمت المشروعات اللازمة للري وإحياء الموات من الأراضي لأصبح العالم الإسلامي مصدر خير لأبنائه ومركزاً لتصدير أنواع الحبوب وذلك لما في أرضه من خصوبة واتساع)[١].

هذا مثال لما يمكن أن تقوم به بعض الشعوب الإسلامية متعاونة فيغنيها عن سيطرة الأعداء عليها وإخضاعهم لها بسبب حاجتها إلى استيراد المواد الضرورية من بلادهم وتهديدها بقطع إمدادها بلقمة العيش عنها فضلاً عما سوى ذلك.

وها هي الدول الكافرة تعقد الأحلاف وتتجمع في سبيل الحصول على مصالحها السياسية والاقتصادية والحربية وتتفاوض مع غيرها مجتمعة من مركز قوة في كل شؤونها والحال أن كل دولة قادرة على تنفيذ كثير من مآربها مفردة ولكنها تشعر أنها لا تقدر على الحصول على أكبر قدر مما تريد إلا إذا تعاونت مع غيرها، وأقرب مثال لهذا التعاون السوق الأوروبية المشتركة التي تحاول بجد توحيد جهود دولها اقتصادياً وحربياً وسياسياً للوصول إلى الوحدة الأوروبية الكاملة.

والعالم الإسلامي الغني بثرواته ومعادنه وإمكاناته البشرية قادر على التنسيق والتعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والعسكري، ولو تم له ذلك لاستطاع أن يقيم المصانع ويستقدم الخبراء والعلماء المسلمين الذين هاجروا إلى الدول الكافرة لعدم وجود الإمكانات المتاحة لاختصاصاتهم في البلدان الإسلامية التي هاجروا منها، ولو هيئت لهم الفرص في بلادهم لنصحوا لأمتهم واجتهدوا في تحقيق مصالحهم لا سيما المتمسكين بدينهم الراغبين في إعلاء كلمة الله في الأرض فإنهم سيسعون جادين في استغلال جميع ثروات بلادهم ومعادنها معتبرين القيام بذلك عبادة لربهم، كل في اختصاصه. وسيرى عندئذ أهل هذه البلدان انهم حرموا من جهود أبنائهم مدة طويلة من الزمن وأن أعداء الله وأعداءهم من أهل الكفر استفادوا من تلك الجهود وتلك الخبرات دونهم وإن الخسارة التي منوا بها بسبب ذلك عظيمة يتحمل وزرها من فرط فيهم وهو

(١) اقتصاديات العالم الإسلامي (ص ٧١) لمحمود شاكر.

Filters

bumble

Find your matches here

Start discovering people to get matches.

Bella, 27

Feedback

Block and report

هؤلاء يهتمون بتقدم بلادهم وإقامة المصانع فيها وهم بهذه الحال؟

ولو أنهم إلتحموا بشعوبهم وكان تعاملهم معها مبنياً على الحب والنصح وحالوا بينهم وبين العقائد الفاسدة والأخلاق السيئة وعبئوهم تعبئة جهادية بالمال والنفس لأحرزوا في وقت غير طويل ما أحرزه غيرهم في وقت أطول.

وهذه اليابان ـ وهي دولة كافرة ـ ولكن لها أخلاقها وتقاليدها التي لم ترض أن تفقدها، فجدت ـ بعد أن كاد شعبها يدمر تدميراً ـ وكابدت وبدأت من النقطة الأولى في الصناعة حتى أصبحت تنافس دول الشرق والغرب وملأت الأسواق بصناعاتها، ولو أعطيت الفرصة في صناعة الأسلحة المدمرة لفاقت غيرها من الدول الكبرى التي أصبحت خائفة تترقب من قفزاتها الهائلة.

وهذه دولة اليهود الذين احتلوا بلاد المسلمين ومسجدهم الثالث وانتهكوا حرماتهم قد أحرزت السبق في صناعة القنبلة الذرية، وأصبحت تصدر أسلحتها بعد أن ملأت مخازنها ـ إلى خارج بلادها ولم يمض على إقامة هذه الدولة اللعينة الدخيلة التي اجتمع زعماؤها من آفاق الدنيا إلا ثلاثون سنة[1]، وساسة اليهود وقادة جيوشهم وزعماء دينهم يصرحون كلهم بوجوب تمسكهم بدينهم وعقيدتهم ويسمون أسلحتهم ومواقع قتالهم بأسماء دينية عندهم.

ما سبب هذا التقدم السريع في مجال الصناعة والإدارة عند أعداء الله وما سبب هذا التأخر والموت الطويل عند المسلمين؟

أليس سبب تقدم أعداء الله: الإرادة والعمل واستغلال الطاقات ومعاملة الآخرين بالمثل مصلحة بمصلحة وضغـطا بضغط؟

وسبب تأخر المسلمين التبعية والموت الطويل الأمد والخنوع لأعداء الله الذين يأخذون منهم ولا يعطونهم؟.

وما الفائدة التي جناها المسلمون من تلك الجيوش التي هاجرت إلى الغرب باسم طلب العلم ثم عادت كاسدة في تخصصها ناقلة عفن الغرب إلى

(١) يراجع كتاب العسكرية الاسرائيلية لمحمود شبت خطاب.

وقد يستخرجون بعض الثروات ليبقى ما في بلادهم احتياطياً لهم ما دام مضموناً في أيديهم كما يعلمون أن نهوضنا سيبقى متأخراً ما دامت رقابنا في أيديهم أو نتبع إشارتهم وهذا ما يخططون له ليبقى الوضع على حاله فيتخذون من الحراس صوراً ظاهرة وهم في الواقع من القش وسيوفهم من خشب عليهم ولكنها علينا بتارة ولتظهر كذلك على غيرنا)[١].

إن المتأمل في تصرف زعماء المسلمين بالنسبة للصناعة ـ وغيرها كذلك من مصالح شعوبهم ـ يتضح له أنهم لا يريدون القتال، بل يودون من قرارة نفوسهم أن يتركوا وشأنهم وليكن ما يكون بعد ذلك من احتلال الأعداء للأراضي الإسلامية وتشريد شعوبها وقتلهم وتعذيبهم وانتهاك حرماتهم والسيطرة على بلادهم اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وعسكرياً، كل ذلك لا يعنيهم في شيء ما بقوا زعماء ولو صورة، والموجه الحقيقي في تصرفاتهم هو العدو الكافر ولا يغرنك تحرك كثير من الزعماء ونداءاتهم بين حين وآخر للصمود والتصدي كما يقولون فإن ذلك صمود وتصد لشعوبهم لا لعدو شعوبهم وإنما هو من ذر الرماد في العيون. وإلا فلو أرادوا القتال حقاً لأعدوا له عدته ومنها إنشاء المصانع الجهادية، وقضوا على الترف والاسترخاء الذين فرضوهما على شعوبهم فرضا بتبديد الأموال في متع الدنيا وأثاثها وشهواتها فأماتوا بذلك الجندية والرجولة في نفوس المسلمين.

وإرادة القتال ـ كما حددها بعض المختصين: (الرغبة الأكيدة في الصمود والثبات في ميدان القتال من أجل مثل عليا وأهداف سامية وإيمان لا يتزعزع بهذه المثل والأهداف وثقة بأنها أحب وأعز وأغلى من كل شيء في الحياة، وتحمل أعباء الحرب ببذل الأموال والأنفس واستهانة بالأضرار والشدائد وصبراً في البأساء والضراء وحين البأس حتى يتم تحقيق تلك المثل العليا والأهداف السامية مهما طال الأمد وبعد الشوط وكثر العناء وازدادت المصاعب وتضاعفت التضحيات)[٢].

---

(١) اقتصاديات العالم الإسلامي (ص ١٥٣ ـ ١٥٤).

(٢) إرادة القتال لمحمود شبت خطاب ص ١٦.

إنه في عين التاريخ عملاق مقيد عملاق لم يكتشف نفسه بعدُ اكتشافاً تاماً فهو حائر وهو قلق كاره لماضيه في عصر الإنحطاط راغب رغبة يخالطها شيء من الكسل أو بعبارة أخرى من الفوضى في مستقبل أحسن وحرية أوفر.

فلنعط هذا العالم ما يشاء ولنقو في نفسه عدم الرغبة في الانتاج الصناعي والفني فإذا عجزنا عن تحقيق هذه الخطة وتحرر العملاق من قيود جهله وعقدة الشعور بعجزه عن مجاراة الغرب في الانتاج فقد بؤنا بالإخفاق الذريع وأصبح خطر العالم العربي وما وراءه من الطاقات الإسلامية الضخمة خطراً داهماً يتعرض به التراث الحضاري الغربي لكارثة تاريخية ينتهي بها الغرب وتنتهي معه وظيفته القيادية)[1].

وللباحث ـ هنا ـ تنبيهات:

الأول: أن الخطر الذي يخيف الغرب هو الإسلام والمسلمون، وإن كل خطر غير الإسلام هين، ومعنى هذا أن المسلم عندما يترك إسلامه ويتحول إلى دين آخر أو مذهب غير مذهب الإسلام لا خطر منه يخافه الأعداء مهما كانت قوته المادية.

الثاني: أن الخطر الحقيقي على الغرب إنما هو من المسلمين الملتزمين بإسلامهم المستقلين عن الأمم الأخرى، أما المدعون للإسلام الذين تذوب شخصيتهم في غيرهم فإنهم غير خطرين على الغرب وحضارته.

الثالث: أن سبب خطر الإسلام والمسلمين على الغرب ما يملكه المسلمون من عقيدة إسلامية صادقة وحضارة تاريخية أصيلة ليست تقليدية للغرب أو غيره.

الرابع: أن المسلمين الذين يخافهم الغرب هم الأقوياء في إيمانهم وأخلاقهم وفي اقتصادهم وصناعاتهم وليسوا الخاملين الكسالى الذين كدسوا وسائل الترف في بلدانهم وأخلدوا إلى الأرض.

---

(١) جند الله ثقافة وأخلاقاً لسعيد حوى (ص ٢٠/ ٢١).

لا يستطيع أن يخوض حرباً طويلة الأمد، لأن الحرب تأكل السلاح أكلاً وتبتلع الذخيرة ابتلاعاً وتحطم الدروع والطائرات والعجلات تحطيماً وتستهلك التجهيزات استهلاكاً، فإذا نفد سلاح الجيش فبماذا يقاتل وإذا نفدت ذخيرة جيش فبماذا يحارب؟

وما يقال عن السلاح والذخيرة يقال عن الدروع والطائرات والعجلات والتجهيزات العسكرية والوقود والقضايا الإدارية الأخرى والأجهزة السلكية واللاسلكية والمواد الاحتياطية للعجلات والطائرات والبواخر وكل وسائط النقل البرية والبحرية والجوية.

إن للتسليح والتجهيز أثراً حاسماً من الناحيتين المادية والمعنوية في الجيوش، إذ أن التسليح الجيد بالإضافة إلى كونه قوة مادية للجيش فهو في الوقت ذاته يزيد في معنويات ذلك الجيش، لأنه لا معنويات لجيش قليل السلاح أو فاسده أو رديئه، ولا معنويات لجيش لا يثق بسلاحه ولا يعتمد عليه، ولا معنويات لجيش يعتقد أن سلاحه محدود إذا لم ينفد اليوم فسينفد غداً. . . .

إن لاستيراد السلاح والذخيرة والتجهيزات العسكرية والأجهزة العسكرية والمواد العسكرية الأخرى من الخارج محاذير كثيرة يدركها العسكريون ويدركون أخطارها على نتيجة الحرب وقد لا تغيب عن المدنيين أيضاً، ومن أهم هذه المحاذير أن سياسة الدول تتبدل من حين إلى آخر خضوعاً لمصالحها أولاً ورضوخها لتيارات خارجية قد لا تكون في الحسبان، فإذا كانت الدولة أو الدول الأجنبية التي تستورد منها السلاح والذخيرة والتجهيزات العسكرية اليوم معك لسبب أو لآخر فقد تصبح غداً مع عدوك كما حدث ذلك في كثير من الأحيان)[1].

وقال ـ بعد ذلك ـ : (والدول التي تصدر السلاح والذخيرة والتجهيزات العسكرية تستأثر لنفسها بالجيد منها، إذ لا يمكن. وليس من المعقول أن تؤثر غيرها من الدول بالأنواع المتميزة منها، وتفضل غيرها من الجيوش على جيشها الوطني كما أن السلاح والذخيرة والتجهيزات العسكرية المصدرة تكون .

(١) الوحدة العسكرية العربية (ص ٤٦ ـ ٤٧).

الموحدة من جهة ثالثة جهوداً لتنسيق الصناعات العسكرية العربية، ولكن تلك الجهود لم تثمر الثمرة اليانعة في هذا المجال لأن الوحدة العسكرية العربية لم تصبح حقيقة ملموسة وعملاً ملموساً وواقعاً ظاهراً للعيان)[١].

وكيف تصبح الوحدة العسكرية العربية حقيقة ملموسة وعملاً ملموساً وواقعاً ظاهراً للعيان، والعالم العربي منقسم في ولاءاته هذا يتبع الغرب وهذا يتبغ الشرق، هذا ملحد، وهذا علماني هذا يدعو للقومية العربية وذاك يدعو للحضارة الفرعونية وهذا يبعث الوثنية الأشورية وذاك يمجد الفينيقية وكلهم لا هم لهم إلا التربع على كراسي الحكم بأي وسيلة من الوسائل يجمعهم ذلك ليقفوا ضد الإسلام الذي لا يمكن أن يتحدوا على أي مبدأ سواه؟

والمصانع القتالية شاملة لكل ما يحتاج إليه المجاهدون في سبيل الله لخوض المعركة ضد العدو في أي وقت من الأوقات: السلاح الجوي والسلاح البري والسلاح البحري، ووسائل النقل، والخبرات اللازمة كالأطباء والممرضين والمرشدين والخدم، وقطع الغيار، والملابس والأحذية، والغذاء وغير ذلك مما قد لا يدخل في الذهن الحاجة إليه يجب أن يتوافر توافراً كاملاً، أو ما يستطاع منه.

ويجب على المجاهدين ـ ولا سيما القادة المسؤولين ـ حفظ السلاح ولوازمه وعدم بعثرته هنا وهناك فلا يخرج منه شيء إلا لحاجة تدريب المقاتلين عليه أو لفرق حماية أمن المسلمين أو المجاهدين الذين يباشرون قتال العدو لأن التبذير في السلاح يعتبر سفهاً غير لائق بالمسلم، وإذا حصل التبذير فيه وقت السلم ندم على تبذيره المجاهدون وقت الحرب التي قد تطول وتظهر عندئذ الحاجة إلى أنواع السلاح كلها الخفيف والثقيل فلا يجدونه، وقد يجدونه ولكن الإمداد به يأتي متأخراً، لذلك يجب أن يحفظ المجاهدون السلاح لوقته، بل ينبغي حفظه وعدم الإسراع في استعماله في بدء المعركة مع العدو إذا لم تدع الضرورة لذلك لا سيما إذا كان سلاح المجاهدين قليلاً وسلاح العدو كثيراً وها هو رسول الله ﷺ ينصح أصحابه باستبقاء سلاحهم وعدم العجلة في استعماله حتى يلتحم الصفان ـ في معركة بدر ـ كما في حديث أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله ﷺ

(١) نفس المرجع السابق (ص ١٥٥).

عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله عز وجل يُدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومُنْبله. وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها» أو قال: «كفرها»[(١)].

وصناعة أسلحة الجهاد في سبيل الله من خير الأعمال وأفضلها قال ابن تيمية رحمه: في سياق كلامه عن الجهاد وصناعة السلاح.

(وتعلُّم هذه الصناعات هو من الأعمال الصالحة لمن يبتغي بذلك وجه الله عز وجل فمن علم غيره ذلك كان شريكاً له في كل جهاد يجاهد به لا ينقص أحدهما من الأجر شيئاً، كالذي يقرأ القرآن ويعلم العلم)[(٢)].

وإذا تفوق المسلمون في الإعداد والسلاح على عدوهم فلا ينبغي لهم أن يغتروا بذلك التفوق، وعليهم أن يتواضعوا ويطلبوا النصر من الله، ألا ترى أن ناقة الرسول ﷺ كانت لا تسبق فجاء أعرابي فسبقها بناقته فشق ذلك على المسلمين فقال ﷺ: «حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه»[(٣)]. والإعجاب بالسلاح مثل الإعجاب بالكثرة كلاهما ينافي التواضع ويضعف التوكل على الله والاعتماد عليه، قال تعالى: ﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذْ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين﴾[(٤)].

ولهذا كان للمؤمنين سلاحان ـ لا بد منها جميعاً ـ: سلاح الإيمان بالله

---

(١) أبو داود (٣/٢٨). ومعنى قوله: «ليس من اللهو إلا ثلاث. . .» أنه لا يوجد لهو حق إلا هذه الثلاث وما عداها فباطل كما فسر ذلك في حديث آخر: «كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهنّ من الحق» راجع حاشية (١) من أبي داود (٣/٢٨) بتعليق عزّت الدعاس.

(٢) الفتاوي (٢٨/١٣).

(٣) البخاري رقم ٢٨٧٢، فتح الباري (٦/٧٣).

(٤) التوبة: ٢٤ ـ ٢٥.

ثانياً: أن يكون إيمانه اليقيني، مبنياً على أدلة وبراهين من الكتاب والسنة الصحيحة لكل ما آمن به من أصول الإيمان ـ الستة التي تضمنها حديث جبريل ـ وفروعه. لأن علمه بالأدلة المفصلة لكل أصل من أصول الإيمان وكل فرع من فروعه يزيد إيمانه ويقويه بخلاف من آمن بتلك الأصول والفروع إيماناً مجملاً فإن إيمانه يكون أنقص من إيمان الأول، ويضرب لذلك أمثلة توضح المقصود:

رجل آمن بوجود الله وربوبيته، وبألوهيته، وبأسمائه وصفاته، وعلم أدلة ذلك تفصيلاً من القرآن والسنة الصحيحة وكذلك آمن بالملائكة واطلع على الأدلة الواردة في صفاتهم وأعمالهم تفصيلاً، وهكذا الكتب المنزلة، والرسل الذين اختارهم الله تعالى لدعوة الأمم إليه، واليوم الآخر في علامات الساعة وقيام القيامة والبعث والنشور والجزاء والحساب والصراط والميزان والجنة بكل أوصافها الواردة، والنار بكل ما فيها من أهوال وردت في الكتاب والسنة، كل ذلك آمن به وعلم أدلته مفصلة. هل يكون إيمان غيره المبني على أدلة إجمالية كإيمانه؟ كلا.

ثالثاً: أن يكون المؤمن مستحضراً لما آمن به في أغلب أوقاته مداوماً على التفكير فيه، فإن ذلك يدفعه باستمرار إلى الحركة الدائمة صوب ما يقتضيه إيمانه وإلى الابتعاد عما ينافي ما آمن به بخلاف من انشغل قلبه عن ذلك فإنه على قدر إنشغاله عنه تضعف دوافع حركته نحو ما يرضي ربه، ويقوي تحركه نحو ما يسخطه تعالى.

رابعاً: أن يظهر إيمانه القلبي اليقيني في سلوكه الظاهري، وذلك بأن لا يتحرك إيجاباً أو سلباً إلا حيث تكون مرضاة ربه فيطبق قوله تعالى: ﴿قُلْ إنَّ صَلاَتي ونُسُكي ومَحْيايَ ومماتي لله ربِّ العالمينَ * لا شريكَ له وبذلك أُمرتُ وأنا أولُ المسلمين﴾(١).

وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإيمان الحق الصادق المبني على

---

(١) الأنعام: ١٦٢، ١٦٣.

منصرفة لما اتخذتم لأنفسكم من الغاية في الحياة وهذه العاطفة ما لم تكن راسخة في أذهانكم ملتحمة مع أرواحكم ودمائكم آخذة عليكم ألبابكم وأفكاركم فإنكم لا تقدرون أن تحركوا ساكناً بمجرد أقوالكم وعبر عن الإيمان التقليدي ـ قبل ذلك ـ بقوله: أما مجرد فهم الإنسان لأهداف هذه الحركة واطمئنانه بصحتها عقلاً فإنما هو خطوة بداية لسلوك هذا الطريق ولا يكاد مثل هذا التأثر يسمن ولا يغني من جوع)[١].

وبخلاصة هذا المعنى الذي عبر عنه المودودي عبر حسن البنا رحمه الله فقال: (والفرق بيننا وبين قومنا ـ يقصد عامة المسلمين الذين وقفوا ضد الدعوة، ولم يناصروها ـ أنه يعني الإيمان ـ عندهم إيمان مخدر نائم في نفوسهم لا يريدون أن ينزلوا على حكمه ولا أن يعملوا بمقتضاه على حين أنه إيمان ملتهب مشتعل قوي يقظ في نفوس الإخوان المسلمين. ظاهرة نفسية عجيبة نلمسها ويلمسها غيرنا في نفوسنا نحن الشرقيين، أن نؤمن بالفكرة إيماناً يخيل للناس حين نتحدث إليهم عنها أنها ستحملنا على نسف الجبال وبذل، النفس والمال واحتمال المصاعب ومقارعة الخطوب حتى ننتصر بها أو تنتصر بنا.

حتى إذا هدأت ثائرة الكلام وانفض نظام الجمع نسي كل إيمانه وغفل عن فكرته فهو لا يفكر في العمل لها ولا يحدث نفسه بأن يجاهد أضعف الجهاد في سبيلها بل أنه قد يبالغ في هذه الغفلة وهذا النسيان حتى يعمل على ضدها وهو يشعر أو لا يشعر)[٢].

ويظهر مما مضى أن الإيمان القوي الصادق هو أقوى البواعث على الجهاد في سبيل الله وأن ضعف الإيمان من أهم عوامل التعويق عن الجهاد في سبيل الله.

إن الإيمان القوي لا يترك صاحبه ينام، بل يوقظه، ولا يتركه يغفل، بل يذكره، ولا يدعه يلعب ويلهو، بل يرفع أمام ناظريه راية الخطر الذي يهدد أمته في الدنيا لينهض مجداً في دفعه عنها، كما يضع أمامه صفة الصراط والجنة والنار

(١) تذكرة دعاة الإسلام، الطبعة الباكستانية ص ٤٠.
(٢) دعوتنا ص ١٤ من مجموع رسائل الإمام.

والإيمان القوي يوطن صاحبه على الصبر ويحضه عل إقامة الدليل على صحة إيمانه وأنه في الصف الذي يحبه الله بريء من نفاق المنافقين ورئاء المرائين ويذكره بأن الله يبتلي المؤمنين ليمحصهم ويصفي صفوفهم من عناصر الفساد هاتفاً له بأمثال هذه الآيات: ﴿ألم أحَسِبَ الناسُ أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون، ولقد فتنَّا الذين من قبلهم، فلَيَعْلمَنَّ الله الذين صدقوا ولَيَعْلَمنَّ الكاذبين﴾(١).

﴿أمْ حَسِبتم أن تُتْركوا ولَمَّا يَعْلمَ الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسولِه ولا المؤمنين وَليجةً، والله خبيرٌ بما تعملون﴾(٢).

﴿ولَنَبلونَّكم حتى نعلمَ المجاهدينَ منكم والصابرينَ ونَبْلُوَ أخباركم﴾(٣).

ويكره الإيمان القوي من صاحبه أن يكون من المتثاقلين الذين تجذبهم الحياة الدنيا فيشرونها بالآخرة، وتدعوهم الشهوات والمتع فيختارونها على رضا الله، ويخاف قوي الإيمان من عذاب الله إذا هو تأخر عن تلبية ندائه: ﴿يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفِروا في سبيل الله أثَّاقَلْتُم إلى الأرض؟! أرضيتُم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاعُ الحياةِ الدنيا في الآخرة إلا قليلٌ، إلا تنفروا يُعَذِّبْكم عذاباً أليماً، ويَسْتَبْدلْ قوماً غيرَكم ولا تَضـرُّوه شيئاً، والله على كل شيء قديرٌ﴾(٤).

وتجتمع المغريات والشهوات فتنادي المؤمن حاضة له على الركون إليها والانصياع لها صادة له عن تحقيق رضا الله ورفع رايته في الأرض: القرابات، والأموال، والتجارة، والمساكن، فينظر إلى داعي هذه المغريات فيراه في سفح من سفوح جبال الحياة الدنيا، ويسمع هاتفاً يناديه من على قمة الفردوس الأعلى يحذره من الاستجابة لمنادي الشيطان ويحضه على الاستجابة لله الواحد وتقديم رضاه على كل الشهوات والمغريات الأخرى فترتفع نفس المؤمن القوي الإيمان فيرجح رضا الله على سواه وأن ينجو من الكون مع القوم الفاسقين: ﴿ قُلْ إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانُكم وأزواجُكم وعشيرتكم، وأموالٌ اقْترَفْتُموها، وتجارةٌ

(١) العنكبوت: ١/ ٣.
(٢) التوبة: ١٦.
(٣) محمد: ٣١.
(٤) التوبة: ٣٨/ ٣٩.

لجالوتَ وجنودِه قالوا: ربَّنا أفْرِغ علينا صبراً، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين * فهزموهم بإذن الله﴾[١].

وإن في تلك العصابة المؤمنة التي حملت راية الإسلام من أصحاب رسول الله ﷺ في جهادها ومقارعتها لأعداء الله في حياته وبعد موته لأبرز شاهد وحجة على أن الإيمان القوي يصنع بأهله ما لا تصنعه عوامل أخرى بدونه مهما عظمت. فما الذي جعل الغلمان الذين لم يبلغوا سن الجهاد يتسابقون لخوض المعارك؟ وما الذي جعل الشيخ الكبير السن ينافس أبناءه الشبان لحضور ساح الوغي حتى يحتكموا إلى رسول الله ﷺ؟ وما الذي جعل الواحد من أصحاب رسول الله ﷺ يستبطىء أكل تمرات في يده فيرميهن ويخوض المعركة حتى يقتل؟ أليس هو الإيمان الذي بلغ بأصحابه القمة في تحقيق رضاء الله؟ ألا أنه هو وليس غيره. ولا داعي لضرب أمثلة ونماذج لذلك هنا، فقد مضى شيء منها وسيأتي كثير ـ كذلك ـ في ثنايا هذا الكتاب في مناسبات أخرى، وكل مناسبة لها شواهد لا تحصى من حياة المجاهدين من أصحاب رسول الله ﷺ ومن تبعهم بإحسان.

الفرع الثاني: معرفة ما أعد الله للمجاهدين في دار كرامته.

إن شوق المؤمن إلى لقاء الله والفوز برضاه وثوابه يدفعه دفعاً إلى العمل الذي يقربه إلى الله، وإن أقرب الأعمال الموصلة له إلى رضا ربه وأعظمها وأجلها ـ بعد الإيمان ـ الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام.

والمؤمن الذي قوي إيمانه وعلم ما أعد الله للمجاهدين ـ ولا سيما الشهداء ـ بدار كرامته لا يستقر له قرار حتى يقارع أعداء الله وينال إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة ـ وهذه أحب إليه، وهما أكثر حباً إليه.

وقد مضى ذكر كثير من النصوص في بحث: فضل الجهاد يمكن الرجوع إليها ويكفي هنا ذكر طرف يسير من الكتاب والسنة وذكر بعض الأمثلة لمن اشتد بهم الشوق إلى لقاء الله فأسرعوا إلى ساح الجهاد فلقوه فعلاً:

---

(١) البقرة: ٢٤٩/ ٢٥١.

والمؤمن الذي يعلم أن الحياة الحقة تكمن في الشهادة لا ترتاح نفسه بالقعود عن مقارعة أعداء الله، بل تطير به إلى لقاء الله في المعركة: ﴿ولا تحسبنَّ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربِّهم يُرْزقون * فَرحينَ بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرونَ بالذين لم يَلْحقوا بهم من خَلْفهم، ألَّا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون * يستبشرونَ بنعمةٍ من الله وفَضْلٍ وأنَّ الله لا يُضيعُ أجْر المؤمنين﴾[١].

وهل ترتاح نفس مؤمنة بالقعود عن الجهاد وقد آمنت بقوله ﷺ: «واعلموا أنَّ الجنة تحت ظلال السيوف»[٢].

لا بل أن المؤمن القوي الإيمان لا ترتاح نفسه إذا لم ينل في المعركة الشهادة التي تجعل الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا بعد دخوله الجنة لما يرى من الكرامة كما روي أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: «ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات، لما يرى من الكرامة»[٣].

وهذا ما جعل الصحابي الجليل يرمي تمرات في يده استعجالاً للفوز بذلك الفضل العظيم، ففي حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي ﷺ يوم أحد: (أرأيت إن قتلت فأين أنا قال: «في الجنة» فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل)[٤].

وكان المجاهد يشم رائحة الجنة، وهو في المعركة لشدة يقينه بها، فينطلق مثل السهم طالباً لها فينالها في لحظات قليلة، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. . . فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون فقال: اللهم إني أعتذر

(١) آل عمران: ١٦٩/ ١٧١.
(٢) البخاري رقم ٣٠٢٥ فتح الباري (٦/ ١٥٦) ومسلم (٣/ ١٣٦٢).
(٣) البخاري رقم ٢٨١٧، فتح الباري (٦/ ٣٢) ومسلم (٣/ ١٤٩٨).
(٤) البخاري رقم ٤٠٤٦ فتح الباري (٧/ ٣٥٤٥) ومسلم (٣/ ١٦٠٩).

به تحقق عبودية العباد كلهم للإلّه الواحد: ﴿ولقد بَعَثْنا في كلِّ أُمة رسولاً أنِ اعبُدوا الله واجتنبوا الطاغوت﴾(١). وانقسمت البشرية ـ من قديم الزمان ـ إلى قسمين قسم استجاب لدعوة الرسل فعبدوا الله وحده وانكروا عبادة ما سواه، وقسم استجابوا لدعوة الشيطان فعبدوا غير الله الذي هو الطاغوت وأولياء الله ملزمون بتبليغ دعوة الله إلى البشر كافة وبتطبيق منهج الله في حياتهم، وأعداء الله لا ترضى نفوسهم بتطبيق ذلك المنهج الرباني لمباينته لمناهج الطواغيت كلها، ومن هنا نشأ الصراع بين الفريقين: ﴿الذين آمنوا يُقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يُقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إنَّ كيدَ الشيطان كان ضعيفاً﴾(٢) والتاريخ قد سجل في صفحاته أنه لم تمض فترة من الزمن خالية من الصراع بين أولياء الله وبين أعدائه ولو أراد أولياء الله أن يهادنوا أعداءه ـ مؤقتاً ـ فإن أعداء الله لا يقبلون تلك المهادنة إلا إذا كانوا مضطرين أذلاء.

فقد ذكر الله سبحانه في كتابه الكريم أن أعداءه ـ عبدة الطاغوت ـ لا يقبلون من أولياء الله ـ وهم الرسل ـ إلا ترك دينهم الذي ارتضاه الله لهم والارتداد إلى عبادة الطاغوت، أو إخراجهم من الأرض التي هي أرض أولئك الرسل ـ كغيرهم، بل هم أولى بها ـ كما قال تعالى: ﴿وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنّكم من أرضنا أو لتعودنَّ في مِلَّتنا﴾(٣).

هذا هو دأب الكافرين مع رسلهم عموماً (وقال الذين كفروا لرسلهم) وهو الذي حصل من الكافرين في كل عصر مع الرسول الذي أرسل إليهم: فهؤلاء قوم نوح يهددونه بالرجم: ﴿قالوا لئن لم تنته يا نوحُ لتكونَنَّ من المرجومين﴾(٤) وكذلك قوم شعيب: ﴿قالوا يا شعيبُ ما نَفْقَهُ كثيراً مما تقول، وإنا لنراكَ فينا ضعيفاً، ولولا رَهْطُك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز﴾(٥). وهكذا إبراهيم يهدده أبوه بالرجم ويهدده قومه بالإحراق، بل ينفذون ما هددوه به لولا

(١) النحل: ٣٦.
(٢) النساء: ٧٦.
(٣) إبراهيم: ١٣.
(٤) الشعراء: ١١٦.
(٥) هود: ٩١.

واستمر إيذاء المشركين للمسلمين وهم في المدينة وغزا المشركون المسلمين في عقر دارهم كما في غزوة أحد وغزوة الأحزاب، وكانوا إذا عقدوا عهداً مع المسلمين نقضوه ولم يفوا بعهودهم وأيمانهم ولذلك أنكر الله على المسلمين تأخرهم عن قتال المشركين الذين هذه صفاتهم: ﴿ألا تقاتلون قوماً نَكَثوا أيْمانهم، وهَمُّوا بإخراج الرسول وهم بدؤكم أوَّل مرة، أَتَخْشَونهم فالله أحقُّ أن تَخْشَوه إن كنتم مؤمنين﴾(١).

ولا زال أعداء الإسلام حاملين سلاحهم ضد المسلمين إلى هذه اللحظة وسيبقون كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالشيوعيون والوثنيون واليهود والنصارى وأولياؤهم في كل مكان قد يختلفون فيما بينهم ولكنهم لا يختلفون أبداً على القضاء على المسلمين وإيذائهم وحرْبهم وصد الناس عن دين الله، بل يتعاونون ويعاضد بعضهم بعضاً إذا كانت الحرب ضد المسلمين. وإذا كان الأمر كذلك فإن المؤمن يجد من هذا العداء وهذا التربص وهذه الحرب المستمرة من قبل أعداء الله ضد أولياء الله يجد المؤمن من ذلك ما يحفز همته للبذل والتضحية والجهاد في سبيل الله. والذي لا يحفزه هذا الأمر على الجهاد في سبيل الله فإن إيمانه ميت وولاءه لله ولرسوله وللمؤمنين كذاب لا سيما إذا عرف أن كثيراً من المسلمين مستضعفون ـ رجالاً ونساء وولداناً قد غصت بهم سجون أعداء الله ولاقوا ولا زالوا يلاقون أشد أنواع التعذيب، ومنهم من يقتلون ومنهم من يشردون. وما من بلد من بلدان المسلمين لا يدين حكامه بدين الإسلام ولا يحكمون شريعة الله إلا وفيه آلاف المستصرخين الذين يرددون ما تضمنته هذه الآية الكريمة عن إخوانهم السابقين: ﴿وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربَّنا أخْرِجْنا من هذه القريةِ الظالمِ أهلُها، واجعل لنا من لدنك وَلِيّاً، واجعل لنا من لدنك نصيراً﴾(٢).

هذا فضلاً عما يجري ضد المسلمين المستضعفين في الدول الملحدة كروسيا، أو الصليبية، كالفلبين، أو اليهودية، كما في أرض فلسطين وهلم جرا.

---

(١) التوبة: ١٣. (٢) النساء: ٧٥.

والثالث: في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه كقولنا: اعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق.

والرابع: (للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب، كقولنا فعلك حق وقولك حق)(١).

وقال موضحاً معنى الباطل: (الباطل نقيض الحق، وهو بالإثبات له عند الفحص عنه)، قال تعالى: ﴿ذلك بأنَّ الله هو الحقُّ، وأنَّ ما يَدْعون من دونه الباطل﴾(٢).

وقال موضحاً معنى الضلال: (الضلال العدول عن الطريق المستقيم ويضاده الهداية، قال تعالى: ﴿فمن اهتدى فإنَّما يهتدي لنفسه، ومن ضَلَّ فإنما يَضِلُّ عليها﴾ (٣).

يظهر مما مضى أن الحق لا يمكن تفسيره تفسيراً شاملاً إلا بالإسلام، لأنه يشمل الإيمان ـ وهو ما يعبر عنه بالاعتقاد ـ بالغيب كالإيمان بالله وكتبه ورسله والملائكة واليوم الآخر والقدر خيره وشره ويشمل كذلك كل أفعال الله بأنها حق والمنهج الذي ارتضاه لعباده شرعة تحكم تصرفاتهم، ونشاطهم، فالحق هو الإسلام والإسلام هو الحق.

والحق ـ في حد ذاته ـ ثابت أنه حق لا يحتاج إلى أحد يحقه ـ أي يجعله حقاً لأنه حق وكل شيء غيره فهو باطل وضلال، ولكن الحق يحتاج إلى من يظهره بأنه حق. وإذا كان كل ما عدا الحق باطلاً وضلالاً فإن الأصل الذي تقره العقول أن تتعاون البشرية كلها على إظهار الحق وهيمنته، وعلى طرد الباطل والضلال، لأن سعادة الخلق في ظهور الحق وهيمنته في الأرض وشقاءهم في ظهور الضلال والباطل وهيمنتهما. ولو أن أغلب الناس ـ وليس كلهم ـ تعاونوا على إظهار الحق وطرد الباطل لذابت القلة الضالة واضمحل شرها، ولكن المؤسف أن أغلب الناس من حزب الضلال والباطل الذي يعادي الحق وأهله

(١) المفردات ص ١٢٤.
(٢) المفردات ص ٥٠ والآية في سورة الحج ٦٢.
(٣) المفردات ص ٢٩٩. والآية في سورة الإسراء ١٥.

أصول الإيمان وفروعه، فعبد الله حق عبادته، وانتفى اللبس عن العقيدة الإسلامية كلها، وإلا التبس الحق بالباطل في ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته وحكمه، وفي مقاصد كتابه ورسالة نبيه ﷺ وفي أمر اليوم الآخر بتفاصيله وظهر التحريف في كل فرع من فروع الإسلام، واستطاع أهل كل باطل أن ينشروا باطلهم بين المسلمين، لعدم ظهور الحق الذي يحصنهم من الباطل والضلال.

وبظهور الباطل تبرز الأخلاق الفاسدة وتختفي الأخلاق الفاضلة ويظهر الظلم ويختفي العدل ويتربع على كراسي الحكم قرود الفوضى من ذوي الإجرام وتنتهك الحقوق في الدماء والأموال والأعراض ويحكم الناس بالأهواء بدلاً من الحكم بما أنزل الله وفي ذلك فساد السموات والأرض كما قال تعالى: ﴿ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون﴾[١].

وإظهار الحق على الباطل لا يحصل إلا بالقضاء على زعماء الباطل وكسر شوكتهم وذلك لا يحصل إلا بجهادهم وقتالهم كما قال ﷺ: «يقاتلون على الحق» لأن أهل الحق يقاتلون على ما اتبعوا وهو الحق وأهل الباطل ـ كذلك ـ يقاتلون على ما اتبعوا وهو الباطل: ﴿ذلك بأن الذين كفروا اتَّبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتَّبعوا الحقَّ من ربِّهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم * فإذا لقيتُم الذين كفروا فضَرْب الرِّقاب حتى إذا أثْخَنْتُموهم فشُدُّوا الوَثاق، فإما مَنّاً بَعْدُ وإما فِداء حتى تضعَ الحربُ أوزارَها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلوَ بعضَكم ببعضٍ، والذين قُتلوا في سبيل الله فلن يُضِلَّ أعمالهم سيهديهم ويُصْلِحُ بالهم * ويُدخلهم الجنة عرَّفها لهم * يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرْكم ويثبتْ أقدامَكم﴾[٢].

وهذا من أعظم ما يبعث المسلم على الجهاد في سبيل الله بماله ونفسه وهذه

---

(١) المؤمنون ٧١. راجع السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية رحمه الله طبع دار الكاتب العربي ص ١٤٣.
(٢) محمد: ٣/ ٧.

في أرجائها حتى عم الفساد، وسيطر الكفر وحكم الظلم وقوي الباغي وانطمست معالم الإسلام وغابت دولته وجفاه أبناؤه الذين رباهم أعداؤه. وإن الأرض ـ برها وبحرها، وجوها ـ لتئن من وطأة هذا الباطل الذي ضاعت فيه الحقوق حقوق الله على عباده وحقوق العباد بعضهم على بعض. ولعل هذا الباطل قد وصل إلى غايته التي ما بقي بعدها إلا سقوط رايته، واضمحلال قوته والقضاء على رؤوس الطغاة الذين يدعمونه وينصرونه ضد الحق وأهله. وأن هذه الحال التي مضت الإشارة إليها لجديرة بدفع المؤمنين الصالحين إلى القيام بواجبهم وتحمل أعباء الجهاد في سبيل الله ونصر دينه وإظهار الحق الذي قامت عليه السموات والأرض محققين بذلك طاعة ربهم الذي أمرهم بما هو خير لهم: ﴿انْفِروا خِفافاً وثِقالاً، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون﴾[١].

الفرع الخامس
القدوة الحسنة

القدوة الحسنة تؤتي ثمارها الطيبة الحسنة، والقدوة السيئة تؤتي ثمارها السيئة، والفرد أو الجماعة، أو الشعب من الناس مولعون بالاقتداء بقادتهم وزعمائهم، فتراهم يتبعونهم في كثير من أفعالهم وصفاتهم.

وقد يكون في اتباع عامة الناس لزعمائهم مشقة في أول الأمر، ولكنهم على طول الزمن يسهل عليهم التقليد والمحاكاة ـ ولا سيما فيما تشتهيه النفوس.

ولهذا كانت الأسوة الحسنة ذات أهمية بالغة في حياة الأمة المسلمة وقد أمر الله رسوله ﷺ وهو خاتم النبيين ورسالته خاتمة الرسالات وكتابه آخر الكتب والمهيمن على ما سبقه من الكتب المنزلة وهو يهدي إلى التي هي أقوم، أمره الله تعالى أن يقتدي بهدى الأنبياء الذين سبقوه قال تعالى ـ بعد أن ذكر ثمانية عشر منهم ـ : ﴿ومن آبائِهم وذرياتِهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراطٍ مستقيم * ذلك هُدَى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبطَ عنهم

(١) التوبة: ٤١.

Filters

bumble

Imogen, 28

Doctor

Feedback

Find your matches here

Start discovering people to get matches.

Block and report

يخوف رسول الله ﷺ بجمعهم فيقول: ﴿حَسْبنا الله ونعم الوكيل﴾ وينصرف أعداء الله خائبين، قال تعالى: ﴿الذين استجابوا لله والرسولِ من بعدما أصابهم القَرْحُ، للذين أحسنوا منهم واتَّقوا أجرٌ عظيم * الذين قال لهم الناسُ: إنَّ الناس قد جمعوا لكم فاخشَوْهم، فزادهم إيماناً وقالوا: حَسْبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفَضْل لم يَمْسَسْهم سوءٌ، واتَّبعوا رضوانَ الله، والله ذو فضلٍ عظيمٍ﴾(١).

قال ابن كثير رحمه الله: (وقوله تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً﴾ الآية، أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداد، فما اكترثوا لذلك، بل توكلوا على الله واستعانوا به ﴿وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل﴾، وقال البخاري... عن ابن عباس: ﴿حسبنا الله ونعم الوكيل﴾ قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار، وقالها محمد ﷺ حين قال لهم الناس: «إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً» وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل)(٢).

وكان ﷺ أشجع الناس وأجودهم، والشجاعة والكرم ركنان لا يقوم الجهاد بغيرهما، ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: (كان النبي ﷺ أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي ﷺ، وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف، وهو يقول: «لم تراعوا» ثم قال: «وجدناه بحراً»(٣).

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ﷺ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله ﷺ أجود بالخير من الريح المرسلة)(٤).

---

(١) آل عمران: ١٧٢/ ١٧٤.
(٢) تفسير القرآن العظيم (١/ ٤٣٠).
(٣) البخاري رقم ٢٩٠٨ فتح الباري (٦/ ٩٥) ومسلم (٤/ ١٨٠٢).
(٤) البخاري رقم ٦ فتح الباري (١/ ٣٠) وملم (٤/ ١٨٠٣).

وروى ابن المبارك (أنه ﷺ أصيب معه يوم أحد نحو من ثلاثين كلهم يجيء حتى يجثو بين يديه. .) ثم يقول: (وجهي لوجهك الوقاء، ونفسي لنفسك الفداء، وعليك سلام الله غير مودع)(١).

وكان ﷺ يشارك أصحابه في الإعداد للحرب، كحفر الخندق ونقل التراب وينشد معهم الشعر الحماسي ويرفع صوته بالكلمات الأخيرة فكان في ذلك من الدفع لهم والحفز لهممهم ما يفوق الوصف ففي حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: رأيت النبي ﷺ ينقل معنا التراب، وهو يقول:

والله لولا الله ما هتدينا ... ولا تصدَّقْنا ولا صَلَّينا
فأنزِلَنْ سكينةً علينا ... وثَبِّت الأقدام إن لاقينا
والمشركون قد بَغَوا علينا ... إذا أرادوا فتنةً أبَيْنا

ويرفع بها صوته. أخرجه البخاري ومسلم:

وللبخاري: (كان رسول الله ﷺ ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه - أو أغبر - زاد في رواية: حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه وكان كثير الشعر)(٢).

وفي غزوة حنين التي أدبر فيها المسلمون ولم يبق إلا الرسول ﷺ وقليل من أصحابه، كان ﷺ يدفع بغلته إلى الأعداء دفعاً وينشد ذاكراً نسبه ووظيفته ليعلم المشركون ذلك: -

أنا النبي لا كَذِبْ ... أنا ابن عبد المطلب

فيعود إليه أصحابه مثل الأسود فيهزمون العدو. ففي حديث عمه العباس رضي الله عنهما قال: (شهدت مع رسول الله ﷺ يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب رسول الله ﷺ، فلم نفارقه، ورسول الله ﷺ على بغلة بيضاء. . . فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسسلمون مدبرين فطفق

---

(١) كتاب الجهاد ص ٧٥.
(٢) البخاري رقم ٤١٠٦ فتح الباري (٧/ ٣٩٩) ومسلم (٣/ ١٤٣٠).

وجعل لا يبرز لهم أحد إلا قتله، ولا يدنو منه شيء إلا أكله)[١]. ثم اقرأ ما فعله أحد جنوده من إلقاء نفسه بين الأعداء وحده في حديقة الموت ومقارعته لأعداء الله حتى فتح لأصحابه باب الحديقة فكان النصر: (ولم يزالوا - أي المسلمون - يتقدمون إلى نحور عدوهم حتى فتح الله عليهم وولى الكفار الأدبار واتبعوهم يقتلون في أقفائهم ويضعون السيوف في رقابهم حيث شاؤوا حتى ألجأوهم إلى حديقة الموت. . . وفيها عدو الله مسيلمة لعنه الله. . . وأغلقت بنو حنيفة الحديقة عليهم وأحاط بهم الصحابة وقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في الحديقة فاحكموه فوق الجحف ورفعوها بالرماح حتى ألقوه عليهم من فوق سورها فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه ودخل المسلمون الحديقة من حيطانها وأبوابها يقتلون من فيها من المرتدة من أهل اليمامة حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله. . . فتقدم إليه وحشي مولى جبير بن مطعم - قاتل حمزة - فرماه بحربته فأصابته وخرجت من الجانب الآخر)[٢].

ويشعر المجاهدون، وهم في المعركة أنهم في حاجة إلى قدوة يقتحم صفوف الأعداء ليتبعوه فيطلبون ممن يظنونه قدوة ذلك فيحصل ما يريدون: قال هشام بن عروة عن أبيه: «إن أصحاب رسول الله ﷺ قالوا للزبير يوم اليرموك: ألا تشد فنشد معك، فقال: إني إن شددت كذبتم، فقالوا: لا نفعل، فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلاً فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير)[٣].

هذا. ولقد علم رسول الله ﷺ أصحابه أن إمامهم في الصلاة ينبغي أن يكون قائدهم في المعركة لتكتمل القدوة الحسنة فيه. على خلاف ما عمله المسلمون أخيراً من فصل وظيفة العالم المسلم عن وظيفة القائد العسكري وغالباً يكون الأول متعبداً متنسكاً والثاني غير ملتزم بكثير من أحكام الإسلام وزاد هذا

(١) البداية لابن كثير (٦/ ٣٢٤).
(٢) البداية لابن كثير (٦/ ٣٢٥).
(٣) صحيح البخاري رقم ٣٩٧٥ فتح الباري (٧/ ٢٩٩). وأنظر البداية والنهاية لابن كثير (٧/ ١١).

أصحابه ويستطلع ما عندهم من القرآن أو السنة فإن لم يوجد اجتهد وشاور وعمل بما ترجح له.

والخلاصة إن الأصل في القائد أن يكون أميراً عاماً في كل شيء من أمور الدين والدنيا[1]، ولكن إذا ظهر أنه لا يوجد إلا رجلان: أحدهما قوي جلد خبير بشؤون الحرب، وهو فاسق والآخر رجل أمين عالم بالشريعة الإسلامية. ولكنه ضعيف لا يقدر على تصريف شؤون الجهاد فإنه يولى القوي الخبير الفاسق، لأنه سيكون قدوة حسنة في هذا الباب بخلاف الآخر: (كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو. وأحدهما قوي فاجر، والآخر صالح ضعيف مع أيهما يغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه، وضعفه على المسلمين فيغزى مع القوي الفاجر، وقد قال النبي ﷺ: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. . .»[2]. . .

إلا أن هذا الفسق ـ أو هذا الفجور يجب ألا يكون مخرجاً صاحبه من دين الإسلام، فإن كان يخرجه من دين الإسلام بأن يكون خارجاً عن الملة لم يصح الركون إليه بمثل هذه الوظيفة الخطيرة، لأنه عدو للمسلمين لا يرعى مثله لهم عهداً ولا ذمة وسيكون ولاؤه لأهل دينه: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا لا تتَّخذوا بطانةً من دونكم لا يألونكم خبالاً، ودُّوا ما عَنِتّم، قد بَدَتِ البغضاءُ من أفواههم وما تُخْفي صدورُهم أكبر، قد بَيَّنّا لكم الآياتِ إنْ كنتم تعقلون﴾[3].

(١) راجع الفتاوي لابن تيمية ت(١١/ ٥٥١).
(٢) الفتاوي (٢٨/ ٢٥٥).
(٣) آل عمران: ١١٨.

رسوله ﷺ عن علم وإخلاص، والأعمال الصالحة شاملة لنشاط الإنسان كله الذي يقصد به وجه الله تعالى من الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، وللإيمان بالغيب أصول ستة وللأعمال الصالحة أصول خمسة هي التي تضمنها حديث جبريل المشهور وعلى هذه الأصول من الإيمان والعمل الصالح ينبني الإسلام كله، سواء ما يتعلق بالشعائر التعبدية أو المعاملات، فالإسلام ليس مقصوراً على الشعائر التعبدية فقط ولا هو خاص بالآخرة بل إنه نظام كامل لحياة الإنسان، قال عبد القادر عودة رحمه الله: (والأحكام التي جاء بها الإسلام على نوعين: أحكام يراد بها إقامة الدين وهذه تشمل أحكام العقائد والعبادات، وأحكام يراد بها تنظيم الدولة والجماعة وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات بعضهم ببعض، وهذه تشمل أحكام المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية والدستورية والدولية.. إلخ... فالإسلام يمزج بين الدين والدنيا وبين المسجد والدولة، فهو دين ودولة وعبادة وقيادة وكما أن الدين جزء من الإسلام فالحكومة جزؤه الثاني)(١).

ويدل على شمول الإسلام لحياة المسلم كلها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة والواقع العملي في حياة الرسول ﷺ وحياة أصحابه رضي الله عنهم قال تعالى: ﴿وما خَلَقْتُ الجنَّ والإِنْسَ إلاَّ ليعبُدون﴾(٢).

والعبادة كما قال ابن تيمية: (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة)(٣) وقد فصل ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ إنَّ صلاتي ونُسُكي، ومَحْيايَ ومماتي، لله ربِّ العالمين، لا شريكَ له، وبذلك أُمرتُ وأنا أولُ المسلمين﴾(٤).

وهذا هو معنى العبودية الحقة لله تعالى، وهي أن تكون حركاته وسكناته لربه، يطيعه ولا يعصيه، إذا تاقت نفسه لشيء وأراد الله غير ذلك أو إذا رغب أي أحد في أن يفعل شيئاً وأراد الله منه غيره قدم ما أراد الله على ما أراد غير الله: ﴿وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قَضَى الله ورسولُه أمراً أن يكون لهم الخِيَرة

---

(١) الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه ص ٨.
(٢) الذاريات: ٥٦.
(٣) الفتاوي (١٠/ ١٤٩).
(٤) الأنعام: ١٦٣.

من أمرهم، ومن يَعْصِ الله ورسولَه فقد ضلَّ ضلالاً مُبيناً﴾[(١)].

ولا يكون الإنسان مسلماً إلا إذا حكم بما أنزل الله واحتكم إلى ما أنزل الله وإلا فهو الكفر والظلم والفسق: ﴿ومن لم يَحْكُم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾[(٢)]. ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾[(٣)] ﴿ومن لم يَحْكُم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾[(٤)].

﴿فلا وربِّك لا يُؤمنون حتى يُحكِّموك فيما شَجَر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حَرَجاً مما قَضَيْتَ ويُسَلِّموا تسليماً﴾[(٥)].

﴿أَلَمْ تَرَ إلى الذين يَزْعمُون أنَّهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلَّهم ضلالاً بعيداً﴾[(٦)].

والذي يتأمل القرآن الكريم يتبين له شمول الإسلام لحياة الإنسان كلها، واقرأ ـ على سبيل المثال هذه الآيات لترى كيف جمعت في سياق واحد كل هذه الأمور وربطتها بطاعة الله وتقواه وعبرت عن فرض القصاص، وفرض الوصية، وفرض الصيام بأداة واحدة، وهي: ﴿كتب عليكم﴾ الأول في الدماء، والثاني في الأموال، والثالث في ركن من أركان الإسلام: ﴿ليس البِّر أن تولُّوا وجوهكم قِبَل المشرق والمغرب، ولكنَّ البرَّ من آمن بالله واليومِ الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المالَ على حبِّه ذوي القُرْبى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاةَ، وآتى الزكاة، والموفونَ بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في الباساء والضرَّاء وحين البأس، أولئك الذين صَدَقوا وأولئك هم المتقون * يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاصُ في القَتْلى: الحرُّ بالحرِّ، والعبدُ بالعبدِ، والأنثى بالأنثى، فمن عَفَى له من أخيه شيء فاتِّباعٌ بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيفٌ من ربِّكم ورحمةٌ، فمنِ اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليم * ولكم في القصاص حياةٌ يا أولى الألباب لعلَّكم تتقون *

(١) الأحزاب: ٣٦.
(٢) المائدة: ٤٤.
(٣) المائدة: ٤٥.
(٤) المائدة: ٤٦.
(٥) النساء: ٦٥.
(٦) النساء: ٦٠.

كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموتُ إنْ ترك خَيْراً الوصيةُ للوالدَين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين * فمن بدَّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدِّلونه إن الله سميعٌ عليمٌ * فمن خاف من مُوص جَنَفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثمَ عليه، إنَّ الله غفورٌ رحيم * يا أيُّها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيامُ كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾(١).

فأنت ترى أن هذه الآيات جمعت بين الاعتقاد ـ الإيمان بالغيب ـ وبين الأعمال الصالحة من إنفاق مال، وإقامة صلاة، ووفاء بعهد وصبر، وصدق وتقوى، وقصاص ووصية، وصيام: دين ومعاملة ـ وهي من الدين ـ ودنيا وآخرة وهذا هو الإسلام.

والله عز وجل الذي أوجب على الناس الدخول في الإسلام وكتب عليهم القصاص والوصية والصيام كتب أيضاً القتال وفرضه فقال: ﴿كُتب عليكم القتالُ وهو كُرْهٌ لكم، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم، وعسى أن تحبُّوا شيئاً وهو شرٌّ لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾(٢).

ونهى المسلمين عن نكاح المشركات حتى يؤمِنَّ، كما نهى عن إنكاح المسلمة مشركاً حتى يؤمن، وأمر باعتزال النساء وقت الحيض، وهذا من الإسلام: ﴿ولا تَنْكحوا المشركاتِ حتى يُؤْمنَّ، ولأمةٌ مؤمنةٌ خيرٌ من مُشْركةٍ ولو أعجبتكم، ولا تُنْكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولَعَبْدٌ مؤمنٌ خيرٌ من مشركٍ ولو أعجبكم، أولئك يَدْعُون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياتهِ للناس لعلهم يتذكَّرون * ويسألونَك عن المحيض قُلْ هو أذىً، فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهنَّ حتى يَطْهُرْن، فإذا تطهَّرْن فأتوهن من حيث أمركم الله، إنَّ الله يحبُّ التَّوابين ويحبُّ المتطهِّرين﴾(٣).

ويصدر حكمه في الطلاق: ﴿الطلاقُ مرَّتان، فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان﴾(٤).

---

(١) البقرة: ١٧٧/ ١٨٣.
(٢) البقرة: ٢١٦.
(٣) البقرة: ٢٢١/ ٢٢٢.
(٤) البقرة: ٢٢٩.

ويأمر بكتابة الدين والإشهاد عليه: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا إذا تداينتم بدَيْن إلى أجل مُسَمّىً فاكتبوه﴾(١)، ﴿واستشهدوا شهيدَيْن من رجالكم، فإن لم يكونا رجلَيْن فرجلٌ وامرأتان ممَّن تَرْضَون من الشهداء﴾(١).

وينهي عن الربا: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا اتَّقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين﴾(٢).

وينهى عن طاعة أعدائه من أهل الكتاب مبيناً السبب في ذلك، فيقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أُوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين﴾(٣).

ويمنح الأمة الإسلامية صفات تؤهلها لقيادة البشرية وتوجيهها فيقول: ﴿كنتُم خير أمة أُخرجتْ للناس، تأمرون بالمعروف، وتنهَوْن عن المنكر، وتُؤمنون بالله﴾(٤). الآية السابقة تحذر من طاعة أعداء الله. وهذه تحث على الأمر بطاعته واجتناب معصيته، ولم تفرق بين أولياء الله وأعدائه ممن يؤمرون وينهون.

ويقضي الله تعالى في أموال المنتقل إلى الدار الآخرة فيقسم ماله بين ورثته كما في آيات الميراث التي في سورة النساء والتي تبدأ بقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذَّكَر مثلُ حظِّ الأنْثَيَيْن﴾ وتختم بقوله: ﴿تلك حدودُ الله، ومن يُطِعِ الله ورسولَه يُدْخِلْه جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم﴾(٥).

ويأمر سبحانه بأداء الأمانات ـ وهي شاملة لكل أمانة، من مال ووظيفة وغيرهما ـ إلى أهلها، وأن يحكم بين الناس بالعدل ـ ولا يكون الحكم عدلاً إلا إذا كان حكماً بما أنزل الله ـ وأمر بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولى الأمر ـ وهم الذين يلون أمور المسلمين بالإسلام ـ فإذا حصل نزاع بين المسلمين ـ حاكمين

---

(١) البقرة: ٢٨٢.
(٢) البقرة: ٢٧٨.
(٣) آل عمران: ١٠٠.
(٤) آل عمران: ١١٠.
(٥) الآيات في سورة النساء ١١/ ١٣.

ومحكومين ـ فقد أمرهم بالتحاكم إليه وإلى رسوله ﷺ ـ إلى كتاب الله وسنة رسوله ـ وذلك شرط في صحة الإيمان، قال تعالى: ﴿إنّ الله يأمركم أن تؤدُّوا الأماناتِ إلى أهلِها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إنَّ الله نِعِمّا يَعِظُكم به إن الله كان سميعاً بصيراً * يا أيُّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولى الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول إن كنتم تُؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً﴾[١].

ويأمرنا بالوفاء بالعقود ـ وهي العقود التي لا تخالف الشرع ـ عموماً: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا أوْفُوا بالعقود﴾[٢]. ويرد التحليل والتحريم إلى نفسه سبحانه وتعالى ولا يدع مجالاً لأحد أن يحلل أو يحرم من عند نفسه ﴿حُرِّمتْ عليكم الميتةُ والدمُ ولحمُ الخنزير وما أُهِلَّ لغيرِ الله به والمُنْخَنقةُ والموقوذةُ والمتردِّيةُ والنَّطيحةُ وما أكل السَّبُعُ إلا ما ذكيتم وما ذُبح على النُّصُب وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فِسْقٌ، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تَخْشَوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينَكم، وأتممتُ عليكم نعمتي، ورضيتُ لكم الإسلام ديناً﴾[٣] (وتحليله وتحريمه عام في كل شيء في المأكولات، كما مضى)، وفي الأنكحة: ﴿حُرِّمت عليكم أمهاتُكم وبناتُكم﴾ الآيتين[٤]. وحكم على من أطاع من حلل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله بأنه قد اتخذه رباً من دونه، فقال: ﴿اتَّخذوا أحبارَهم ورهبانَهم أرباباً من دون الله والمسيحَ ابن مريم، وما أُمروا إلَّا ليعبدوا إلَـهاً واحداً لا إلَه إلا هو سبحانه عما يشركون﴾[٥].

قرن من أطاع غيره في التحليل والتحريم بمن عبد غيره من دونه وعقب ذلك بقوله: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا إلَهاً واحداً﴾ أي في الشعائر التعبدية والتحليل والتحريم وغيرهما ثم حكم على الفريقين بالشرك فقال: ﴿سبحانه عما يشركون﴾.

والذي يتتبع القرآن الكريم والسنة المطهرة وتنظيمهما لحياة المسلم كلها

---

(١) النساء: ٥٨/ ٥٩.
(٢) المائدة: ١.
(٣) المائدة: ٣.
(٤) النساء: ٢٣/ ٢٤.
(٥) التوبة: ٣١.

يوقن بأن الإسلام لا يذر شيئاً من نشاط الإنسان بدون منهج أو توجيه. وهذا ما دعا فقهاء الدين إلى القول: (فالإسلام عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية ودين ودولة وروحانية وعمل، ومصحف وسيف والقرآن الكريم ينطق بذلك كله ويعتبره من لب الإسلام ومن صميمه ويوصي بالإحسان فيه جميعه، وإلى هذا تشير الآية الكريمة: ﴿وابتغِ فيما آتاك الله الدارَ الآخرةَ، ولا تَنْسَ نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك﴾[1].

ولا جدال في أن القرآن الكريم والسنة النبوية ـ القولية والفعلية ـ قد اشتملت على أحكام أو تشريعات للمعاملات وللأموال بمختلف وجوهها وللأسرة وللحدود والجنايات والحرب والسلم وسياسة الحكم والمجتمع وغير ذلك.

وهذه كلها أمور اجتماعية وشؤون دنيوية من الدنيا، وهذه الأحكام هي التي تفرعت عنها ـ وعليها بنيت ـ المسائل التي تملأ مجلدات الفقه الإسلامي في قسم المعاملات، فالإسلام ـ إذن ـ يهتم كل الاهتمام بالدنيا ويشرع لها. ذلك لأن الدنيا ـ ومنها السياسة ومبادىء الحكم ـ يجب أن تكون ملتزمة بالأخلاق والعدالة وللمصلحة العامة للأمة والدين والإنسانية، لا تابعة للأهواء والشهوات والمطامع وهكذا يريدها الله ـ رب الإسلام ـ لصلاح الناس، أو صلاح الأرض والعمران)[2].

ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يسلموا أنفسهم له هو الآمر وهو الناهي لا أمر لغيره إلا إذا وافق أمره، ولا نهي لسواه إلا إذا كان تابعاً لنهيه، لأنه تعالى الخالق الإلّه السيد المطاع والناس يجب أن يكونوا كلهم عبيده لا يخضعون لغيره ولا يستعبدهم سواه فإذا فهم المسلم الإسلام بهذا المعنى الشامل وبهذه الألوهية الكاملة لله وبتلك العبودية المطلقة من قبل العبد لربه وعلم أنه يجب أن يسعى لرفع راية الإسلام في الكون فإن ذلك من أعظم البواعث له ليجاهد في سبيل الله لإقامة دين الله وشرعه والقضاء على كل طغاة

---

(١) رسالة المؤتمر الخامس «مجموع الرسائل» ص ١٥٣ للأستاذ البنا رحمه الله.
(٢) الإسلام والخلافة في العصر الحديث (ص ٢٤٢) للدكتور محمد ضياء الدين الريس.

الأرض الذين يريدون أن يكون الناس عبيداً لهم من دون الله، وإذا لم يستجيبوا لهم فتنوهم وعذبوهم وسجنوهم وقتلوهم وأخرجوهم من ديارهم وقد سجل التاريخ هذا الحافز العظيم على الجهاد في سبيل الله لأصحاب رسول الله ﷺ والتابعين لهم بإحسان فقد كان جوابهم عندما يسألهم أعداؤهم الذين جاؤوهم للدعوة إلى الله والجهاد في سبيله: ما الذي جاء بكم: كان جوابهم ما أجاب به رِبعي بن عامر رستم قائد الفرس: (الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضِيق الدنيا إلى سعتها، ومن جَوْر الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نفْضي إلى موعد الله، قالوا: وما موعود الله، قال: (الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي..)[1].

وهذا هو الهدف الذي شرع من أجله الجهاد في سبيل الله ﴿من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله﴾[2].

وهذا هو الدين الذي لا يقبل الله سواه: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غيرَ الإسلام ديناً فلن يُقبلَ منه، وهو في الآخرة من الخاسرين﴾[3].

المطلب الثاني
حمأة التحريف والهدف منه والفرق بين تحريف الإسلام وتحريف الأديان السابقة

التحريف هو تغيير معنى الكلام الذي قصده المتكلم، أو وضع الكلام في غير موضعه، وفي ذلك إفساد لمعنى الكلام كما هو واضح.

وإذا كان هذا هو التحريف، فإن أول حمأة فتنة انطلق منها التحريف إبليس لعنه الله، فإنه وضع الكلام في غير موضعه فأفسده فصار إماماً لكل

(١) البداية لابن كثير (٧/ ٣٩).
(٢) البخاري رقم ٢٨١٠ فتح الباري (٦/ ٢٧). ومسلم (٣/ ١٥١٢).
(٣) آل عمران: ٨٥.

محرف يخرج الكلام عن معناه ويفسده، وقد يكون ذلك بسبب سوء التصور، أو سوء القصد، أو بسببهما معاً.

وكان تحريف إبليس ناشئاً من سوء القصد، وقد اعترف بذلك في الدنيا وسيعترف به ـ كذلك في الآخرة ـ كما حكى الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه، قال تعالى: ﴿ولقد خلقناكُم ثم صوّرناكُم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين * قال ما منعك ألاَّ تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خيرٌ منه خلقتَني من نار وخلقته من طين * قال فاهبِطْ منها فما يكون لك أنْ تتكبَّر فيها، فاخرج إنك من الصَّاغرين * قال أنظْرني إلى يوم يبعثون * قال إنك من المنظرين * قال فبما أغويتني لأقعدنَّ لهم صراطك المستقيم * ثم لآتينَّهم من بين أيديهم ومن خلفِهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين * قال اخرجْ منها مذؤماً مدحوراً لَمَنْ تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين * ويا آدمُ اسكنْ أنت وزوجُك الجنة فكُلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين * فوسوس لهما الشيطانُ ليبدي لهما ما وُوري عنهما من سوآتِهما، وقال ما نهاكما ربُّكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا مَلَكَين أو تكونا من الخالدين * وقاسَمَهما: إني لكما لمن الناصحين * فدلاَّهما بغُرور، فلما ذاقا الشجرةَ بَدَتْ لهما سوآتُهما، وطفقا يَخْصِفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربُّهما أَلَمْ أنْهكُما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إنَّ الشيطان لكما عدوٌّ مبينٌ﴾[1].

فقد وضع اللعين الكلام في غير مواضعه في عدة أمور:

الأمر الأول: أنه علل عصيانه أمر الله بأن عنصره «النار» خير من عنصر آدم «الطين». فقد جعل نفسه أحكم من الله وأعرف بوضع الأمور في مواضعها فكأنه يقول ـ لعنه الله ـ : أمرك يا رب في غير مكانه لأن الذي خير ـ وهو هو في زعمه ـ أحق أن يسجد له من هو أدنى منه ـ وهو آدم في زعمه ـ وهل يوجد تحريف يتفوه به أحد أشد من هذا التحريف؟!

(١) الأعراف: ١١/ ٢٢.

الأمر الثاني: إن الله سبحانه نهى آدم وحواء عن أن يقربا الشجرة وأباح لهما الأكل من ثمار الجنة كلها وبين سبحانه أن قربهما هذه الشجرة يوقعهما في الكون من الظالمين. ولكن اللعين عارض ذلك فحضهما على أكل الشجرة وعلل ذلك بأنه يريد لهما خيراً أراد الله أن يحرمهما منه ﴿ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين﴾ فالذي جعله الله ظلماً جعله هو سبباً في العصمة «ملكين» والذي جعله الله سبباً في الخروج من الجنة جعله هو محققاً للخلود الأبدي ﴿أو تكونا من الخالدين﴾.

الأمر الثالث: أنه أكد لهما بالقسم أنه ناصح لهما في حال كونه ظالماً داعياً لهما إلى معصية الله والوقوع في سخطه ومتسبباً في إخراجهما من الجنة: ﴿وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين﴾.

أما اعترافه بالتحريف فإنه واضح من قوله: ﴿فبما أغويتني لأقعدنَّ لهم صراطك المستقيم﴾ إلى قوله: ﴿ولا تجد أكثرهم شاكرين﴾ فإنه فسر ذلك بأساليبه في الدعوة إلى المعصية كما مضى، وهذا اعتراف منه في الدنيا.

ويختصر الخبيث يوم القيامة تحريفه وخداعه وتبريه ممن أضلهم فيما حكاه الله عنه: ﴿وقال الشيطانُ لما قُضي الأمرُ: إنَّ الله وعدكم وعدَ الحق ووعدتكم فأخلفتُكم، وما كان لي عليكم من سلطانٍ إلَّا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسَكم، ما أنا بمُصْرِخِكم وما أنتم بمُصْرِخِيَّ، إني كفرتُ بما أشركتموني من قبل﴾[١].

فالشيطان إذا هو أستاذ المحرفين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه مع زخرفة وتزيين وغرور.

وإنما أضل الناس بتحريفه المزخرف الذي أفسد به المعاني فجعل الحسن قبيحاً والقبيح حسناً في نظر من استجاب له، كما قال ابن القيم رحمه الله: (ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر، وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان وقد أخبرنا

---

(١) إبراهيم: ٢٢.

الله تعالى سبحانه عنه بهذا فقال: ﴿إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين﴾ آل عمران: ١٧٥ . . .

ومن مكايده أن يسحر العقل دائماً حتى يكيده ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله، فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء، وينفر من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يخيل له أنه يضره، فلا إلّه إلا الله كم فتن بهذا السحر من إنسان وكم حال به بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان وكم جلا الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة، وشنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة وكم بهرج من الزيوف على الناقدين وكم روج من الزغل على العارفين فهو الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلك وألقاهم في المهالك في مهلك بعد مهلك وزين لهم عبادة الأصنام وقطيعة الأرحام ووأد البنات ونكاح الأمهات ووعدهم الفوز بالجنات مع الكفر والفسوق والعصيان وأبرز لهم الشرك في صورة التعظيم والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس)[(١)].

وكان من أنجح تلامذته ومريديه اليهود لعنهم الله كما قال الله تعالى: ﴿يا أيُّها الرسولُ لا يَحْزُنْكَ الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبُهم، ومن الذين هادوا سَمّاعون للكذب سَمّاعون لقومٍ آخرين، لَمْ يأتوكَ يُحرِّفون الكَلِم من بعد مواضِعه يقولون: إنْ أُوتيتم هذا فخُذوه وإن لم تُؤتَوه فاحذروا، ومن يُرِدِ الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً، أولئك الذين لم يُرِدِ الله أن يطهِّر قلوبهم، لهم في الدنيا خِزْيٌ ولهم في الآخرة عذابٌ عظيمٌ﴾[(٢)].

وقال تعالى: ﴿أفتطمعون أن يُؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرِّفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون﴾[(٣)].

---

(١) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (١/ ١٣٠).
(٢) المائدة: ٤١.
(٣) البقرة: ٧٥.

وانتشر تحريف الكلم عن مواضعه في البشرية فوجد في كل أمة شياطين يجيدون هذا التحريف ويزيفون المعاني لإضلال الناس وإن كان اليهود أكثر براعة في ذلك من غيرهم. قال سيد قطب رحمه الله عند قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالَة ويريدون أن تَضلُّوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليّاً وكفى بالله نصيراً * من الذين هادُوا يُحرِّفون الكَلِم عن مواضِعه ويقولون: سمعنا وعصينا، واسمع غير مُسْمَعٍ، وراعِنا لَيّاً بألسنتهم وطَعْناً في الدين، ولو أنَّهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانْظُرنا لكان خيراً لهم وأقْوَم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً﴾[1]. قال رحمه الله: (لقد بلغ من التوائهم وسوء أدبهم مع الله عز وجل أن يحرفوا الكلام عن المقصود به... وتحريف الكلم عن المقصود به ليوافق الأهواء ظاهرة ملحوظة في كل رجال دين ينحرفون عن دينهم ويتخذونه حرفة وصناعة يوافقون بها أهواء ذوي السلطان في كل زمان، وأهواء الجماهير التي تريد التفلت من الدين. واليهود من أبرع من يصنع ذلك، وإن كان في زماننا هذا من محترفي دين المسلمين من ينافسون ـ في هذه الخصلة ـ اليهود)[2].

ويظهر مما تقدم من تحريف إبليس ومن تبعه من اليهود وغيرهم من علماء الضلال أن الهدف من التحريف هو إفساد معنى الكلام وإخراجه عما عنى به لموافقة الأهواء أهواء المتسلطين على رقاب الناس وأهواء جماهير الناس الذين يريدون التفلت من الدين كما قال سيد قطب رحمه الله.

والفرق بين تحريف المعاني الإسلامية وتحريف الأديان السابقة أن تحريف الأديان السابقة شمل أصولها وفروعها، شمل الكتب المنزلة في لفظها ومعناها فلم يبق منها كتاب واحد، بل لم تبق جملة واحدة ثابتة من تلك الكتب، وشمل كذلك الألوهية والربوبية وأسماء الله وصفاته، فلم يعد إلّهاً واحداً عند أهل تلك الأديان، بل آلهة متعددة كما هو عند النصارى، ولم يعد يتصف بصفات الكمال عند اليهود الذين وصفوه بالفقر جل جلاله ووصفوا، أنفسهم بالغنى وشمل كل

---

(١) النساء: ٤٤/ ٤٦.
(٢) في ظلال القرآن (٥/ ٦٧٥).

فرع من فروع التشريع، وأعظم ذلك عدم وجود أصل ثابت يرجع إليه لا عند اليهود ولا عند النصارى.

أما بالنسبة للإسلام، فإن التحريف الذي يقدر عليه أعداء الإسلام فيه هو تحريف المعاني ووضع كلام الله أو كلام رسوله ﷺ في غير موضعه، أما نصوص الكتاب - وكذلك نصوص السنة التي قضى الله لها أن يمحصها ويذب عنها جنده المحدثون - فإن الله قد وعد بحفظها فلا تزال محفوظة إلى يوم الدين، كما قال سبحانه: ﴿ إنّا نحن نزّلنا الذِّكْرَ وإنّا له لحافظون ﴾(١).

ومهما حاول أعداء الله أن يحرفوا معاني كلام الله وكلام رسوله فإن تحريفهم يكشف ويفضح بالعودة إلى كتاب الله المحفوظ وسنة رسوله ﷺ - كذلك - قال شيخنا العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمه الله: (قوله تعالى: ﴿بما استُحْفِظوا من كتابِ الله وكانوا عليه شُهَداء﴾(٢) أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أنَّ الأحبار والرهبان استحفظوا كتاب الله، يعني استودعوه وطلب منهم حفظه ولم يبين هنا هل امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه أو لم يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعوه، ولكنه بين في مواضع آخر أنهم لم يمتثلوا الأمر ولم يحفظوا ما استحفظوه بل حرفوه وبدّلوه عمداً، كقوله: ﴿يحرِّفون الكلم عن مواضعه﴾(٣) الآية وقوله: ﴿يحرِّفون الكلم من بعد مواضعه﴾(٤) الآية وقوله: ﴿تجعلونه قراطيس تُبْدونها وتُخْفون كثيراً﴾(٥) وقوله: ﴿فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله﴾(٦) الآية وقوله جل وعلا: ﴿وإن منهم لَفَريقاً يَلْوُون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب﴾(٧) الآية إلى غير ذلك من الآيات.

تنبيه:

إن قيل ما الفرق بين التوراة والقرآن فإن كلا منهما كلام الله أنزله على

---

(١) الحِجْر: ٩.
(٢) المائدة: ٤٤.
(٣) المائدة: ١٣.
(٤) المائدة: ٤١.
(٥) الأنعام: ٩١.
(٦) البقرة: ٧٩.
(٧) آل عمران: ٧٨.

رسول من رسله صلوات الله وسلامه عليهم، والتوراة حرفت وبدلت كما بيناه آنفاً والقرآن محفوظ من التحريف والتبديل لو حرف منه أحد حرفاً فأبدله بغيره أو زاد فيه حرفاً أو نقص فيه آخر لرد عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين فضلاً عن كبارهم. فالجواب إن الله استحفظهم التوراة واستودعهم إياها فخانوا الأمانة ولم يحفظوها، بل ضيعوها عمداً، والقرآن العظيم لم يكل الله حفظه إلى أحد حتى يمكنه تضييعه، بل تولى حفظه جل وعلا بنفسه الكريمة المقدسة. كما أوضحه بقوله: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾[١] وقوله: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾ الآية إلى غير ذلك من الآيات)[٢].

ولهذا جد أعداء الإسلام في كل عصر من العصور لإفساد معاني الإسلام بشتى الوسائل فوجدوا صواعق مرسلة وشهباً رامية محرقة من أهل القرآن والسنة ممن فقهوا دين الله تحرق راياتهم وتنكس أعلامهم فلله الحمد وله المنة.

المطلب الثالث
أثر تحريف الإسلام على عامة المسلمين

الإسلام الذي عناه الله وأنزل من أجله كتابه المهيمن على سائر الكتب وأرسل به رسوله الذي ختم به سائر الرسل هو ما سبق من أنه شامل لحياة المسلمين كلها، ولكن أعداء الإسلام كبر عليهم أن يُسَيِّرمنهجُ الله حياة البشر ليسعد به العالم كله فأخذوا يضيقون معناه في أذهان الناس عامة وفي أذهان عامة المسلمين بصفة خاصة وأرادوا أن يفهم الناس من هدا الدين أنه نحلة من النحل التي يعتقدها طوائف الناس في الأرض، كاليهودية المحرفة، والنصرانية المحرفة والهندوكية والبوذية ونحوها، لا بل إن أعداء الله الذين لا يخجلون من الافتراء الواضح المكشوف اتهموا هذا الدين بأنه مجموعة من تلك الأديان المذكورة ليحطوا من شأنه وينفروا الناس من الاقتراب منه وإذا كان الإسلام - كما زعموا - نحلة من النحل التي هي مجموعة من المعتقدات التي لا شأن لها

---

(١) الحجر آية: ٩.

(٢) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٢/ ١٠٠).

بحياة البشر فإن من تحمس له عليه أن يبشر به ويدعو إليه مقيماً عليه الحجج بالكلمة ونحوها، وليس من حقه أن يدعو إلى جهاد أعدائه الذين يقيمون السدود لصد الناس عنه لتحطيم تلك السدود وكسر شوكة طواغيتها، ولا حق له أن يرفع السلاح إلا مدافعاً عن نفسه في حدود وطنه كغيره من الناس الذين يدافعون عن أوطانهم، وليس له أن يدافع عن المظلومين أو ينصر المستضعفين في البلدان الأخرى لأنه ليس وصياً عليهم. فدينه كبقية الأديان يعتقد ما فيه بقلبه ويعبد ربه فيما بينه وبينه وإذا شاء دعا غيره إلى ما اعتقده وعبد به ربه وليس له شيء بعد ذلك وعندما يصلون إلى هذه المرحلة من التحريف لدين الله ينتقلون إلى مرحلة أخرى وهي أن هذا الدين لا حاجة له إلى القوة ولا إلى دولة ترفع رايته وتنشره أو تجاهد في سبيله وهو غير صالح ليكون منهج حياة في هذا العصر المتطور الذي تطورت فيه نظم الحكم ونظم الإدارة ونظم الاقتصاد ونظم الاجتماع وأصبح تطبيق أحكام الإسلام التي طبقت في العصور الماضية غير ممكنة التطبيق مع هذه النظم المتطورة ومن أراد تطبيقها فإنه يؤخر بذلك شعبه وأمته عن ركب الحضارة والتقدم ويحرمها من ثمرات أفكار صانعي هذه الحضارة وهذا التقدم، وقد يظهرون شيئاً من الغيرة على هذا الدين فيقولون إن إقحامه في شؤون حياة البشر يجعله يفتي سلباً أو إيجاباً فيما ليس من طبيعته وتنزيهه من ذلك أولى، وهذا ما يطلق عليه الآن فصل الدين عن الدولة واصطلح عليه بالعلمانية، حتى أن بعض العلماء الذين نصبوا أنفسهم لتحريف هذا الدين ادعوا أن الرسول ﷺ كانت رئاسته للمسلمين في عهده دينية وليست سياسية وبنوا على ذلك أن خلافة أصحابه من بعده كانت سياسية لا دينية ولذلك فإن قتال أبي بكر وأصحابه للمرتدين كان ظلماً عند هؤلاء(١).

وانبنى على تحريف الإسلام عن معناه وتفريغه من محتواه أن ابتعد الناس عن طاعة الله وارتكبوا معاصيه وخفت في نفوسهم الحماس لدينهم والدعوة إليه والجهاد في سبيله.

وهذا ما جعل دعاة الإسلام ينذرون قومهم ويحذرونهم من هذا التحريف

---

(١) راجع الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد محمد حسين (٢/ ٨٥/ ٩٨).

وهذا الانزلاق وذلك الخفوت والهمود، كما قال سيد قطب رحمه الله: (إن طبيعة هذا الدين واضحة لا تحتمل اللبس، صلبة لا تقبل التمييع، والذين يلحدون في هذا الدين يجدون مشقة في تحويله عن طبيعته هذه الواضحة الصلة وهم من أجل ذلك يوجهون إليه جهوداً لا تكل وحملات لا تنقطع ويستخدمون في تحريفه عن وجهته وفي تمييع طبيعته كل الوسائل وكل الأجهزة وكل التجارب وهم يسحقون سحقاً وحشياً كل طلائع البعث والحيوية الصلبة الصامدة في كل مكان على وجه الأرض عن طريق الأوضاع التي يقيمونها ويكفلونها في كل بقاع الأرض. وهم يسلطون المحرفين من علماء هذا الدين عليه يحرفون الكلم عن مواضعه ويحلون ما حرم الله ويميعون ما شرعه الله ويباركون الفجور والفاحشة ويرفعون عليها رايات الدين وعناوينه وهم يزحلقون المخدوعين في الحضارات المادية المأخوذين بنظرياتها وأوضاعها ليحاولوا زحلقة الإسلام في التشبه بهذه النظريات وهذه الأوضاع ورفع شعاراتها أو الاقتباس من نظرياتها وشرائعها ومناهجها وهم يصورون الإسلام الذي يحكم الحياة حادثاً تاريخياً مضى ولا تمكن إعادته ويشيدون بعظمة هذا الماضي ليخدروا مشاعر المسلمين ثم ليقولوا لهم في ظل هذا التخدير: إن الإسلام اليوم يجب أن يعيش في نفوس أهله عقيدة وعبادة لا شريعة ونظاماً وحسبه وحسبهم ذلك المجد التاريخي القديم هذا وإلا فإن على هذا الدين أن يتطور فيصبح محكوماً بواقع البشر يبصم لهم عل كل ما يقدمونه له من تصورات وقوانين وهم يضعون للأوضاع التي يقيمونها في العالم الذي كان إسلامياً نظريات تأخذ شكل العقيدة والدين لتحل محل ذلك الدين القديم وينزلون لها قرآناً يتلى ويدرس ليحل محل ذلك القرآن القديم وهم يحاولون تغيير طبيعة المجتمعات كما يحاولون تغيير طبيعة هذا الدين كوسيلة أخرى حتى لا يجد هذا الدين قلوباً تصلح للهداية فيحولون المجتمعات إلى فتات غارق في وحل الجنس والفاحشة والفجور مشغول بلقمة العيش لا يجدها إلا بالكد والعسر والجهد كي لا يفيق بعد اللقمة والجنس ليستمع إلى هدى أو يفيء إلى دين)[١].

---

(١) في ظلال القرآن (٩/ ١٤٠٣).

وإنك إذا نظرت إلى الذين يدعون الإسلام تجد أكثرهم لا يهتمون بحلاله ولا حرامه ولا يحافظون على واجباته المعلومة في الدين بالضرورة فضلاً عن أن يتحمسوا للدعوة إليه أو الجهاد لرفع رايته وتجد القليل منهم يؤدي شعائره التعبدية. كالصلاة والصيام ونحوهما أداء بارداً تقليداً لأبائهم وأجدادهم دون أن تؤثر فيهم التأثير المطلوب، كتقوى الله التي يؤدي إليها الصيام: ﴿كُتب عليكم الصيامُ كما كُتب على الذين من قبلكم لعلَّكم تتقون﴾[1]، وكالنهي عن الفحشاء والمنكر التي يؤدي إليها أداء الصلاة ﴿ إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ﴾[2] فتجد الفرد المسلم يصلي ويصوم ولكنه يتعامل بالربا وقد يشرب الخمر وقد يتعاطى الزنا وغيرها من المعاصي وتجد الأقل يحافظ على الواجبات ويترك المحرمات ولكنه لا يتحمس لحمل غيره من ذويه وأقاربه وجيرانه على ذلك وأندر من ذلك كله من تجده يحافظ على دينه ويدعو إليه ويجاهد لرفع رايته وكان هذا سبباً في بعد المسلمين عن الجهاد في سبيل الله لقصور فهمهم للإسلام الذي جاء لإخراج العباد من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق سبحانه، ولو فهم المسلمون إسلامهم على هذا الوجه وهم يريدونه حقاً لكان ذلك من أكبر الحوافز لهم على الجهاد في سبيل الله ورفع رايته في الأرض، ولم يكونوا بهذه الحالة المزرية من الذلة والمهانة والانقياد لأعداء الله.

وإن الفرق لبعيد بين من يدعي العلم، وهو يفهم أن الإسلام مجرد عقيدة في القلب لا تحدث شيئاً غير أداء بعض الشعائر الدينية التي هي جزء منه، فهو صلة بين العبد وربه ولا شأن له بحياة البشر التي يحكمها الطواغيت بغير حكم الله، وبين من فهم الإسلام على النحو الذي وضحه ابن تيمية بقوله:

(وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فحكموا بغير ما أنزل الله وقع بأسهم بينهم، قال النبي ﷺ: «ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم» وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول، كما جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا. ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره فيسلك مسلك من

---

(١) البقرة: ١٨٣.

(٢) العنكبوت: ٤٥.

أيده الله ونصره ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه فإن الله يقول في كتابه ﴿ولَيَنْصرَنَّ الله من ينصرُه، إنَّ الله لقويٌّ عزيزٌ * الذين إنْ مَكَنَّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمـروا بالمعـروف ونَهَوا عن المُنْكر، ولله عـاقبةُ الأمور﴾[١] فقد وعد الله بنصره من ينصره ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله لا نصر من يحكم بغير ما أنزل الله)[٢].

وكذلك سيد قطب حيث قال: (إن هذا الدين إعلان عام لتحرير «الإنسان» في الأرض من العبودية للعباد ومن العبودية لهواه ـ أيضاً ـ وهي من العبودية للعباد ـ وذلك بإعلان ألوهية الله وحده ـ سبحانه ـ وربوبيته للعالمين. إن إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور، أو بتعبير آخر مرادف الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور، ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه إلى البشر ومصدر السلطات فيه هم البشر هو تأليه للبشر يجعل بعضهم لبعض أرباباً من دون الله. إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان الله المغتصب ورده إلى الله وطرد المغتصبين له الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون فيهم مقام الأرباب ويقوم الناس منهم مقام العبيد إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة الله في الأرض... والذي يدرك طبيعة هذا الدين على النحو المتقدم يدرك معها حتمية الانطلاق الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف إلى جانب الجهاد بالبيان»[٣].

رحمك الله يا سيد لقد أدركت معنى الإسلام وطبيعة هذا الدين فكانت لك تلك الوقفة الصامدة أمام طواغيت الكفر فجاهدت في سبيل هذا الإعلان العام وأعلنتها دعوة صريحة إلى نبذ عبادة العبيد إلى عبادة المعبود وحده وأغظت أولئك الطواغيت بتلك الدعوة فآذوك بكل أنواع الإيذاء وصبرت وصابرت حتى أراقوا دمك في سبيل ربك وما كان الحافز لك ولأمثالك من دعاة الإسلام إلا

(١) الحج: ٤٠/ ٤١.
(٢) الفتاوي (٣٥/ ٣٨٩).
(٣) في ظلال القرآن (٩/ ١٤٣٣/ ١٤٣٥).

ذلك الفقه الحق (ومن يرد الله به خيراً يفقه في الدين). وما قعد القاعدون عن سلوك دربك إلا لجهلهم بحقيقة هذا الدين أو تحريفهم إياها متعمدين ليعبدوا غير الله بذلك التحريف من أعداء الإسلام الذين لا يحملون مؤهلاً لقيادة شعوبهم إلا باقصاء الإسلام وإبعاده عن حياة تلك الشعوب وقد يئسوا عن إقصائه بقوة الحديد والنار وحدها فلجأوا معها إلى علماء الضلال ليحرفوا لهم معاني هذا الدين ونشروا هذا التحريف بين أبنائه ليخدروهم عن نصره والجهاد في سبيل الله.

وأصل تحريف الإسلام إلى هذا المفهوم الفاسد ناشىء من مفهوم الدين عند الغربيين، كما قال المودودي رحمه الله: (لكنا إذا أنعمنا النظر في المسألة من الوجهة العلمية ودققنا النظر في الأسباب التي أشكل لأجلها استجلاء حقيقة الجهاد في سبيل الله واستكناه سرها على المسلمين أنفسهم لاح لنا أن مرجع هذا الخطأ إلى أمرين مهمين لم يسبروا غورهما ولم يدركوا مغزاهما على وجه الحقيقة:

فالأول أنهم ظنوا في الإسلام نحلة بالمعنى الذي تطلق عليه كلمة النحلة... فالنحلة على حسب الاصطلاح الشائع عندهم لا يراد بها إلا مجموعة من العقائد والعبادات والشعائر ولا جرم أن النحلة بهذا المعنى لا تعدو أن تكون مسألة شخصية فأنت حر فيما تختاره من العقيدة ولك الخيار في أن تعبد بأي طريق شئت من رضيت به رباً لنفسك وإن أبت نفسك إلا التحمس لهذه النحلة والانتصار لعقيدتها فلك أن تخترق الأرض وتجوب بلاد الله الشاسعة داعياً إلى عقيدتك مدافعاً عن كيانها بالحجج والبراهين مجادلاً من يخالفونك بمرهفات الألسنة واسنة الأقلام. أما السيف وآلات الحرب والقتال فما لك ولها في هذا الشأن أتريد أن تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين بعقيدتك وإن كان الإسلام نحلة كنحل العالم على حسب الاصطلاح الشائع عندهم فالظاهر أنه لا شأن فيها للسيف وأدوات الحرب كما قالوا ولو كان موقف الإسلام في نفس الأمر كما زعموا ووصفوا لما كان فيه مساغ للجهاد ولم يكن من الإسلام في ورد ولا صدر لكن الأمر على خلاف ذلك كما سوف تعرفه فيما يأتي من البيان)[1].

(١) الجهاد (ص ١١/ ١٢).

الفرع الثاني:
تحريف معنى الأمة الإسلامية

الأمة الإسلامية هي الأمة التي بين القرآن الكريم مكانتها في البشرية وهي أن تكون في محل القيادة والأمر والنهي انطلاقاً من إيمانها بالله وعملها الصالح ودعوتها إلى الإسلام، كما قال تعالى: ﴿كنتم خيرَ أمة أُخرجتْ للنّاس، تأمرون بالمعروف، وتنهَوْن عن المنكر، وتُؤمنون بالله﴾[١].

قال السرخسي رحمه الله: (فأما بيان المعاملة مع المشركين فنقول الواجب دعاؤهم إلى الدين وقتال الممتنعين منهم من الإجابة لأن صفة هذه الأمة في الكتب المنزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبها كانوا خير الأمم قال الله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أُخرجتْ للناس﴾ الآية وراس المعروف الإيمان بالله تعالى فعلى كل مؤمن أن يكون آمراً به داعياً إليه وأصل المنكر الشرك فهو أعظم ما يكون من الجهل والعناد لما فيه من إنكار الحق من غير تأويل فعلى كل مؤمن أن ينهى عنه بما يقدر عليه)[٢].

وقال سيد قطب رحمه الله: (وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة لتعرف حقيقتها وقيمتها وتعرف أنها أُخرجتْ لتكون طليعة ولتكون لها القيادة بما أنها هي خير أمة. والله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض، ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى من غيرها من أمم الجاهلية، إنما ينبغي دائماً أن تعطي هذه الأمم مما لديها وأن يكون لديها دائماً ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح والتصور الصحيح والنظام الصحيح والخلق الصحيح والمعرفة الصحيحة والعلم الصحيح، هذا واجبها الذي يحتمه عليها مكانها وتحتمه عليها غاية وجودها. واجبها أن تكون في الطليعة دائماً وفي مركز القيادة دائماً ولهذا المركز تبعاته فهو لا يؤخذ ادعاء ولا يسلم لها به إلا أن تكون هي أهلاً له، وهي بتصورها الاعتقادي وبنظامها الاجتماعي أهل له، فيبقى عليها أن تكون بتقدمها العلمي وبعمارتها للأرض قياماً بحق الخلافة أهلاً له كذلك ومن هذا يتبين أن المنهج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير ويدفعها إلى السبق في كل مجال لو أنها

---

(١) آل عمران: ١١٠.

(٢) المبسوط: (١٠/ ٢).

تتبعه وتلتزم به وتدرك مقتضياته وتكاليفه. وفي أول مقتضيات هذا المكان أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد وأن تكون لها القوة التي تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)(١).

والأمة الإسلامية ـ كما بينها القرآن ـ أمة وسط لو رجعت إليها جميع الأمم لتقتدي بها وتهتدي بهداها في كل شؤون حياتها لوجدت عندها بغيتها ومنهج حياتها. بل إن عليها هي أن تسعى جاهدة في هداية تلك الأمم وتقويم معوجها ونشر العدل بينها. قال تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسولُ عليكم شهيداً﴾(٢).

وهذه الشهادة ـ وإن وردت الآثار ـ بأنها يوم القيامة حيث تشهد أمة محمد ﷺ على سائر الأمم بأن أنبياءهم قد بلغوهم(٣) فإنها شاملة لإبلاغ أمة محمد ﷺ أمم الأرض كلها هذا الدين.

قال سيد قطب رحمه الله: (إنها الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعاً فتقيم بينهم العدل والقسط وتضع لهم الموازين والقيم وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد وتزن قيمهم وتصوراتهم وتقاليدهم وشعاراتهم فتفصل في أمرها، وتقول هذا حق منها وهذا باطل، لا التي تتلقى من الناس تصوراتها وقيمها وموازينها. وهي شهيدة على الناس وفي مقام الحكم العدل بينهم. وبينما هي تشهد على الناس هكذا فإن الرسول هو الذي يشهد عليها فيقرر لها موازينها وقيمها ويحكم على أعمالها وتقاليدها ويزن ما يصدر عنها ويقول فيه الكلمة الأخيرة وبهذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها لتعرفها ولتشعر بضخامتها ولتقدر دورها حق قدره وتستعد له استعداداً لائقاً)(٤).

وقد لخص الأستاذ المودودي رحمه الله غايات الأمة الإسلامية ووظائفها في عبودية الله وحده، والحكم بقانونه في الأرض وإزالة الفساد من الأرض بقطع دابر أئمة الكفر، ولزوم الجماعة لإقامة الإمامة الربانية، فقال: (والظاهر أن

---

(١) في ظلال القرآن (٤/ ٤٤٧).
(٢) البقرة: ١٤٣.
(٣) راجع تفسير ابن جرير الطبري (٢/ ٧).
(٤) في ظلال القرآن (٢/ ١٣٠).

أول ما يطالب به دين الله عباده أن يدخلوا في عبودية الحق كافة مخلصين له الطاعة والانقياد حتى لا يبقى في أعناقهم قلادة من قلائد العبودية لغير الله تعالى، ثم يتطلب منهم ألا يكون لحياتهم قانون إلا ما أنزله الله تعالى وجاء به الرسول الأمين الكريم ﷺ. ثم إن الإسلام يطالبهم أن ينعدم من الأرض الفساد وتستأصل شأفة السيآت، والمنكرات الجالبة على العباد غضب الله تعالى وسخطه. وهذه الغايات السامية لا يمكن أن يتحقق منها شيء ما دامت قيادة أبناء البشر وتسيير شؤونهم في الأرض بأيدي أئمة الكفر والضلال ولا يكون من أمر اتباع الدين الحق وأنصاره إلا أن يستسلموا لأمر هؤلاء وينقادوا لجبروتهم يذكرون الله قابعين في زواياهم منقطعين عن الدنيا وشؤونها مغتنمين ما يتصدق به هؤلاء الجبابرة عليهم من المسامحات والضمانات. ومن هنا يظهر ما للإمامة الصالحة وإقامة نظام الحق من أهمية خطيرة تجعلها من غايات الدين وأسسه والحق أن الإنسان لا يمكنه أن يبلغ رضا الله تعالى بأي عمل من أعماله إذا تناسى هذه الفريضة وتقاعس عن القيام بها.

ألم تروا ما جاء في الكتاب والسنة وتكرر من ذكر الجماعة ولزومها والسمع والطاعة حتى إن الإنسان ليستوجب القتل إذا خرج من الجماعة ولو قيد شعرة وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وهل لذلك من سبب سوى أن غرض الدين الحقيقي وهدفه إنما هو إقامة نظام الحق والإمامة الراشدة وتوطيد دعائمه في الأرض وكل ذلك يتوقف على القوة الجماعية والذي يضعضع القوة الجماعية ويفت في عضدها يجني على الإسلام وأهله جناية لا يمكن جبرها وتلافيها بالصلاة ولا بالاقرار بكلمة التوحيد)[١].

وإن من أهم واجبات الأمة الإسلامية، كما أشار المودودي رحمه الله لزوم الجماعة وذلك بالاعتصام بحبل الله واجتناب الفرقة وأسبابها كما قال سبحانه ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تَفَرّقُوا﴾[٢] وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: (فهل بعد ذلك الخير من شر). قال: (نعم دعاة على أبواب جهنم من

---

(١) الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية ص ١٢/ ١٣.
(٢) آل عمران: ١٠٣.

أجابهم إليها قذفوه فيها) قلت يا رسول الله: صفهم لنا فقال: «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا» قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»[1] وما ذلك إلا لتكون الأمة الإسلامية قوية متماسكة قادرة على نصر دين الله وقيادة البشرية.

هـذا هو معنى الأمة الإسلامية المفهوم من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ والأمة التي تعلم أن هذه هي مكانتها، وتلك هي غايتها وأن وظيفتها تصحيح الأخطاء وإحقاق الحق وإبطال الباطل والقضاء على الفساد وإزالـة عروش الطغيان أمة لا يهدأ لها بال ولا تقفل أجفانها على نوم ولا تستلذ بمتع الحياة ونعيمها إلا إذا جاهدت في الله حق جهاده ورفعت راية الإسلام العادل لتنعم به البشرية كلها.

فتصور الأمة الإسلامية لحقيقتها من أعظم البواعث على قيامها بالجهاد في سبيل الله.

ولقد كانت الأمة الإسلامية في عصورها الأولى تعلم حقيقة نفسها وتعرف غاياتها وواجباتها وكان ذلك سبباً في رقيها المستمر وفتحها للبلدان ورفع راية الإسلام في كل صقع من أصقاع الأرض.

ولكن هذه الأمة التي استقام سلفها على هذا الفهم السليم بدأت تبتعد عنه رويداً رويداً في تصورها وفي سلوكها حتى جهلت غايتها وفقدت مكانتها فضعف إيمانها وضاقت عبوديتها لربها وقل إحساسها بوظيفتها (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وأخذت تهوي شيئاً فشيئاً من على كرسي قيادتها حتى استقر في نفسها أنها راكب من ركاب القطار، بدلاً من كونها قائدة له، ثم تأخرت حتى صارت في آخر عربة منه مع قطعان الحيوانات فاستمرأت التبعية وفقدت الثقة بنفسها فأذلها الله سبحانه ذلاً لا يخرجها منه إلا إذا عادت إليه فطلبت منه العزة ﴿ولِلهِ العِزَّةُ ولرسولِه وللمؤمنين﴾[2] ولم يعد مفهوماً لديها معنى الأمة الإسلامية الذي أراده الله لها لابتعادها عن منهجه وكل من ابتعد عن منهجه أذاقه الله

(١) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (٢/ ٤٨٥).
(٢) المنافقون: ٨.

عذابه وخزيه في الدنيا قبل الآخرة، كما قال سيد قطب رحمه عند قوله تعالى: ﴿قُلْ هو القادرُ على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحتِ أرجلِكم أو يُلْبِسكم شِيَعاً، ويُذيقَ بعضكم بأسَ بعضٍ ، أنْظُر كيف نُصَرِّف الآياتِ لعلَّهم يفقهون﴾[١] قال: (ولقد عرفت البشرية في فترات كثيرة من تاريخها ذلك اللون من العذاب كلما انحرفت عن منهج الله وتركت لأهواء البشر ونزواتهم وشهواتهم وجهالتهم وضعفهم وقصورهم. . . تصريف الحياة وفق تلك الأهواء والنزوات والشهوات والجهالة والضعف والقصور، وكلما تخبط الناس وهم يضعون أنظمة للحياة وأوضاعاً وشرائع وقوانين وقيماً وموازين من عند أنفسهم يتعبد بها الناس بعضهم بعضاً ويريد بعضهم أن يخضع لأنظمته وأوضاعه وشرائعه وقوانينه البعض الآخر والبعض الآخر يأبى ويعارض وأولئك يبطشون بمن يأبى ويعارض وتتصارع رغباتهم وشهواتهم وأطماعهم وتصوراتهم فيذوق بعضهم بأس بعض. . والأرض كلها تعيش اليوم في هذا العذاب البطيء المديد)[٢].

نعم الأرض كلها تعيش اليوم هذا العذاب البطيء المديد بسبب بعد الأمة الإسلامة عن منهج الله وتركها قيادة عجلة البشرية وتسلم طغاة الإفساد في الأرض لقيادتها. والأمة التي لا تتحقق فيها العبودية الكاملة لله تعالى تتحقق فيها عبودية غير الله بمقدار نقص عبوديته عندها، وبمقدار هذا النقص تفقد مكانتها القيادية إلى أن تصبح تابعة لغيرها تؤمر بدلاً من أن تأمر وتُنهى بدلاً من أن تَنهى وتأخذ بدلاً من أن تعطي وتطأطىء هامها لعبيد الشيطان بدلاً من عزتها وكرامتها التي وهبها الله لها بخضوعها له وبذلك تفقد ثقتها في نفسها وتأخذ تفكر في انقاذ نفسها بما يزيدها ذلا وهوناً وتتفرق كلمتها وتصبح أحزاباً وفرقاً يأكل بعضها بعضاً ويحارب بعضهم بعضاً بدلاً من تعاونهم وتكاتفهم ضد عدوهم جهاداً في سبيل ربهم وخالقهم وهذا ما حصل لهذه الأمة التي ذاقت وبال بعدها عن ربها في كل فترة حصل فيها هذا البعد حتى كان آخرها سقوط رمز الخلافة الإسلامية في مطلع هذا القرن الذي انصرم ـ القرن الرابع عشر ـ فانفرط عقدها وتشتت شملها وضاع مجدها ونشأت قومياتها الجاهلية المنسوبة إلى

---

(١) الأنعام: ٦٥.

(٢) في ظلال القرآن (٧/ ١١٢٥).

الجنس أو إلى الوطن، هذه القومية التركية وهذه القومية العربية وتلك القومية الفارسية والقومية الإفريقية وتفرعت من القومية الواحدة قوميات متعددة توغل في الجاهلية أكثر: المصرية الفرعونية، والعراقية الكلدانية والشامية الآشورية، وأصبح كل قطيع يطلق على نفسه الأمة الفلانية مما جعل أحد الزعماء العرب من ذوي العاطفة الإسلامية ينعى على من ألّهوا هذه القوميات الضيقة والنعرات الجاهلية، ينعى عليهم جاهليتهم فقال:

(أما نحن فنؤمن بالوحدة العربية على منهاج الله وحده لا على منهاج ماركس ولينين ونيكسون وماوتسي تونج والوحدة العربية في يقيننا الذي لا يزعزع خطوة لا محيد عنها في سبيل تحقيق الإطار الأكبر وهو الاتحاد الإسلامي، ذلك لأن الأمة في مفهومنا الديني هي الأمة الإسلامية وليست العروبة إلا عنصراً من عناصر كثيرة وشعباً من شعوب كثيرة يحتويها ذلك المفهوم الكبير. وقد قرأت لوزير الخارجية المصرية آراء غريبة عجيبة في مدلول الأمة. فهو يسمي الشعب الفلسطيني الأمة الفلسطينية والشعب السوري الأمة السورية، والشعب الأردني الأمة الأردنية والشعب اللبناني الأمة اللبنانية، وهكذا يقسم الشعب العربي إلى أمم بعدد الدويلات والإمارات والمشيخات. وأكاد أقول بعدد القبائل والعشائر في دنيا العروبة وهل يريد لنا الاستعمار أو تريد لنا الصهيونية غير هذا التبدد والتمزق وغير هذا التهتك والضياع. وقرآننا الكريم حين يقول لنا: ﴿وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس﴾[1] إنما يقصد الأمة الإسلامية لا الأمم الفلسطينية والكويتية والقطرية والعياذ بالله ولا حتى الأمة العربية بكافة تقسيماتها الجغرافية المهترئة)[2].

وأنذر المودودي رحمه الله الأمة الإسلامية تفككها بسبب هذه القوميات البغيضة التي أدت إلى موت الشعور بالقومية الإسلامية وما ترتب على ذلك من آثار فقال: (فلنعلم أن نشوء الشعور بالقومية التركية أو الهندية أو الأفغانية أو العربية في المسلمين مستلزم بدون ما ريب لموت الشعور بالقومية الإسلامية من

(١) البقرة: ١٤٣.
(٢) الله أو الدمار (ص ٢١٧/ ٢١٨) لسعد جمعة رئيس وزراء الأردن سابقاً.

قلوبهم وزوال وحدتهم الإسلامية وهذه النتيجة ليست بمنطقية فحسب بل هي من الحقائق التي تشهد بها الحوادث التاريخية ولا تقبل الجدال والمكابرة. أليس من الحقائق التاريخية الناصعة أنه كلما نشأت في المسلمين العصبيات الوطنية أو النسلية كاد بعضهم لبعض وضيق عليه الخناق وأطال فيه يد القتل والنهب والتعذيب وأصر على إثبات صدق قول الرسول ﷺ بعمله: «لا ترجعوا بعدي كفاراً بضرب بعضكم رقاب بعض» فدعاة الوطنية أو الجنسيات من المسلمين إن كانوا لا يجدون بداً من القيام بدعواتهم فالأحسن ألا يخادعوا أنفسهم ولا الدين. وليقوموا بدعواتهم على معرفة جيدة بأن الدعوة إلى الوطنية أو الجنسية مضادة لدعوة محمد رسول الله ﷺ في صميمها)[1].

وأطلق الشيخ أبو الحسن الندوي صرخته إلى العرب الذين سجل التاريخ عظمتهم بالإسلام وحده حاضا لهم على ترك هذه القوميات الضيقة والعودة إلى رحاب الأمة المجاهدة التي أخرجت الناس من الظلمات إلى النور فقال: (إلى متى أيها العرب تصرفون قواكم الجبارة التي فتحتم بها العالم القديم في ميادين ضيقة محدودة وإلى متى ينحصر هذا السيل العرم ـ الذي جرف بالأمس المدنيات والحكومات ـ في حدود هذا الوادي الضيق تصطرع أمواجه ويلتهم بعضها بعضاً. إليكم هذا العالم الإنساني الفسيح الذي اختاركم الله لقيادته واجتباكم لهدايته وكانت البعثة المحمدية فاتحة هذا العهد الجديد في تاريخ أمتكم وفي تاريخ العالم جميعاً وفي مصيركم ومصير العالم جميعاً فاحتضنوا هذه الدعوة الإسلامية من جديد وتفانوا في سبيلها وجاهدوا فيها ﴿وجاهدوا في الله حَقِّ جهاده؛ هو اجتباكم وما جعلَ عليكم في الدين من حَرَجٍ ملةَ أبيكم إبراهيم، هو سماكُم المسلمين من قَبْلُ، وفي هذا ليكونَ الرسولُ شَهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة، وآتُوا الزكاة، واعتصموا بالله، هو مولاكم فنِعْم المولى ونِعْم النصير﴾[2].

---

(١) بين الدعوة القومية والرابطة الإسلامية ص ٧٢.

(٢) الحج ٧٨ وبهذه الجمل المختومة بهذه الآية ختم الأستاذ الندوي كتابه القيم: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين فليعها المسلمون ولا سيما العرب منهم.

وإن الذي ينعم النظر فيما يجري الآن بين المسلمين بسبب سوء تصرفهم وبعدهم عن دينهم وتفرقهم بسبب الدعوات العنصرية والوطنية يجد عجباً من التناقضات، فترى العربي النصراني يشترك مع العربي الشيوعي والعربي اليهودي ضد العربي المسلم وترى العربي الذي يدعي الإسلام يقف في صف النصراني غير العربي ضد المسلم غير العربي، وترى العربي المنتسب للإسلام يقف في صف من يدعي الإسلام وهو غير عربي ضد من يدعي الإسلام وهو عربي وترى المنتسب إلى الإسلام وهو غير عربي في صف النصراني أو اليهودي غير العربي ضد من ينتسب إلى الإسلام عربياً كان أو غير عربي. لأنهم كلهم لا ميزان لهم يزنون به تصرفاتهم وإنما هم عبيد أهوائهم التي تميل حيث مالت ريح الشيطان.

وقد بين بعض الكتاب سبب انحطاط المسلمين، وهو فقد ثقتهم بأنفسهم (وأساس ذلك ضعف إيمانهم بربهم وضعف صلتهم به) ومن أحسن الكتاب الذين بينوا ذلك الأمير شكيب أرسلان قال: (من أعظم أسباب انحطاط المسلمين في العصر الأخير فقدهم كل ثقة بأنفسهم وهو من أشد الأمراض الاجتماعية وأخبث الآفات الروحية لا يتسلط هذا الداء على إنسان إلا أودى به ولا على أمة إلا ساقها إلى الفناء وكيف يرجو الشفاء عليل يعتقد بحق أو بباطل أن علته قاتلة وقد أجمع الأطباء في الأمراض البدنية أن القوة المعنوية هي رأس الأدوية وأن من أعظم عوامل الشفاء إرادة الشفاء فكيف يصلح المجتمع الإسلامي ومعظم أهله يعتقدون أنهم لا يصلحون لشيء ولا يمكن أن يصلح على أيديهم شيء وأنهم اجتهدوا أو قعدوا فهم لا يقدرون أن يضارعوا الأوروبيين في شيء. . . وهكذا أصبح المسلمون في الأعصر الأخيرة يعتقدون أنه ما من صراع بين المسلم والأوروبي إلا سينتهي بمصرع المسلم ولو طال كفاحه، وقر ذلك في نفوسهم وتخمر في رؤوسهم لا سيما هذه الطبقة التي تزعم أنها الطبقة المفكرة العاقلة المولعة بالحقائق الصادقة عن الخيالات بزعمها فإنها صارت تقرر هذه القاعدة المشؤمة في كل ناد وتجعل التشاؤم المستمر والنعاب الدائم من دلائل العقل وسعة الإدراك وتحسب اليأس من صلاح حال المسلمين من مقتضيات العلم والحكمة وما زالت تنفخ في بوق التثبيط وتبث في سواد الأمة

دعاية العجز إلى أن صار الاستخذاء ديدن الجميع إلا من رحم ربك وكانت روحه من أصل فطرتها قوية عزيزة)[١].

وما ذكره الأمير من فقد الأمة الإسلامية ثقتها بنفسها وتعلق آمالها بأعدائها بدلاً من تعلقها بربها، ثم بجهودها ما زال يسيطر على المسلمين إلى هذه اللحظة، فهم يشعرون بأنهم لا بقاء لهم إلا بالتوكل على إحدى الدول المسماة بالكبرى في الشرق أو في الغرب، ولا سيما حكام الشعوب الإسلامية الذين وقر في نفوسهم أن تلك الدولة قادرة على تمكين من تريد في الأرض ليبقى حاكماً لشعبه نيابة عنهم، وعلى إسقاط حكم من تريد ممن يقف معارضاً لها، فهي صاحبة العزة ـ في نظرهم ـ تؤتيها من تشاء وتنزعها ممن تشاء ـ وهذه هي العبودية المذلة التي وقع فيها كثير من المسلمين ولا سيما زعماءهم وهل يرجى من هؤلاء الذين نزلوا أنفسهم منزلة العبيد الذين يؤمرون من قبل أعدائهم فيأتمرون، وينهون من قبلهم فينتهون، هل يرجى منهم أن يصحوا من نومهم، بل أن يحيوا من مماتهم ويخرجوا من قبورهم التي حفرها لهم أعداؤهم فيحملوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ليرفعوها خفاقة على الأرض، يستظل بها العالم كله، وهم يعتقدون في أنفسهم أنهم من سقط المتاع وأن أعداءهم هم أسيادهم؟ كلا ثم كلا.

ولكن هذا الموت في عامة المسلمين لا يجوز أن يدخل اليأس على قلوب دعاة الخير وحداة الجهاد الذين نذروا أنفسهم لربهم وعاهدوه على السير في صراطه المستقيم الذي سلكه أولياؤه ولا زالوا يسلكونه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فمن ارتد عن دين الله أو قعد عن حمل الراية استبدل الله به غيره، وأتى بمن يخلص له عبوديته ويجاهد فيه حق جهاده ولا يخاف فيه لومة لائم يطلب عزته من الله كما يطلب منه ذلة أعدائه: ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتدَّ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبُّهم ويحبُّونه، أذلةٍ على المؤمنين أعزَّةٍ على الكافرين،

---

(١) لماذا تأخر المسلمون، ولماذا تقدم غيرهم (ص ١٤٩/ ١٥٠).

يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم﴾[١] ﴿إلّا تنفِروا يعذِّبكم عذاباً أليماً، ويستبدلْ قوماً غيركم، ولا تضرُّوه شيئاً، والله على كل شيء قدير﴾[٢].

الفرع الثالث
تحريف مفهوم دار الإسلام ودار الكفر

أحب في هذا المبحث أن أكتب خلاصة أُبين فيها معنى دار الإسلام، ومعنى دار الكفر، مما حرره فقهاء الإسلام في هذا الباب ثم أذكر بعد ذلك المفهوم المحرف في أذهان عامة المسلمين وما ترتب عليه من آثار معوقة عن الجهاد في سبيل الله. وهنا ورد إليّ السؤال الآتي: ألا يمكن العثور على آيات من القرآن الكريم يستنبط منها معنى الدارين: دار الإسلام ودار الكفر؟ وأخذت أستعرض بعض آي القرآن الكريم وأتأمل فيها أظن أنه يتضمن ما قصدت فخرجت بطائفة - لم أستقص غيرها - ظهر لي منها جلياً ما يمكن به وزن أي دار بأنها دار إسلام أو دار كفر والقاعدة العامة التي تجمع شتيت المعاني التي دلت عليها تلك الآيات أن دار الإسلام هي الأرض التي تعلو فيها كلمة الله ويظهر توحيده وطاعته ويؤمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن دار الكفر هي الأرض التي يظهر فيها الظلم، وأعظم الظلم الشرك بالله وإعطاء غيره حق التشريع والتحليل والتحريم فيما لم يأذن به، فتحارب بذلك الفضائل وأهلها ويمكن للرذائل ويكرم أهلها ويؤمر فيها بالمنكر وينهى عن المعروف. ويكفي أن يقتصر على سرد تلك الآيات والإشارة إلى ما توزن به دار الإسلام من المعاني الواردة فيها، إن كانت من هذا النوع، أو الإشارة إلى ما توزن به دار الكفر من المعاني إن كانت الآيات واردة في هذا النوع ويظهر من آيات سورة الحج التالية أنها قد جمعت بين الميزانين قال تعالى: ﴿أذن للذين يُقاتَلون بأنهم ظُلموا وإن الله

(١) المائدة: ٥٤.
(٢) التوبة: ٣٩.

على نصرهم لقديرٌ * الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حقٍّ إلا أن يقولوا ربُّنا الله، ولولا دَفْعُ الله الناس بعضهم ببعض لَهُدِّمت صوامعُ وبِيَعٌ وصلواتٌ ومساجد يُذكر فيها اسم الله كثيراً، ولينصرنَّ الله من ينصره، إنَّ الله لقويٌ عزيز * الذين إن مكنَّاهم في الأرض أقاموا الصلاة، وآتُوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونَهَوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور﴾[1].

فقد نص الله سبحانه على المعنى العام الذي تصير به الدار دار كفر وهو الظلم - والمراد سيطرته لا مجرد وقوعه - وبين سبحانه أعظمه وهو الشرك به، وذكر بعض أجزائه، وهو إخراج المظلومين بدون حق وكذلك تهديم أماكن العبادة.

ونص سبحانه على الأصول التي تتفرع عنها المعاني التي تصير بها الدار دار إسلام، وهي إقام الصلاة وهي رمز لطاعة الله وتوحيده وقوة الصلة به، وإيتاء الزكاة وهي رمز لأداء الحقوق التي يأمر الله بأدائها، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما قاعدة الحفاظ على دين الله والذب عنه والدعوة إليه والجهاد في سبيل الله من أجل رفع كلمته.

وقال تعالى: ﴿وما لكم لا تقاتلونَ في سبيل الله والمستضعفينَ من الرجال والنساء والوِلْدان الذين يقولون ربَّنا أخْرِجْنا من هذه القريةِ الظالمِ أهلُها، واجعل لنا من لَدُنْك وليّاً، واجعل لنا من لَدُنْكَ نصيراً﴾[2].

فالأرض التي يستضعف الكفار فيها المؤمنين، بل وغير المؤمنين، الذين يبلغ بهم الأمر أن يلحوا في دعاء الله ليخرجهم منها بسبب ذلك الظلم وذلك الاستضعاف - وهو لا يكون كذلك إلا إذا سيطر الظلمة وأهل الكفر ونفذ حكم غير الله في الأرض هذه الأرض أرض كفر، ولو كان الكفر غير مسيطر فيها لوجد فيها من يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويدافع عن المستضعفين

---

(١) الحج: ٣٩/ ٤١.

(٢) النساء: ٧٥.

ولعدم وجود ذلك أمر الله المؤمنين بقتال من استضعفهم في صورة إنكار عليهم إذا لم يقاتلوا.

وقال تعالى: ﴿وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنَّكم من أرضنا أو لتعودُنَّ في مِلَّتِنا، فأوحى إليهم ربُّهم لَنُهْلِكنَّ الظالمين﴾(١).

فالأرض التي يسعى رؤوس الكفر الذين بيدهم السلطة فيها لإجبار المسلمين على العودة إلى الشرك أو إخراجهم منها هي دار كفر وليست دار إسلام.

وقال تعالى: ﴿قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنَّكَ يا شعيبُ والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودُنَّ في مِلَّتنا، قال أَوَلَوْ كنَّا كارهين﴾(٢) وهي كسابقتها.

وقال تعالى: ﴿إنَّ الذين تَوَفَّاهُم الملائكةُ ظالمي أنفسهم، قالوا: فيمَ كنتم؟ قالوا كنا مُسْتَضْعفِينَ في الأرض، قالوا أَلَمْ تَكُنْ أرض الله واسعةً فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنَّمُ وساءت مصيراً﴾(٣).

فالأرض التي يستضعف فيها المؤمن ويجب عليه أن يهاجر منها ـ ليست دار إسلام وإنما هي دار كفر.

وقال تعالى: ﴿ولوطاً إذ قال لقومه أتأتونَ الفاحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين * إنكم لتأتون الرجالَ شهوةً من دون النساء بل أنتم قوم مُسْرِفون * وما كان جوابُ قومه إلّا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنَّهم أُناسٌ يتطهَّرون﴾(٤).

فالدار التي تُعلَن فيها الفاحشة ويفتخر بها وتصبح هي الممدوحة

---

(١) إبراهيم: ١٣.
(٢) الأعراف: ٨٨.
(٣) النساء: ٩٧.
(٤) الأعراف: ٨٠/ ٨٢.

والمدعومة، وتنتقص الفضيلة وتصبح سبباً للعقاب وإخراج أهلها من ديارهم.

والمفتخرون بالرذيلة والمنتقصون للفضيلة هم كفرة يحاربون حكم الله وأهله مع تمكنهم وسيطرتهم لا يمكن أن تكون تلك الدار دار إسلام بل هي دار كفر.

وقال تعالى: ﴿وألقى السَّحَرة ساجدين * قالوا آمنَّا بربِّ العالمين * ربِّ موسى وهارون * قال فرعونُ آمنتُم به قبل أن آذنَ لكم، إنَّ هذا لمكر مكرتُموه في المدينة لتخرجوا منها أهلَها فسوف تعلمون * لأقطِّعنَّ أيديكم وأرجلكم من خِلافٍ، ثم لأصلبنَّكم أجمعين﴾[١].

فالأرض التي يجبر نظام حاكمها أهلها على استئذانه في الإيمان بما تتيقنه قلوبها وإلا جوزوا هذا الجزاء الظالم دار كفر وليست دار إسلام.

وقال تعالى: ﴿إنَّ فرعون عَلاَ في الأرض، وجعل أهلَها شِيَعاً يستضعفُ طائفةً منهم يَذُبِّح أبناءهم ويستحيي نساءهَم إنه كان من المفسدين * ونُريدُ أن نَمُنَّ على الذين استُضْعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثِين * ونمكِّن لهم في الأرض ونُرِى فرعونَ وهامان وجنودَهما منهم ما كانوا يحذَرون﴾[٢].

فالدار التي يعلو فيها شأن الكافر ويظهر فيها الفساد بإيجاد أحزاب متصارعة من أجل إضعافهم وهيمنة هذا الحاكم عليهم، ويستضعف بعض أهلها فلا يجدون ناصراً ولا آمراً بمعروف أو ناهياً عن منكر بل صاحب المنكر هو الآمر الناهي المحاد لله ولعباده المؤمنين هي دار كفر وليست دار إسلام.

وقال تعالى: ﴿لقد أرسلْنا نوحاً إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلّه غيره إنِّي أخاف عليكم عذابَ يوم عظيم * قال الملأ من قومه: إنا لنراك

---

(١) الأعراف: ١٢٠/ ١٢٣.

(٢) القصص: ٤/ ٦.

في ضلال مبين * قال: يا قومي ليس بي ضلالةٌ ولكني رسولٌ من رب العالمين﴾(١).

فالدار التي يوصف فيها الداعي إلى توحيد الله وحده بأنه ضال أو سفيه والذي يصفه بذلك الوصف هم حكامها الكفرة دار كفر وليست دار إسلام ومثل ذلك قوله تعالى عن قوم هود: ﴿قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهةٍ وإنا لنظنُّك من الكاذبين * قال يا قوم ليس بي سفاهةٌ ولكني رسولٌ من ربِّ العالمين(٢).

دار الإسلام هي الأرض التي تظهر فيها أحكام الله ولا يمكن أن تظهر فيها أحكام الله إلا إذا كان الحاكمون فيها مسلمين ملتزمين بشريعته مطبقين حكمه في أرضه، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: (إن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها... وإن دار الإسلام تصير دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها)(٣).

ولكن ما معنى ظهور أحكام الإسلام، وظهور أحكام الكفر؟ الذي يظهر من الآيات القرآنية السابقة ـ وما في معناها ـ أن المقصود بظهور أحكام الإسلام أن تكون أحكام الإسلام هي الغالبة وكلمة المسلمين هي النافذة: تقام شعائر الإسلام وأركانه وتنفذ الحدود والقصاص ويؤخذ للمظلوم حقه من الظالم وترفرف راية التوحيد وتنكس أعلام الشرك ـ أي أن النظام العام الذي يحترم ويرجع إليه هو حكم الله تعالى لا حكم الكفر.

وإن المقصود بظهور أحكام الكفر عكس ذلك ـ أي أن تكون أحكام الكفر هي الغالبة وكلمة الكفار هي النافذة يستعبد الناس بعضهم بعضاً ويظلم قويهم ضعيفهم وترتفع راية الشرك وتختفي راية التوحيد ـ النظام العام الذي يحترم ويرجع إليه هو نظام الكفر أي قوانين البشر لا حكم الله تعالى.

والأمور التي ذكرت لتوضيح دار الكفر غير ظهور أحكام الكفر فيها لا

(١) الأعراف: ٥٩/ ٦١.
(٢) الأعراف: ٦٦/ ٦٧.
(٣) بدائع الصنائع (٩/ ٤٣٧٤/ ٤٣٧٥).

يكون كل واحد منها وحده، بل لا تكون مجتمعة ميزاناً يحكم به على أي بلد وجدت فيه بأنه دار كفر ولكنها ملازمة لظهور أحكام الكفر أنى وجد. أما المعاصي والفواحش فقد توجد في بلد تظهر فيه أحكام الإسلام، وتقل فيه أحكام الكفر فهذا البلد لا يحكم عليه بأنه دار كفر وإنما هو دار إسلام فيها فسوق وعصيان.

وخلاصة الكلام أن دار الإسلام هي الدار التي يظهر فيها حكم الله ويختفي حكم الكفر، وأن دار الكفر هي التي يظهر فيها حكم الكفر ويختفي حكم الإسلام.

وهذا ما سجله فقهاء الإسلام في كتبهم. ولكن يجب أن يبين هنا ما تصير به البلاد الإسلامية دار كفر والباحث يميل إلى تلك القاعدة وهي: (أن أي بلد كانت فيه القوة والسلطان للكفار الذين يطبقون أحكام الكفر ويقصون أحكام الإسلام من حياة الناس السياسية والاجتماعية والعسكرية ولا يستطيع المسلمون أن يطبقوا من أحكام الإسلام إلا ما أذن به ذوو السلطان الكفرة مما لا تعلو به كلمة الله ولا تسقط به راية الكفر فإن ذلك البلد الذي تحققت فيه هذه الأمور هو دار كفر وليس دار إسلام) ولو كان أغلب سكانه مسلمين، ولو كان حكام الكفر ينسبون أنفسهم إلى الإسلام، لأن العبرة في دار الإسلام بظهور أحكام الله فيها وكون كلمة الله هي العليا، والعبرة في دار الكفر بظهور أحكام الكفر وكون مناهج الحياة فيها هي مناهج كفر لا مناهج إسلام.

ولا يهولن القارىء إن هذه القاعدة تنطبق على بلدان أغلب سكانها مسلمون يقيمون شعائر دينهم التي أذن لهم بإقامتها حكامهم المحاربون لله ولرسوله وللمؤمنين، فإن العبرة ليست بكثرة من ينتسب إلى الإسلام وإنما هي بمن يطبق أحكامه ويظهرها وينصرها، ويظهر ذلك بعكس هذه المسألة، وهو أن يغلب المسلمون على بلد أغلب سكانه كفار فيقيمون في هذا البلد أحكام الإسلام وهم أقل من سكانه فإنه يكون دار إسلام وليس دار كفر فكذلك إذا استولت شرذمة من الكفار على بلد أغلب سكانه مسلمون فأقامت تلك الشرذمة في هذا البلد أحكام الكفر فإنه يصير بلاد كفر وليس بلاد إسلام ومن أوضح

الأمثلة على ذلك ألبانيا التي لا زالت أسماء بعض حكامها أسماء مسلمين وأغلب سكانها مسلمون ولكن الزمرة الحاكمة فيها اشتطت في تطبيق أحكام أعظم كفر وجد على ظهر الأرض وهو الإلحاد الماركسي، وإذا كانت ألبانيا أصبحت دار كفر بذلك فما الفرق بينها وبين بلدان أخرى في غير أوروبا تسير في نفس هذا السبيل ويعلن للملأ حكامها بأنهم لينيون مارسكيون أو علمانيون لا يعترفون بحكم الله في أي جزئية من الجزئيات وقد يخدعون المسلمين بالإذن لهم بتطبيق بعض الأحكام التي لا يرون من تطبيقها ضرراً على حكمهم الكافر.

ولا يلزم من إطلاق اسم دار الكفر على تلك الديار كفر جميع سكانها فقد يكون منهم المسلم المغلوب على أمره ومنهم الكافر الغالب ولا عبرة بقلة أو بكثرة وقد تكون البلاد بلاد إسلام فيستولي عليها الكفار ويطبقون فيها أحكام الكفر فينقلب دار كفر كما أن بعض الديار تكون دار كفر فيستولي عليها المسلمون ويطبقون فيها أحكام الإسلام فتنقلب دار إسلام وهكذا... والدليل الواضح من الواقع وهو أن الكفرة الذين يطبقون أحكام الكفر ويستميتون في إبقائها وتثبيتها لو دعاهم داعٍ إلى الإسلام وإظهار أحكامه بدلاً من الكفر لما استجابوا له بل إنهم لينصبون له العداء ويستعدون لحربه كما يفعل الكفار في بلاد الكفر الأصلية، وإذا أراد أحد أن يسمى هذه الدار دار ردة فله ذلك ولكنه لا يغير من المعنى شيئاً فهي بلاد كفر يجب دعوة أهلها إلى الإسلام وقتالهم إن أصروا على الكفر.

وإذا كان أغلب السكان مسلمين وهو أمر قد يصعب معه تصور أن تلك الدار التي يسكنونها دار كفر فإن الذي يزيل تلك الصعوبة عن هذا التصور الإجابة عن هذه الأسئلة:

أتحكم هذه الكثرة من المسلمين بحكم ربهم أم بحكم الطواغيت المحاربة لربهم.؟

ألهذه الكثرة من المسلمين الغلبة والسيطرة على بلادهم وتصريف شؤونهم أم للكفرة الذين يحكمونهم وهم قلة.؟

أهم مستضعفون من قبل القلة الغالبة، استضعافاً يوجب عليهم الهجرة إلى بلاد أخرى يأمنون على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم فيها أم لا؟

فإذا كانت الأجوبة بالترتيب: الحكم للطواغيث وليس لله والغلبة للقلة الكافرة وليست للكثرة المسلمة والاستضعاف من القلة الغالبة للكثرة المسلمة إذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن إطلاق دار الإسلام على تلك البلاد والله تعالى يقول: ﴿إنَّ الذين تَوَفّاهم الملائكةُ ظالمي أنفسهم، قالوا فيمَ كنتُم؟ قالوا: كُنّا مُسْتَضْعفين في الأرض، قالوا أَلَمْ تَكُنْ أرض الله واسعةً فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنَّمُ وساءت مصيراً﴾[١].

ولك أن تسميها بلاداً إسلامية تجاوزاً وحضاً للمسلمين على السعي الجاد لتطبيق أحكام الإسلام فيها: بجهاد حكامها الكفرة وإزالة عروشهم التي تسلطوا بها على المسلمين.

أما أن تسمى داراً إسلامية بمعنى أنها لا فرق بينها وبين دار الإسلام الحق فهذا هو التحريف بعينه وهذا هو السبب الذي جعل سكان تلك البلدان وغيرها يسترخون وينامون عن إعداد العدة والقيام بجهاد طغاة الكفر في بلدانهم ألا ترى أن دولاً كافرة في الغرب كأمريكا وبعض دول أوروبا تترك المسلمين أحراراً في إقامة شعائرهم الدينية وفي الدعوة إلى دينهم والتذكير به وهم قلة في تلك البلدان وإن أكثر حكام البلدان التي توصف بأنها إسلامية وأغلب سكانها مسلمون يضايقون الدعاة إلى الإسلام ويسجنونهم ويخرجونهم من ديارهم وإذا لزم الأمر هدموا المساجد على رؤوسهم وحالوا بينهم وبين قول كلمة الحق.

إن حكام تلك البلدان لو ظهر في بلدانهم أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز يدعون إلى الإسلام لحاربوهم وقاتلوهم نصراً لنظام كفرهم الذي به بقوا متربعين على كراسي الحكم فكيف تكون الدار التي يحكمونها دار إسلام بمعناه الحق.

وكون الدار لا تصير دار إسلام إلا بإجراء الحاكم أحكام الإسلام فيها هو

---

(١) النساء: ٩٧.

الذي فهمه فقهاء الإسلام، قال السرخسي رحمه الله: (إن الإمام إذا فتح بلدة وصيرها دار إسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها فإنه يجوز له أن يقسم الغنائم فيها)[١].

وقال عبد القادر عودة رحمه الله: (تشمل دار الإسلام البلاد التي تظهر فيها أحكام الإسلام أو يستطيع سكانها المسلمون أن يظهروا فيها أحكام الإسلام. فيدخل في دار الإسلام كل بلد سكانه كلهم أو أغلبهم مسلمون وكل بلد يتسلط عليه المسلمون ويحكمونه ولو كانت غالبية السكان من غير المسلمين ويدخل في دار الإسلام كل بلد يحكمه ويتسلط عليه غير المسلمين ما دام فيه سكان مسلمون يظهرون أحكام الإسلام أو لا يوجد لديهم ما يمنعهم من إظهار أحكام الإسلام)[٢] وقال عن دار الكفر: (وتشمل دار الحرب كل البلاد غير الإسلامية التي لا تدخل تحت سلطان المسلمين أولا تظهر فيها أحكام الإسلام سواءً أكانت هذه البلاد تحكمها دولة واحدة أو تحكمها دول متعددة ويستوي أن يكون بين سكانها المقيمين إقامة دائمة مسلمون أو لا يكون ما دام المسلمون عاجزين عن إظهار أحكام الإسلام)[٣].

هذا وينبغي أن يعلم أن ظهور أحكام الإسلام لا يمكن وجوده في بلد يحكمه كفار إلا إذا عنى به ظهور بعض الشعائر التي يأذن بها أولئك الحكام تفضلاً منهم فإن ذلك لا يجوز أن توصف البلد الذي وقع فيه بأنه دار إسلام لأن أحكام الإسلام لا بد لها من سلطان يحميها من الاعتداء على أهلها أو على إلغائها وما دام لا سلطان للمسلمين فيها يظهرون به أحكام دينهم في كل شؤونهم فإنهم معرضون للاعتداء والحول بينهم وبين إظهار أحكام الإسلام.

ولهذا قال أبو زهرة: (دار الإسلام هي الدولة التي تحكم بسلطان المسلمين وتكون المنعة والقوة فيها للمسلمين، وهذه الدار يجب على المسلمين القيام بالذود عنها، والجهاد دونها فرض كفاية)[٤].

---

(١) المبسوط (١٠/ ١٨) وأنظر بدائع الصنائع (٩/ ٤٣٧٤) وما بعدها وكذلك حاشية رد المحتار لابن عابدين (٤/ ١٧٤/ ١٧٥).

(٢) التشريع الجنائي الإسلامي (١/ ٢٧٥).

(٣) نفس المرجع (١/ ٢٧٧).

(٤) العلاقات الدولية في الإسلام ص ٥٣.

هذا، وإن البلدان التي كانت دار إسلام ثم سيطر عليها كفار يطبقون فيها أحكام الكفر ويحاربون حكم الله لهي أولى بجهاد المسلمين لإعادة إعلاء كلمة الله فيها لا سيما إذا كان أغلب سكانها مسلمين مستضعفين.

وبهذا يظهر أن من المعاني التي حرفت وجهل المسلمون حقيقتها معنى دار الإسلام ومعنى دار الكفر وأن كثيراً من المسلمين يسيطر عليهم الكفار بإظهار حكم الكفر ويحاربون الإسلام والمسلمين وهم يظنون أن بلادهم دار إسلام بسبب ما يأذن لهم به أولئك الحكام من إقامة بعض شعائر دينهم التي يدركون أنهم لا خطر عليهم منها وإذا أدركوا أن خطراً ما سيتحقق من إقامة بعضها حظروه أو ضيقوا الخناق على أهله ولو فقه المسلمون هذا المعنى لما غفلوا عن الاستعداد للجهاد في سبيل الله وإعداد العدة له لطرد من دنسوا ديارهم بإظهار أحكام الكفر فيها وقلبوها إلى ديار كفر بعد أن كانت دار إسلام.

قال كامل سلامة الدقس: (ويظهر في تقسيم الدارين أن المعول في تمييز الدار هو وجود السلطة وسريان الأحكام، فإذا كانت إسلامية كانت دار إسلام، وإذا كانت غير إسلامية كانت الدار دار حرب وهذا واضح من تعريف الفقهاء لكل من الدارين)[١].

ومن ظنَّ أن دار الإسلام لا يمكن أن تنقلب إلى دار حرب[٢] فقد أبعد النجعة وفاته واقع الأندلس في السابق، وواقع ألبانيا وفلسطين في الحاضر، وليس الأمر مقصوراً على هذه البلدان فقط بل إن بلداناً أخرى صارت كذلك ومن فهم ما مضى حق الفهم لا يخفي عليه الأمر[٣].

---

(١) العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورته التوبة ص ١٢٧ وراجع كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (٢/ ١٧٨) لمحمد محمد حسين.

(٢) راجع نفس الكتاب ص ١٢٨.

(٣) هذا ما ظهر للباحث في معنى دار الكفر ودار الإسلام وقد أراد أن يطمئن إلى ما ظهر له فكاتب بعض العلماء المعاصرين في هذا الشأن فكان فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية هو السباق إلى الإجابة، بل هو وحده الذي وافى بالرد وهذا نصه: (نفيدكم أن العبرة بمن كانت له الولاية والحل والعقد والتصرف في البلد، فإن كان =

الفرع الرابع
تحريف معنى الجهاد في سبيل الله

من أهم المعاني التي سعى أعداء الله من الكفار - من يهود ونصارى وشيوعيين - إلى تحريفها وتشويهها الجهاد في سبيل الله، ولقد سلكوا لذلك مسالك ماكرة جعلت كثيراً من المنتسبين للإسلام يسهمون في ذلك التحريف والتشويه إسهاماً واضحاً، بعضهم عن حسن قصد وسوء تصور، وبعضهم عن سوء قصد، كساداتهم الكفار الأصلاء.

مسلك أعداء الإسلام في تحريف معنى الجهاد وتشويهه لقد سلك أعداء الإسلام في تحريف معنى الجهاد وتشويهه ثلاثة مسالك:

المسلك الأول: دعوى أن الإسلام إنما انتشر بالقهر والقوة وسفك الدم وأن المسلمين كانوا متوحشين يبطشون بالناس ويكرهونهم على الدخول في الإسلام: (وأشهر هذه التهم أن الإسلام قام بالسيف قال نلسون: وأخضع سيف الإسلام شعوب إفريقية وآسيا شعباً بعد شعب، ويزعم لطفي ليفونيان أن تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الدماء والحروب والمذابح)[1].

وقال الأستاذ المودودي رحمه الله موضحاً تصوير أعداء الإسلام لمعنى الجهاد وتشويههم إياه: (لقد جرت عادة الإفرنج أن يعبروا عن كلمة الجهاد بالحروب المقدسة إذا أرادوا ترجمتها بلغاتهم وقد فسروها تفسيراً منكراً وتفننوا فيه وألبسوها ثوباً فضفاضاً من المعاني المموهة الملفقة، وقد بلغ الأمر في ذلك أن أصبحت كلمة الجهاد عندهم عبارة عن شراسة الطبع والخلق، والهمجية وسفك الدماء وقد كان من لباقتهم وسحر بيانهم وتشويههم لوجوه الحقائق الناصعة أنه كلما قرع سمع الناس صوت هذه الكلمة: «الجهاد» تمثلت أمام أعينهم صورة مواكب من الهمج المحتشدة مصلتة سيوفها متقدة صدورها بنار التعصب

= ذلك للمسلمين فهي دولة إسلامية، وإن وجد بها كفار، وإن كان الحل والعقد والتصرف والولاية للكفار فتعتبر الدولة كافرة، وإن كثر فيها المسلمون) إ. هـ المقصود من رد فضيلة، وهو محفوظ في مكتبة الباحث ورقمه ٤٢٢/ ١ بتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٠١ هـ.

(١) التبشير والاستعمار للدكتورين مصطفى خالدي، وعمر فروخ ص ٤١.

والغضب تتطاير من عيونها شرار الفتك والنهب عالية أصواتها بهتاف الله أكبر زاحفة إلى الإمام. ما أن رأت كافراً حتى أمسكت بخناقه وجعلته بين أمرين إما أن يقول كلمة لا إلّه إلا الله فينجو بنفسه وإما أن يضرب عنقه فتشخب أوداجه دماء)[١].

المسلك الثاني اتهام الإسلام بالتناقض:

وزاد أعداء الإسلام على ذلك التصوير الماكر لمعنى الجهاد أن وصموا الإسلام بالتناقض، لأن القرآن نهى عن الإكراه في الدين وأمر المسلمين بالجهاد الذي وصفوه ذلك الوصف الخبيث.

قال سيد قطب رحمه الله: (إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض، فيزعمون أنه فرض بالسيف في الوقت الذي قرر فيه ألا إكراه في الدين)[٢].

المسلك الثالث: ادعاء نسخ الجهاد ورفعه وأنه لا يجوز للمسلم القيام به في هذه العصور[٣].

أثر تحريف معنى الجهاد في سبيل الله
في بعض المنتسبين إلى الإسلام

ولقد ظهر أثر هذا التحريف في كثير من أبناء المسلمين فتلقفه بعضهم عن خبث وسوء قصد مقتفياً أثر أساتذته من أعداء الإسلام، بل إنه هو نفسه من أعداء الإسلام وانتسابه للإسلام قصد به هدم بناء الإسلام من داخله خدمة للكفرة من اليهود والنصارى والشيوعيين، ومن أخبث هؤلاء البهائيون، والقاديانيون الذين حاربوا الإسلام حرباً لم يقدر ساداتهم على بلوغها[٤].

---

(١) الجهاد في سبيل الله ٥/ ٦.
(٢) في ظلال القرآن (٣/ ٢٩٣).
(٣) راجع القادياني والقاديانية لأبي الحسن الندوي (ص ٩٥، ١٠١).
(٤) راجع: أجنحة المكر الثلاثة ص ٢٠٩ وما بعدها.

وأمثال هؤلاء لا حاجة إلى تسويد الصفحات في الرد على دعاواهم لأن آيات الجهاد في سبيل الله وأحاديثه وما ورد في سيرة الرسول ﷺ وعمل خلفائه الراشدين بعده وجميع أصحابه رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان تدفع هذه الدعوى الكاذبة التي لا تستند إلا على إرضاء سادات المدعين من الكفرة أمثالهم. وعلى المسلمين أن يحذروا كل الحذر من أن ينطلي عليهم هذا الزيغ والبهتان. ولا يغتربه إلا من سلك سبيل قائله فأزاغ الله قلبه وأعمى بصيرته.

ومن المسلمين من دفعه الحماس لدينه المتهم بالقسوة والتوحش والإكراه على الدخول فيه إلى الاعتذار عن هذه التهم بتحريف آخر دون أن يشعر بسبب دهشته من الحملة الخبيثة على دينه وجهله وهزيمته النفسية فكان الرد أن دين الإسلام ليس دين سيف ولا قتال ابتداء وإنما هو دين دعوة واقناع بالحجة والبيان، وإذا حمل أهله على القتال فإنما يحملهم عليه للدفاع عن أنفسهم وأوطانهم إذا اعتدى عليه معتد[1] واحتجوا لذلك ببعض نصوص القرآن مثل قوله تعالى:

﴿وقاتلوا في سبيلِ الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إنَّ الله لا يحبُّ المعتدين﴾[2]، وقوله: ﴿وإنْ جَنَحوا لِلْسَّلْم فاجْنَحْ لها﴾[3]. وقوله: ﴿لا إكراه في الدين قد تبينَّ الرُّشْد من الغَيِّ﴾[4].

والمعاني التي فهموها من هذه الآيات وأمثالها أن المسلمين لا يجوز لهم أن يبدؤوا بالقتال إلا من بدأهم به، وإنه إذا قامت الحرب بينهم وبين عدوهم فمال العدو إلى السلم التي هي ضد الحرب فإن عليهم ـ أي على المسلمين ـ أن يميلوا إليها ويهادنوا الكفار، وإنه لا يجوز للمسلم أن يكره غيره على الدخول في الإسلام وإذا كان كذلك فإنه لا يقاتل المسلم إلا دفاعاً عن نفسه وأرضه التي يقيم فيها[5].

---

(١) وراجع أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية الدكتور حامد سلطان ص ١٥٨ وما بعدها وكذا كتاب الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام للمستشار على علي منصور ص ٢٤٣.

(٢) البقرة: ١٩٠.

(٣) الأنفال: ٦١.

(٤) البقرة: ٢٥٦.

(٥) راجع تفسير المنار (٢/ ٢٠٨).

وكون المسلمين لا يجوز لهم أن يبدأوا بالقتال إلا من بدأهم به من الكفار ليس بصحيح، لأن المسلمين مكلفون بدعوة الناس إلى الإسلام وقتال من لم يستجب حتى يسلم أو يدفع الجزية وهو صاغر ولا يجوز للمسلمين أن يقبعوا في قطعة من الأرض تاركين الطغاة الظالمين يستعبدون الناس ولذلك كانوا يجيبون من سألهم ما الذي جاء بكم؟ قائلين جئنا لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد والأمة الإسلامية أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (كل معروف وكل منكر في كل الأرض ومع كل البشر) ولا يجوز لهم ترك أعداء الإسلام إلا بالإسلام أو دفع الجزية والخضوع لحكم الله الحق وهو معنى الصغار[١].

وأما الجنوح إلى السلم من قبل الكفار الذي أمر المسلمون به فهو مقيد بما مضى من الدخول في الإسلام أو دفع الجزية مع الصغار وما يردده كثير من المسلمين من الدعوة إلى السلم المذلة التي تكون السيطرة فيها لأعداء الله والذلة للمسلمين فليست هي السلم التي أمر الله بالجنوح إليها بل هي استسلام وانقياد لغير الله وذلك منهي عنه بنص كتاب الله: ﴿فلا تَهِنُوا وتَدْعُوا إلى السَّلْم وأنتم الأعْلَون والله معكم ولن يَتِرَكُم أعمالكم﴾[٢].

وأما الإكراه فإنه لا يمكن وقوعاً ولا يجوز شرعاً، ذلك لأن الإسلام يشمل الاعتقاد والعمل، وإذا أكره أحد على قول لا إلّه إلا الله والعمل بما تقتضيه في الظاهر فإنه لا يمكن جعل قلبه يعتقد معناها ولا العمل بمقتضاها، وقد قال الله تعالى لرسوله ﷺ: ﴿ولو شاء الله لآمن مَنْ في الأرض كلُّهم جميعاً؛ أفأنت تُكْرِهُ الناسَ حتى يكونوا مؤمنين﴾[٣]. قال سيد قطب رحمه الله: (فالإيمان إذن متروك للاختيار لا يكره الرسول عليه أحداً لأنه لا مجال للإكراه في مشاعر القلب وتوجيهات الضمير)[٤] وقال سبحانه: ﴿لا إكراه في الدين﴾[٥] (نعم لا إكراه

---

(١) راجع المغني لابن قدامة (٩/ ٢١٢) والفتاوى لابن تيمية (٢٨/ ١٢٢) وما بعدها والمحلي لابن حزم (٧/ ٢٩١).
(٢) محمد: ٣٥.
(٣) يونس: ٩٩.
(٤) في ظلال القرآن (١١/ ١٨٢١).
(٥) البقرة: ٢٥٦.

في الدين) كما قال الله، ولكن نفي الله للإكراه ونهيه عنه لا يلزم منه عند من فقههم الله في دينه ما قرره القائلون بأن الجهاد في الإسلام المقصود منه الدفاع فقط: الدفاع عن الأنفس والأموال والأرض التي يقطنها مسلمون لأن الجهاد في سبيل الله شرع لرفع كلمة الله في الأرض والقضاء على طغاة البشر الذين يستعبدون الناس لأنفسهم وينشرون الظلم ويصدون عن سبيل الله أينما كانوا، ولأن المسلم مكلف بالعمل بهذا الدين والدعوة إليه والأخذ على يد الظالم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأعداء هذا الدين لا يمكن أن يهادنوه ويفتحوا لدعاته الأبواب للتبليغ والبيان والدعوة إليه، كما أنهم لا بد أن يصدوا عنه من أراد من البشر الذين لهم سلطة عليهم عنه وهذا دأبهم في كل زمان. لذلك كلف الله المسلمين إعداد العدة والجهاد في سبيله لإخراج البشر من عبادة العباد إلى عبادته وحده والقضاء على رؤوس الفتنة والضلال فإذا دان الناس لحكم الله وأصبحوا أحراراً في سماع كلمة الحق والاستجابة لهذا الدين بالدخول فيه، أو عدم الدخول فيه فإن المسلمين حينئذ لا يرفعون السيف على رقابهم وإنما يكونون مكلفين بيان الحق والدعوة إليه ونشر العدل وتثبيته في الأرض وترك الناس وعقائدهم وعباداتهم (إلا المرتد عن الإسلام فله أحكامه الخاصة وهي مبسوطة في كتب الفقه)[١].

فالقضاء على الظلمة الذين يصدون الناس عن سبيل الله وإزالة الموانع من طريق الدعاة إلى الله والاستجابة لها ليس إكراهاً في الدين والذين فهموا أن في بدء المسلمين بقتال الظلمة الذين يستعبدون الناس لأنفسهم ويصدون عن دين الله، الذين فهموا أن في ذلك إكراهاً التبس عليهم الحق بالباطل والحق في غاية الوضوح، ومثلهم كمثل شخص رأى داراً تحترق على من فيها وهم يريدون الخروج منها هرباً من النار وقد وقف أمام باب هذه الدار جنود مسلحون يمنعون من أراد الخروج منها ويمنعون فرق الإنقاذ والإسعاف من إنقاذهم وإسعافهم بإطلاق النار على من أراد الخروج أو أراد الإنقاذ والإسعاف، فجاء رجال آخرون مسلحون قادرون على إخراج أهل الدار وإعانة فرق الإنقاذ على أداء واجبهم

(١) راجع: الردة عن الإسلام وخطرها على العالم الإسلامي للباحث.

بقتل أولئك الأشرار الذين أرادوا اهلاك أهل الدار بإجبارهم على البقاء في الدار ومنعهم من الخروج منها فأخذ هذا الشخص الذي يرى هذه المناظر يصيح مشفقاً على أولئك الأشرار ومنكراً على الذين أعانوا أهل الدار على الهرب من النار وأعانوا فرق الإنقاذ على القيام بإسعاف أهل الدار زاعماً في إنكاره إن هؤلاء الذين أعانوا هؤلاء وهؤلاء اعتدوا على أهل الدار لإكراههم على الخروج منها وعلى من أرادوا لأهل الدار البقاء فيها ولإيضاح هذا المثال يقال أن الدار هي الأرض، وإن النار التي شبت في هذه الدار هي الكفر وأن الناس الذين احترقت عليهم الدار هم الذين يحال بينهم وبين سماع الحق والاستجابة له وأن فرق الإنقاذ هم الدعاة إلى الله والمسلحون الذين يمنعون أهل الدار من الهرب ويمنعون فرق الإنقاذ من الإسعاف هم الطغاة من الكفار وأن ذوي البأس والقوة الذين يتصدون لأولئك الطغاة هم جحافل الجهاد في سبيل الله وهؤلاء المجاهدون لا يكرهون أحداً على الدخول في الإسلام بعد أن يزيلوا سدود الطغاة التي صدوا بها عامة الناس عن استماع الحق والاستجابة له.

ولقد أجاد سيد قطب رحمه الله بيان هذا المعنى فقال: (إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته، ولكن الإسلام ليس مجرد عقيدة. إن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد فهو يهدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان، ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحراراً بالفعل في اختيار العقيدة التي يريدونها بمحض اختيارهم بعد رفع الضغط السياسي عنهم وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقولهم ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلههم هواهم أو أن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا عبيداً للعباد وأن يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية لله وحده، وذلك بتلقي الشرائع منه وحده، ثم ليعتنق كل فرد في ظل هذا النظام العام ما يعتنقه من عقيدة، وبهذا يكون الدين كله لله أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية كلها لله إن مدلول الدين أشمل من مدلول العقيدة. إن الدين هو المنهج والنظام الذي يحكم الحياة وهو في الإسلام يعتمد على العقيدة ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة.. وفي الإسلام يمكن أن

تخضع جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس العبودية لله وحده ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام)(١).

وهذا الفقه الذي سجله سيد قطب رحمه الله تعالى هو فقه السلف الصالح رحمهم الله وهو معنى قوله ﷺ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» وهو الذي دفع جحافل الجهاد في العصور المفضلة إلى بذل مهجهم ونفوسهم في سبيل الله وكان الباعث لهم إلى الإنطلاق في أرض الله شرقاً وغرباً ينشرون كلمة الله ويرفعون رايته ويحطمون عروش الطغاة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولكن ذلك الفهم السقيم الذي وقع فيه كثير من المؤلفين المسلمين بسبب هجوم أعداء الله الكفار على دينهم واتهامه بأنه دين السيف والقتل وسفك الدم هو الذي حطم معنويات المسلمين وخذلهم وجعلهم يطأطئون رؤوسهم لأعدائهم الذين أذاقوهم الذل والهوان ولا يمكن أن ينالوا العزّة التي نالها سلفهم إلا إذا فقهوا هذا الفقه وارتفعت حماسة الجهاد في سبيل الله في نفوسهم وحملوا رايته باسم الله لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وإلا فإنهم سيبقون مهزومي النفوس قاعدين عن القيام بحمل الأمانة التي كلفهم الله إياها: (ولقد كان من خطر ما كتبه هؤلاء الكتاب المسلمون من أن الجهاد في سبيل الله قد شرع لرد العدوان أو للدفاع كان من خطر ذلك أن شاع بين عديد من المسلمين في مختلف بلاد الإسلام هذا المفهوم عن الجهاد ففقدوا أرفع معنوية من المعنويات التي يغرسها الإسلام في نفوس أهله وهو الاعتزاز بأنهم أهل الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وعندما فقد المسلمون هذا الاعتزاز ماتت في نفوسهم الرغبة في مقاومة أعدائهم الغازين لهم المحتلين لأرضهم)(٢).

هذا وإذا كان الجهاد في سبيل الله شرع لرفع كلمة الله وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عباد الله ورفع الظلم عنهم فإنه لا داعي للخلاف فيه هل شرع لقتال من قاتل من الكفار أو شرع لمجرد الكفر؟ لأن رفع كلمة الله يقتضي قتال

---

(١) في ظلال القرآن (٩/ ١٤٣٥).
(٢) مع العقيدة والحركة والمنهج في خير أمة أخرجت للناس (ص ١٦١) لمؤلفه علي عبد الحليم محمود.

كل من صدّ عنه والقضاء عليه سواء كان صده بالقتال أو بالرأي أو بأي نوع من الأنواع. وأما من لم يصدّ عنه بأن دخل في دين الله أو خضع لحكمه فأدى الجزية وهو صاغر فإنه لا يقاتل ولا يُكره على الدخول في هذا الدين كما مضى. ولعل هذه الإشارة كافية إلى ما كتبه الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان رحمه الله في الرد على رسالة نسبت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعنوان قاعدة في قتال الكفار هل هو لأجل كفرهم أو دفاعاً عن الإسلام، وقد أنكر المؤلف نسبة هذه الرسالة لابن تيمية والذي يظهر من أسلوب الرسالة أنها له لأن أسلوبه رحمه الله واضح فيها ولكنه أنكر أن يكون القتال لمجرد الكفر وإنما لرفع كلمة الله وذلك بأن يكون الحكم الغالب هو حكم الله لا سلطان الكفار وإذا كان الكفار مغلوبين وسلطانهم منتفياً وهم يؤدون الجزية صاغرين فإنهم حينئذ لا يقاتلون لكفرهم إذ قتالهم لكفرهم يقتضي إكراههم على الدخول في الإسلام وهذا من الاعتداء الذي نهى الله عنه. ومعنى قتال المقاتلين عنده رحمه الله هو أن يقاتل من أعد نفسه لقتال المسلمين سواء باشروا القتال فعلاً أو لم يباشروا والذين لا يقاتلون هم الذين لم يعدوا أنفسهم للقتال كالرهبان والشيوخ، فأي غبار على هذه المعاني جعل المؤلف سليمان بن حمدان يرهق نفسه لإنكار نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ وإذا كانت بعض الجمل في الرسالة منكرة وقد نقلها رحمه الله عن بعض العلماء ولم يقرها لأنه قد بين رأيه في أول الرسالة وفي أثنائها فإنه لا يسوغ نفي نسبة الرسالة إليه وقد بين رحمه الله خلاصة رأيه في رسالته السياسة الشرعية عندما قال: (وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين والأول هو الصواب لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله)[١].

(١) الفتاوي (٢٨/ ٣٥٤).

وكلامه رحمه الله في رسالة القتال لم يخرج عن هذا المعنى وهو واضح لمن تدبره.

والخلاصة أن السلف الصالح فهموا أن مقصود الجهاد وهدفه هو إعلاء كلمة الله في الأرض كلها ليتمتع الناس كلهم بهذا الدين العالمي ولذلك جاهدوا في الله حق جهاده وأعدوا كل ما استطاعوا لرفع كلمة الله فكان منهم ما كان من فتح القلوب بالإيمان والعلم النافع ومن فتح البلدان بالقوة وإزالة كل حواجز الظلم والطغيان. وإن كثيراً من المسلمين ضاع عليهم ذلك المفهوم لمعنى الجهاد في سبيل الله بسبب هجوم أعداء الله على الإسلام بعامة وعلى الجهاد بخاصة فكان ذلك سبباً في قعودهم وتعويقهم عن القيام بواجبهم نحو البشرية فأذل الله المسلمين وجعلهم نهباً لأعدائهم وإذا أرادوا أن يعود لهم مجدهم وعزهم فعليهم بالتفقه في دين الله وفهمه على الوجه الذي أراده وتطبيق ذلك عملياً بالقدوة الحسنة والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته وعندئذ تدور الدوائر على أعدائهم وينصرهم الله على كل متكبر جبار: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا إن تنصروا الله يَنْصُرْكم، ويُثَبِّتْ أقدامَكم﴾(١).

الفرع الخامس
سوء تصور معنى الأجل ومعنى الرزق

حب الحياة الدنيا ليس مذموماً على إطلاقه، لأن الله تعالى خلق هذه الحياة، وخلق فيها البشر وسخر لهم فيها ما يتمتعون به. ويشتهونه من مأكل ومشرب ولباس ومسكن ومركب، ومنصب وجاه، وزينة وجمال وعلم وغير ذلك وجعلهم خلائف في هذه الأرض يخلف بعضهم بعضاً وأراد منهم عمارتها، ولكنه سبحانه وتعالى بين لخلقه أن هذه الحياة الدنيا حياة ابتلاء واختبار وليست حياة دوام وخلود ووضع لهم سبحانه منهجاً لحياتهم من اهتدى به فاز ومن ضل عنه هلك وأخبرهم سبحانه أن الأجل ـ أجل الأفراد وأجل الأمم ـ محدود بقدر لا يزيد ساعة ولا ينقص أخرى، وإن الرزق مقسوم لا ينال أحد منه إلا ما قدر

(١) محمد: ٧.

له ـ وإن كان حثهم على بذل الأسباب للحفاظ على الصحة وجلب الرزق ـ كما بين الله تعالى لعباده، إن هذه الحياة الدنيا بزخارفها ومفاتنها ليست شيئاً يذكر بجانب الحياة الآخرة التي أعد الله فيها للمتقين الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأعد فيها النار لأعدائه الكافرين وقودها الناس والحجارة علها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأقام سبحانه عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وأمرهم بإقامة دينه وتحقيق عبوديته والدعوة إليه والجهاد في سبيله، فأما المؤمنون فاستجابوا لربهم وعبدوه حق عبادته وجاهدوا فيه حق جهاده وعلموا أن جهاد أعدائه لا يقدم الأجل وأن ترك جهادهم لا يؤخره، بل لقد خافوا أن يموتوا موت القاعدين الجبناء، وعلموا كذلك أن الرزق مقدر وأن إنفاقه من مالهم في سبيل الله لا يجلب لهم فقراً كما أن إمساكه عن ذلك لا يجلب لهم غنى فكان ذلك من أعظم البواعث الدافعة للمؤمنين إلى الجهاد في سبيل الله بكل ما يملكون حتى أرواحهم. وباستعراض بعض الآيات القرآنية في تقدير الأجل والرزق وإيمان المسلم بما تضمنته يظهر للقارىء أن المسلم لا يعوقه عن الجهاد في سبيل الله خوف الموت ولا خوف فوات الرزق.

فهو يعلم الأطوار التي مر بها ويعلم أنه لولا إرادة الله تعالى وقدرته لضاع في أول تلك الأطوار الذي كان فيه في أحط درجات الضعف، عندما كان نطفة تحيط بها المخاطر فالله هو الخالق وهو المحيي وهو المميت يقول للشيء كن فيكون.

﴿هو الذي خلقكم من تُراب ثم من نُطْفة ثم من عَلَقة ثم يخرجكم طِفْلاً ثم لِتَبْلُغوا أشدَّكم، ثم لتكونوا شيوخاً، ومنكم من يُتَوفَّى من قَبْلُ ولتبلغوا أجلاً مُسمّى ولعلكم تعقلون * هو الذي يُحيي ويُميت فإذا قَضَى أمراً فإنما يقول له كُنْ فيكون﴾[١].

ـ وهو يعلم أنه لا يموت إلا بإذن الله وأن المهم ليس هو الموت أو الحياة وإنما المهم هو العمل الذي يجزي الله به عبده بعد الموت.

---

(١) غافر: ٦٧/ ٦٨.

﴿وما محمدٌ إلا رسولٌ قد خَلَتْ من قبله الرسل أفإن مات أو قُتل انقلبتُم على أعقابكم، ومن يَنْقلبْ على عَقِبَيْه فلن يضرَّ الله شيئاً، وسيجزي الله الشاكرين * وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجَّلاً، ومن يُرِدْ ثوابَ الدنيا نؤتِه منها، ومن يُرِدْ ثواب الآخرة نُؤتِه منها، وسنجزي الشاكرين﴾(١).

﴿الذي خلق الموتَ والحياةَ ليبلوكم أيُّكم أحسنُ عملاً، وهو العزيز الغفور﴾(٢).

﴿كلُّ نفس ذائقةُ الموتِ وإنَّما تُوَفَّون أجوركم يوم القيامة، فمن زُحزح عن النار وأُدخل الجنةَ فقد فاز، وما الحياةُ الدنيا إلا متاعُ الغرور﴾(٣).

﴿وما جعلنا لبشرٍ من قَبْلك الخُلْد أفإن مِتَّ فهم الخالدون * كلُّ نفس ذائقة الموتِ ونبلوكم بالشَّرِّ والخير فتنةً وإلينا تُرجعون﴾(٤).

وهو يعلم أنه مكلف بعبادة الله وألا يخاف فيها لومة لائم لأن الله أمره بها وأرضه واسعة يستطيع أن يمشي في مناكبها ويبتغي من رزقه الذي لا سبيل إليه إلا منه، والله سبحانه ـ فوق كونه الذي يقدر الموت والحياة ويرزق من يشاء ولاراد لرزقه وفضله ـ يعد المؤمن برزق واسع كريم يدفعه إلى الجهاد في سبيل الله ليحظى بما وعده إياه: ﴿يا عبادي الذين آمنوا إنَّ أرضي واسعةٌ فإياي فاعبدون * كل نفسٍ ذائقةُ الموتِ ثم إلينا تُرجعون * والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوأنَّهم من الجنة غُرَفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نِعْم أجرُ العاملين * الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون * وكأيِّن من دابة لا تحملُ رزقَها الله يرزقُها وإياكم وهو السميع العليم﴾(٥).

لا بل إن المؤمن ليخاف من أن يموت من موت القاعدين الجبناء خشية من أن تنبت في قلبه نابتة نفاق: كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:

(١) آل عمران: ١٤٤/ ١٤٥.
(٢) الملك: ٢.
(٣) آل عمران: ١٨٥.
(٤) الأنبياء: ٣٤/ ٣٥.
(٥) العنكبوت: ٥٦/ ٦٠.

قال رسول الله ﷺ: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق»(١).

ولشدة خوفه من أن يموت نادماً على تفريطة وعدم إسراعه بطاعة الله تعالى يبادر الموت بكل ما يرضي ربه سبحانه امتثالاً لأمره إياه بذلك: ﴿وأنفقوا مما رزقناكم من قَبْلِ أن يأتي أحدَكم الموتُ فيقولَ ربِّ لولا أخَّرتني إلى أجلٍ قريبٍ فأصدَّقَ وأكنْ من الصالحين * ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلُها، والله خبيرٌ بما تعملون﴾(٢).

وهو يحب لقاء الله وأفضل وسائل لقائه الشهادة في سبيله ﴿قال الذين يظنُّون أنَّهم ملاقوا الله: كم من فئةٍ قليلةٍ غلبت فئةً كثيرةً بإذن الله والله مع الصابرين * ولما برزوا لجالوتَ وجنودِه قالوا: ربَّنا أفرغْ علينا صَبْراً، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله﴾(٣).

ولذلك يغلب جانب محبة إحقاق الحق وإبطال الباطل ـ ولو مات في سبيل ذلك ـ على جانب كراهة الموت.

﴿كما أخرجك ربُّك من بيتِك بالحقِّ وأن فريقاً من المؤمنين لكارهون * يجادلونك في الحقِّ بعدما تبيَّنَ كأنما يُساقون إلى الموت وهم ينظرون * وإذ يَعِدُكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودُّون أن غير ذاتِ الشوكةِ تكون لكم، ويريد الله أن يحقَّ الحقَّ بكلماته ويقطع دابر الكافرين * ليحقَّ الحقَّ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون﴾(٤).

والموت والحياة عند المؤمن من آيات الله التي تدفعه إلى طاعته ومنها الجهاد في سبيله ـ لا تعوقه عنها: ﴿الله يتوفَّى الأنفسَ حين موتِها * والتي لم تَمُتْ في منامها، فيمسكُ التي قضى عليها الموتُ ويرسلُ الأخرى إلى أجل مسمّى * إنّ في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكَّرون﴾(٥).

---

(١) صحيح مسلم (٣/ ١٥٨٧).
(٢) المنافقون: ١٠/ ١١.
(٣) البقرة: ٢٤٩/ ٢٥٠.
(٤) الأنفال: ٥/ ٨.
(٥) الزمر: ٤٢.

والأمة الإسلامية ـ كالفرد المسلم ـ يدفعها إيمانها بالأجل المقدر المحتوم إلى بذل نفسها في سبيل الله دون خوف أو وجل: ﴿ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾[(١)].

والرزق عند المؤمن كالأجل لا يخيفه ولا يعوقه عن الجهاد في سبيل الله، ولو جرت العادة أن يسوقه الله من لدى أعدائه الكافرين الذين أمر المؤمن بجهادهم ففضل الله واسع وسيأتيه ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نَجَسٌ فلا يقربوا المسجَد الحرامَ بعد علمهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يُغنيكُم الله من فضله إن شاء إنَّ الله عليمٌ حكيمٌ﴾[(٢)].

ولقد بين رسول الله ﷺ لأمته أن الذي يجب أن تهتم به ليس الأجل ولا الرزق لأن الآجال محدودة والأرزاق مقسومة لا يتقدم شيء منها عن موعده ولا يتأخر. وإنما الذي يجب أن يهتم به هو العمل الصالح وجزاؤه كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قالت ام حبيبة زوج النبي ﷺ: (اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية) قال: فقال النبي ﷺ: «قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئاً قبل حله أو يؤخر شيئاً عن حله ولو كنتِ سألت الله أن يعدك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيراً وأفضل»[(٣)].

وهذا المعنى الذي وضحته نصوص الكتاب والسنة وقر في نفوس السلف الصالح وعلى رأسهم صحابة رسول الله ﷺ، ويدل عليه بذلهم نفوسهم وأموالهم في سبيل الله وما قاموا به من فتوح جهادية بهرت عقول الناس سرعتها وثمارها، وهو الذي وقر في نفوس كل مؤمن فقهه الله في دينه في جميع العصور. وهذا أحد المجاهدين في هذا العصر يغوص إليه من خلال تفيئه في ظلال كتاب الله قال: (ثم يلمس السياق القرآني مكمن الخوف من الموت في النفس البشرية لمسة موحية تطرد ذلك الخوف عن طريق بيان الحقيقة الثابتة في شأن الموت وشأن الحياة وما بعد الحياة والموت من حكمة لله وتدبير ومن ابتلاء للعباد وجزاء،

---

(١) الأعراف: ٣٤.
(٢) التوبة: ٢٨.
(٣) مسلم (٤/ ٢٠٥٠).

﴿وما كان لنفسٍ أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجّلاً، ومَنْ يُرِدْ ثوابَ الدنيا نؤتِه منها، ومن يُرِدْ ثواب الأخرة نؤتِه منها، وسنجزي الشاكرين﴾(١). إن لكل نفس كتاباً مؤجلاً، الخوف والهلع والحرص والتخلف لا تطيل أجلاً والشجاعة والثبات والإقدام والوفاء لا تقصر عمراً فلا كان الجبن ولا نامت أعين الجبناء. والأجل المكتوب لا ينقص منه يوم ولا يزيد. بذلك تستقر حقيقة الأجل في النفس فتترك الاشتغال به ولا تجعله في الحساب وهي تفكر في الأداء والوفاء بالالتزامات والتكاليف الإيمانية وبذلك تنطلق من عقال الشح والحرص كما ترتفع على وهلة الخوف والفزع وبذلك تستقيم على الطريق بكل تكاليفه وبكل التزاماته في صبر وطمأنينة وتوكل على الله الذي يملك الآجال وحده)(٢).

والواقع الذي يلمسه كل أحد في هذه الحياة يدل على نفس ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الآجال لا يؤخرها حرص حريص ولا جبن جبان ولا يقدمها شجاعة شجاع ولا طمع طامع في الموت وأن الأرزاق مقسومة لا يأتي بها بخل بخيل ولا يبعدها كرم كريم ومن تدبر أحوال الناس في حياتهم وموتهم وفي غناهم وفقرهم بانَ له الأمر كالشمس في كبد السماء فكم من بخيل بقي عمره كله فقيراً وهو يكدح ليلاً ونهاراً عن طريق الحلال والحرام للحصول على الغنى وكم من بخيل غني أصبح فقيراً وقد أمسى غنياً، وكم من كريمٍ سخيٍّ يطلب الرزق بهدوء من وجه حلال وينفق الكثير مما يرزقه الله بقي غنياً طول حياته وكم من فقير أصبح غنياً وقد أمسى فقيراً. وكم من شجاع مقدام ألقى بنفسه في صفوف الموت طول حياته ثم مات على فراشه وكم من جبان حرص على رجله أن تصيبها الشوكة جاءه الموت من حيث لا يدري وكم من حذر ذي خدم وحشم وقلاع حصينة وجيوش مدججة تحرسه أتاه المقدور مخترقاً كل حصونه وخدمه وجيوشه.

وصدق الله القائل: ﴿أينما تكونوا يدركْكُم الموتُ ولو كنتم في بُروجٍ مشيّدة﴾(٣).

---

(١) آل عمران: ١٤٥.
(٢) في ظلال القرآن (٤/ ٩٠).
(٣) النساء: ٧٨.

ويقابل هذا الفهم الرباني الواضح فهم جاهلي حالك يحرف الكلم عن مواضعه، خلاصته أن الحرص على الحياة واتخاذ أسباب الحيطة من الموت يؤخر الأجل، وقد ذكر الله سبحانه أن اليهود أشد الناس حرصاً على الحياة على الرغم من زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه وأن الجنة خالصة لهم من دون الناس كما قال تعالى: ﴿قُلْ إن كانت لكم الدارُ الآخرة عند الله خالصةً من دون الناسِ فتمنَّوا الموتَ إن كنتم صادقين * ولن يتمنَّوه أبداً بما قـدَّمت أيديهم، والله عليم بالظالمين * ولتجدنَّهم أحرصَ الناس على حياةٍ ومن الذين أشركوا، يودُّ أحدُهم لو يُعَمَّر ألف سنةٍ، وما هو بمُزَحْزِحِه من العذاب أن يُعَمَّر، والله بصير بما يعملون﴾[١] لذلك كان الجبن ملازماً لليهود وهم دائماً يحاولون تكميل نقصهم بهذا الجبن بالتحصينات الثابتة والمتنقلة كما قال الله تعالى عنهم: ﴿لأنتُم أشدُّ رهبةً في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قومٌ لا يفقهون * لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرىً محصّنةٍ أو من وراء جُدُرٍ، بأسهم بينهم شديدٌ، تحسبُهم جميعاً وقلوبُهم شتّى، ذلك بأنَّهم قوم لا يعقلون﴾[٢].

ويلي اليهود تـلاميذهم المنـافقون الـذين فاقـوهم في الجبن بل إنهم ليجهدون في قذفه في نفوس الشجعان ليعوقوهم عن الجهاد في سبيل الله قال تعالى: ﴿فرح المخلّفون بمَقْعدِهم خِلافَ رسول الله، وكرهوا أن يجـاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفِروا في الحرِّ، قل: نارُ جهنَّم أشدُّ حراً لو كانوا يفقهون * فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون * فإن رجَعَك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبداً، ولن تُقـاتلوا معي عدواً، إنَّكم رضيتُم بـالقعـود أولَ مـرة فـاقعـدوا مـع الخالفين﴾[٣].

وإذا كانوا في هذه الآيات وأمثالها يثبطون من أراد الخروج للجهاد في سبيل الله قاذفين في نفوسهم الخوف من أتعاب الجهاد فإنهم يستغلون ما يبلغهم من قتل بعض المشتركين في القتال لإدخال الندم في نفوس أهليهم ومذكرين بأنه يجب قبول نصحهم في المستقبل بالقعود عن الجهاد الذي هو سبب تقريب

(١) البقرة: ٩٥/ ٩٦.
(٢) الحشر: ١٣/ ١٤.
(٣) التوبة: ٨١/ ٨٣.

الآجال في زعمهم قال تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن التشبه بهم في فهمهم الجاهلي وتصورهم الفاسد لمعنى الأجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيى ويميت والله بما تعملون بصير﴾(١) ثم بين سبحانه لعباده المؤمنين أنهم إذا كانت آجالهم قد حددت بوقت خروجهم في سبيل الله، فإن ما ينالونه من رحمة الله ومغفرته خير لهم من موتهم قاعدين في بيوتهم مثل أولئك المنافقين: ﴿ولئن قُتلتم في سبيل الله أو مُتُّم لَمَغْفرةٌ من الله ورحمةٌ خيرٌ مما يجمعون﴾(١).

وإذا تأمل الإنسان في أحوال المتنسبين إلى الإسلام في العصور المتأخرة وجد أن أكثرهم يفهمون فهم المنافقين والكفار من معنى الأجل ومعنى الرزق. ولا سيما قادة الشعوب الإسلامية من زعماء وتجار وعلماء. لقعودهم وتقاعسهم عن الجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم مع أن ذلك ضرورة لازمة لسيطرة الكفر وهيمنة الكفار على الأرض وكونهم أصبحوا الآمرين الناهين وأصبح المسلمون أتباعاً خاضعين أذلاء قد امتلأت قلوبهم خوفاً من أعداء الله واستقر في أذهانهم أنهم إما أن يطيعوهم في أوامرهم الظاهرة والخفية وإما أن ينزعوا منهم سلطانهم وجاههم ويفقروهم بعد أن كانوا أغنياء فأنزلوهم منزلة الخالق الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء ويغني من يشاء ويفقر من يشاء.

ولهذا يرون أعداءهم يحتلون أراضيهم بلداً بعد بلد وهم لا يجرؤون على تحريك ساكن وغاية ما يفعلونه هو المؤتمرات المتتابعة والقرارات غير الجريئة. وهي حبر على ورق ـ وتقديم الشكاوى إلى رؤوس الكفر الذين هم الظالمون في مجلس الأمن الكافر يهددهم العدو باحتلال أراضيهم بل يحتلها وهم يصيحون طالبين منحهم السلم التي كان يجب أن يجنح لها العدو بعد كسر شوكته.

وبهذا يظهر أن من أكبر المعوقات عن الجهاد في سبيل الله تحريف مفهوم معنى الأجل ومعنى الرزق والرضا بالحياة الدنيا من الآخرة: ﴿يا أيها الذين آمنوا

---

(١) آل عمران: ١٥٦/ ١٥٧.

ما لكم إذا قِيلَ لكم انفروا في سبيل الله اثّاقلتُم إلى الأرضِ؟! أرضيتُم بالحياة الدنيا من الآخرة؟! فما متاعُ الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلٌ﴾(١).

فعلى المؤمنين أن يحذروا كل الحذر من هذا التصور السيء الذي كان من آثاره ما وقعوا فيه من الجبن والخور والذل والصغار وأن يحذروا من: ﴿الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لَوْ أطاعونا ما قتلوا﴾ وأن يقولوا لهم إذا سمعوا منهم ذلك: ﴿قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين﴾. ويرددوا مع سيد قطب هذه العبارة: (فالموت يصيب المجاهد والقاعد والشجاع والجبان ولا يرده حرص ولا حذر ولا يؤجله جبن ولا قعود والواقع هو البرهان الذي لا يقبل المراء وهذا الواقع هو الذي يجبههم به القرآن الكريم فيرد كيدهم اللئيم ويقر الحق في نصابه ويثبت قلوب المسلمين ويسكب عليها الطمأنينة والراحة واليقين)(٢). ويوقنوا بقول الله الحق جلّ جلاله: ﴿ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾(٣).

---

(١) التوبة: ٣٨.

(٢) في ظلال القرآن (٤/ ٥١٦) والآية من سورة آل عمران (١٦٨).

(٣) الأعراف: ٣٤.

الفهرس

الموضوع	الصفحة
تقديم بقلم السيد أبي الحسن الندوي	٣ ـ ٦
تقديم بقلم الأستاذ مناع قطان	٧ ـ ٩
مقدمة المؤلف	١١ ـ ١٨
تمهيد	١٩
ما الإسلام ولماذا يجب الجهاد من أجله	١٩ ـ ٤٨
تعريف الجهاد	٤٨ ـ ٥٠
الباب الأول: حقيقة الجهاد في سبيل الله	٥١
الفصل الأول: مشروعية الجهاد في سبيل الله وبعض أحكامه	
وفيه خمسة مباحث	٥٢
المبحث الأول: حكم الجهاد في سبيل الله	٥٣
الفرع الأول: ذكر أقوال العلماء في حكمه وبيان	
الراجح منها بأدلته	٥٣ ـ ٧٢
الفرع الثاني: ذكر الحالات التي يتعين فيها الجهاد	٧٢ ـ ٨١
الفرع الثالث: الأعذار التي تبيح التخلف عن مباشرة الجهاد	٨١ ـ ١٠٦
المبحث الثاني: أبدية الجهاد في سبيل الله	١٠٧
الفرع الأول: أهداف الجهاد تقتضي أبديته	١٠٧ ـ ١٠٩
الفرع الثاني: عالمية الإسلام	١٠٩ ـ ١١٠

الموضوع الصفحة

الفرع الثالث: رد الرسول ﷺ على من ظن توقف الجهاد ...... ١١٠ - ١١٤
الفرع الرابع: صفقة دائمة في الكتب السماوية المنزلة .... ١١٤ - ١١٦
الفرع الخامس: التطبيق العملي ١١٦

المبحث الثالث: فضل الجهاد في سبيل الله ١١٧
الفرع الأول: فضل الجهاد في القرآن الكريم ١١٨
الفرع الثاني: الأحاديث الواردة في فضل الجهاد .... ١٢٦ - ١٤٣
الفرع الثالث: ذكر بعض أقوال السلف الصالح في
فضل الجهاد والترغيب فيه .... ١٤٣ - ١٥٠

المبحث الرابع: مراحل الجهاد في سبيل الله ١٥١
الفرع الأول: المرحلة المكيّة .... ١٥١ - ١٦٥
الفرع الثاني: المرحلة المدنية .... ١٦٦ - ١٨٨
الفرع الثالث: حكم المراحل الجهادية .... ١٨٨ - ١٩٠

المبحث الخامس: آداب الجهاد في سبيل الله ١٩١
الفرع الأول: آداب الجهاد المشروعة قبل خوض المعركة ..... ١٩٢ - ٢٠٩
الفرع الثاني: آداب الجهاد أثناء المعركة .... ٢١٠ - ٢٥٥
الفرع الثالث: آداب الجهاد بعد انتهاء المعركة .... ٢٥٥ - ٢٧٠
الفرع الرابع: بعض آداب الجهاد العامة .... ٢٧٠ - ٢٧٢
الفصل الثاني: أنواع الجهاد في سبيل الله ٢٧٣
القسم الأول: الجهاد المعنوي وفيه تمهيد وستة مباحث ٢٧٤

المبحث الأول: جهاد النفس وفيه فرعان ٢٧٦
الفرع الأول: ذكر مخاطر النفس وأدوائها وأعوانها .... ٢٧٦ - ٣١١
المطلب الأول: بيان أن النفس الإنسانية هي
موضوع الكتاب والسنة .... ٢٧٦ - ٢٧٨
المطلب الثاني: أهل القرآن يصفون النفس وعظم خطرها ... ٢٧٩ - ٢٨١
المطلب الثالث: أعوان النفس الإمارة بالسوء .... ٢٨١ - ٣١١
الفرع الثاني: جهاد النفس وأعوانها ٣١١

الموضوع **الصفحة**

المطلب الأول: تقوية صلتها بالله تعالى .... ٣١٢ - ٣٦٨

المطلب الثاني: محاسبة النفس ومخالفتها .... ٣٦٨ - ٣٩١

المبحث الثاني: جهاد الشيطان وفيه فرعان ٣٩٢

الفرع الأول: بيان خطره على النفس .... ٣٩٢ - ٤٠٠

الفرع الثاني: وسائل مجاهدة الشيطان .... ٤٠٠ - ٤٠٦

المبحث الثالث: جهاد الفرقة والتصدع .... ٤٠٧ - ٤٢١

المبحث الرابع: جهاد التقليد .... ٤٢٢ - ٤٢٦

المبحث الخامس: جهاد الأسرة .... ٤٢٧ - ٤٣١

المبحث السادس: جهاد الدعوة إلى الله .... ٤٣٢ - ٤٣٧

القسم الثاني: الجهاد المادي وفيه تمهيد وثلاثة مباحث .... ٤٣٨ - ٤٤١

المبحث الأول: إعداد المجاهدين وفيه سبعة فروع: ٤٤٢

الفرع الأول: ضرورة الإعداد .... ٤٤٢ - ٤٤٧

الفرع الثاني: مجالات إعداد المجاهدين وشمولها .... ٤٤٧ - ٤٥٣

الفرع الثالث: التدريب .... ٤٥٣ - ٤٥٥

الفرع الرابع: نهج الرسول ﷺ في تدريب أصحابه قدوة .... ٤٥٥ - ٤٦٤

الفرع الخامس: استمرار تدريب المجاهدين .... ٤٦٤ - ٤٦٨

الفرع السادس: التدريب على حرب الكمائن أو الفدائيين .... ٤٦٩ - ٤٧١

الفرع السابع: استغلال جميع الطاقات وإعدادها لخوض
المعركة ضد العدو .... ٤٧٢ - ٤٧٣

المبحث الثاني: الجهاد بالأنفس والأموال وفيه فرعان: ٤٧٤

الفرع الأول: الحضّ على التضحية بالأنفس والأموال .... ٤٧٤ - ٤٨٤

الفرع الثاني: ضرورة توافر المال للجهاد في سبيل الله
وفيه ثلاثة مطالب: .... ٤٨٤ - ٥١٥

المطلب الأول: ذكر بعض النصوص الدالة على ضرورة إيجاد
المال الكافي والحثّ على إنفاقه في سبيل الله .... ٤٨٥ - ٤٩٠

الموضوع — الصفحة

المطلب الثاني: استجابة أصحاب رسول الله ﷺ لداعي الإنفاق في سبيل الله .... ٤٩٠ ـ ٤٩٣
المطلب الثالث: العالم الإسلامي بين البخل بالمال في طاعة الله والتبذير في المحرمات أو المباحات .... ٤٩٣ ـ ٥١٤
المبحث الثالث: إنشاء المصانع الجهادية .... ٥١٥ ـ ٥٣٧
الفصل الثالث: بواعث الجهاد في سبيل الله ومعوقاته وفيه مبحثان: ٥٣٨
المبحث الأول: بواعث الجهاد في سبيل الله وفيه خمسة فروع: .... ٥٤٠ ـ ٥٤١
الفرع الأول: قوة الإيمان .... ٥٤١ ـ ٥٤٨
الفرع الثاني: معرفة ما أعد الله للمجاهدين في دار كرامته .... ٥٤٨ ـ ٥٥١
الفرع الثالث: استمرار محاربة أعداء الله لأوليائه .... ٥٥١ ـ ٥٥٥
الفرع الرابع: إحقاق الحق وإبطال الباطل .... ٥٥٥ ـ ٥٦٠
الفرع الخامس: القدوة الحسنة .... ٥٦٠ ـ ٥٧٠
المبحث الثاني: معوقات الجهاد في سبيل الله وفيه خمسة فروع: ٥٧١
الفرع الأول: تحريف معنى الإسلام وفيه ثلاثة مطالب: ٥٧١
المطلب الأول: معنى الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ ..... ٥٧١ ـ ٥٧٨
المطلب الثاني: حمأة التحريف والهدف منه والفرق بين تحريف الإسلام وتحريف الأديان السابقة .... ٥٧٨ ـ ٥٨٤
المطلب الثالث: أثر تحريف الإسلام على عامة المسلمين .... ٥٨٤ ـ ٥٨٩
الفرع الثاني: تحريف معنى الأمة الإسلامية .... ٥٩٠ ـ ٥٩٩
الفرع الثالث: تحريف مفهوم دار الإسلام ودار الكفر .... ٥٩٩ ـ ٦٠٨
الفرع الرابع: تحريف معنى الجهاد في سبيل الله .... ٦٠٩ ـ ٦١٨
الفرع الخامس: سوء تصوّر معنى الأجل ومعنى الرزق .... ٦١٨ ـ ٦٢٥

انتهى الجـزء الأول من كتـاب الجهـاد في سبيـل الله
ويليه الجزء الثاني وأوله صفـات المجاهـدين في سبيل الله

الجهاد في سبيل الله

حقيقته وغايته

الدكتور
عبد الله بن أحمد القادري

الجزء الثاني

دار المنارة
جدة

الطبعة الثانية
١٤١٣هـ - ١٩٩٢م

حقوق الطبع محفوظة

دار المنارة
للنشر والتوزيع
هاتف: ٦٦٠٣٦٥٢ - فاكس: ٦٦٠٣٢٣٨ - المستودع: ٦٦٧٥٨٦٤
جدة ٢١٤٣١ - ص.ب: ١٢٥٠ - المملكة العربية السعودية

الفصل الرابع

صفاتُ المجاهدينَ في سبيلِ الله

وفيه ثلاثة مباحث:

الأول : في صفات القائد.

الثاني : الصفات التي يجب أن يتحلى بها أفراد الجيش الإسلامي.

الثالث : الصفات التي يتحلى بها الجيش مجتمعاً.

الفصل الرابع

صفات المجاهدين في سبيل الله

تمهيد:

الجهاد في سبيل الله من أعظم التكليفات الشاقة على النفس البشرية قال تعالى: ﴿كُتب عليكم القتالُ وهو كُرْهٌ لكم، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم، وعسى أنْ تحبُّوا شيئاً وهو شَرٌّ لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾(١).

لذلك لا يمكن أن يقوم به إلا من رزقه الله صفات تجعله أهلاً للقيام به، والمجاهد في سبيل الله ـ ولا سيما جهاد الكفار بقتالهم بالنفس والمال ـ يتصف بالصفات التي يتصف بها سائر المؤمنين مما أثنى الله بها عليهم أو أمرهم بها، ويفضلهم بالصفات الدافعة إلى تضحيته بنفسه وماله وتقديم رضا الله على ما سواه. وإذا كان المجاهدون يفضلون غيرهم كما قال تعالى: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرُ أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضّل الله المجاهدينَ بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً، وكلاًّ وعد الله الحُسْنى، وفضَّل الله المجاهدينَ على القاعدين أجراً عظيماً﴾(٢). إذا كان المجاهدون يفضلون غيرهم من سائر المؤمنين فإنهم هم يتفاضلون فيما بينهم درجات بحسب كمال تلك الصفات ونقصها. لذلك كان منهم القائد المدبر الحكيم، والجندي المقاتل المطيع، والمصاحب المعين بما يستطيع.

فصفات المجاهدين ـ إذن ثلاثة أقسام ـ: صفات يتحلى بها القائد وتبرز فيه

---

(١) البقرة: ٢١٦.

(٢) النساء: ٩٥.

أكثر من غيره ـ وإن اشترك جيشه معه فيها أو في بعضها ـ، وصفات يتحلى بها أفراد الجيش الإسلامي، وصفات يتحلى بها الجيش مجتمعاً.

وإن القاعدة الأولى التي تنبني عليها كل الخلال التي ترضي الله ومنها صفات المجاهدين في سبيله هي الإيمان الذي تقوى تلك الصفات بقوته وتضعف بضعفه في القادة والجيش على حد سواء، ولذا قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى، فمن كان أكمل إيماناً وتقوى كان أكمل ولاية لله، فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى)[1].

والذي يكون إيمانه أكمل يحقق عبوديته لله أكثر، فيكون وقته كله عبادة وصبراً وعلماً وتذكراً وتقوى وإحساناً وإخلاصاً واعتزازاً بدينه. كما قال تعالى: ﴿أمَّن هو قانتٌ آناء الليل ساجداً وقائماً يحذرُ الآخرة ويرجو رحمةَ ربِّه، قُلْ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنَّما يتذكَّر أولو الألباب * قل يا عباد الذين آمنوا اتَّقوا ربَّكم للذين أحسنُوا في هذه الدنيا حسنةٌ وأرض الله واسعةٌ، إنَّما يُوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب * قُلْ إني أُمرتُ أن أعبدَ الله مخلصاً له الدين * وأُمرت لأنْ أكون أوّلَ المسلمين﴾[2].

(١) الفتاوى (١١/١٧٥).
(٢) الزمر: ٩ ـ ١٢.

المبحث الأول

صفات القائد

وفيه أربعة عشر فرعاً:

الفرع الأول : الإكثار من طاعة الله.
الفرع الثاني : القدوة الحسنة.
الفرع الثالث : تزكية الجنود وتطهيرهم والارتقاء بهم في طاعة الله.
الفرع الرابع : الخبرة بأمور الحرب والقوة فيها.
الفرع الخامس : اللين للجند والشفقة عليهم.
الفرع السادس : البعد عن طلب القيادة ابتغاء الرئاسة.
الفرع السابع : إسناد الأمور إلى أهلها.
الفرع الثامن : تربية الجند على التسليم المطلق لله لا لشخصه.
الفرع التاسع : تطبيق قاعدة الشورى.
الفرع العاشر : الحرص على تطبيق أهداف الجهاد والضبط الإداري وقوة التأثير.
الفرع الحادي عشر : اختبار إرادة القتال عند الجند.
الفرع الثاني عشر : التفوق في الشجاعة والكرم.
الفرع الثالث عشر : مراقبة الجند وزجرهم عن الظلم وجمع المال من غير السبيل المشروع.
الفرع الرابع عشر : التصرف السريع الحكيم أمام المفاجآت.

تمهيد:

القائد إذا لم يفق أفراد جيشه بتحلّيه بمقومات القيادة الناجحة لا يكون أهلاً لقيادتهم، لأنه لا يستطيع أن يقودهم قيادة مرضياً عنها، فالأتباع بصفة عامة، والجيش بصفة خاصة يتطلعون دائماً إلى التوجيه الدائم والارتقاء بهم في كل ما يحققون به مرامهم، وإلى تصحيح الأخطاء التي قد تبدر منهم وإلى المزيد من العلم والخبرة والتزكية وغير ذلك، فإذا لم يكن عند القائد ما يعطيه جنوده، بل كان مثل بقية الأفراد أو قد يكون في الأفراد من هو أحسن منه، فإنه يصعب عليه أن يقودهم برضا منهم واختيار ومحبة له، ويكون معرضاً للاحتقار وعدم الطاعة والتحايل عليه. ويصعب على المتتبع لآيات القرآن الكريم والسنة المطهرة وسيرة السلف الصالح أن يحيط بصفات القائد، ولذلك يكتفي بشيء منها يدل على ما سواه من الصفات.

الفرع الأول

الإكثار من طاعة الله وإعداد النفس لتحمل المشاق

إن المؤمنين كلهم في حاجة إلى إتعاب أنفسهم في طاعة الله، ولكن المجاهدين في سبيل الله أشد حاجة إلى هذا الإتعاب وإلى إعداد أنفسهم لتحمل المشاق في سبيل الله، والقائد المجاهد ليس أشد حاجة من الجميع فحسب، بل إن الضرورة تقتضي منه الاستمرار في إتعاب نفسه في طاعة ربه وإعدادها لتحمل التكليف واستقبال المشاق في سبيله بصدر رحب، فمسؤولية القائد ليست كمسؤولية أتباعه، والصعاب التي تواجهه أكثر من الصعاب التي تواجه جنده، والذي يعينه على اقتحامها والنجاح فيها إنما هو قوة صلته بربه الذي يمده العون بقدر ما يحقق من عبوديته: ﴿إيّاك نعبدُ وإيّاك نستعينُ﴾[1]. لهذا كلف الله نبيَّه ﷺ عندما أرسله للدعوة إليه الإكثار من التقرب إليه ومفارقة الفراش والغطاء ليتزود الزاد اللازم لقيادة البشرية وجهادها، وبقراءة هذه الآيات التي

(١) الفاتحة: ٥.

يؤمر فيها بالقيام ويعلل هذا الأمر بثقل التكليف، ويؤمر بالذكر والانقطاع إلى الله والتوكل عليه والصبر على أذى قومه، يتضح جلياً هذا الأمر العظيم الذي لا غنى لقائد عنه، وهو إتعاب النفس في طاعة الله وإعدادها لتحمل المشاق في سبيله، قال تعالى: ﴿يا أيُّها المُزَمِّلُ * قُمِ الليلَ إلاَّ قليلاً * نصفَهُ أو انْقُص منه قليلاً * أوْ زِدْ عليه ورتِّلِ القرآنَ ترتيلاً * إنَّا سنُلقي عليك قولاً ثقيلاً * إنَّ ناشئةَ الليل هي أشدُّ وَطْأً وأقْوَمُ قيلاً * إنَّ لك في النهار سَبْحاً طويلاً * واذْكُرِ اسمَ ربِّك وتبتَّلْ إليه تبتيلاً * ربُّ المشرقِ والمغربِ لا إلَه إلا هو فاتَّخِذْه وكيلاً * واصْبِرْ على ما يقولون واهْجُرْهم هَجْراً جميلاً﴾[١].

قال سيد قطب رحمه الله: (إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحاً ولكنه يعيش صغيراً ويموت صغيراً. فأما الكبير الذي يحمل هذا العبء الكبير فما له والنوم وماله والراحة وماله والفراش الدافىء والعيش الهادىء والمتاع المريح، ولقد عرف رسول الله ﷺ حقيقة الأمر وقدره، فقال لخديجة رضي الله عنها وهي تدعوه أن يطمئن وينام: «مضى عهد النوم يا خديجة» أجل مضى عهد النوم وما عاد منذ اليوم إلا السهر والتعب والجهاد الطويل الشاق)[٢].

ولقد استجاب لذلك ﷺ فكان يقوم حتى تتفطر قدماه كما استجاب لربه في الدعوة والصبر وتحمل المشاق حتى لقي الله.

واقتدى به أصحابه رضي الله عنهم فكانوا يحرصون على اقتفاء أثره ـ وإن كان الوصول إلى قمة طاعته بعيداً ـ وكان خلفاؤه أشد حرصاً على الاقتداء به في إتعاب أنفسهم في طاعة ربهم وإعدادها لتحمل المشاق في سبيله.

وكل من أراد أن يقود الأمة الإسلامية إلى هدى الله والدعوة إليه والجهاد في سبيله، فلا بد له من أن يسبق أتباعه في طاعة ربه وفي إعداد نفسه لتحمل أعباء الدعوة والجهاد، وإلا فإنه سيكون مثل البدوي الجاهل الذي لا يعرف إلا ركوب الجمل أو غيره من الدواب، يقعد على مقعد قائد الطائرة وقد امتلأت

(١) المزمل: ١ ـ ١٠.
(٢) في ظلال القرآن (٢٩/ ٣٧٤٤).

بالمسافرين فيضع يده على مفتاحها اتفاقاً، فتأخذ في الطيران في الجو فيسره ذلك لأول وهلة، لأنه أصبح طياراً فجأة بدون عناء تمرين أو مشقة تعليم، ولكنه سرعان ما يسقط في يده حين لا يقدر أن يسيطر على الطائرة التي تأخذ هنا وهناك ثم تسقط مرتطمة بما قابلها، فتتحطم ويهلك القائد وركابه، ولا يبعد كثير من قادة المسلمين في هذا الزمان عن هذا المثل.

وما من قائد لأمة من الأمم ظهر نجاحه في قيادة أمته إلا كان له السبق على أتباعه في كل مجال من المجالات التي تعتبر ضرورة من ضرورات القائد الناجح.

الفرع الثاني
القدوة الحسنة

ومن أهم صفات القائد الناجح أن يكون قدوة حسنة لجيشه في إيمانه وعمله الصالح وشجاعته وكرمه وعطفه ولينه وحزمه وإقدامه وإيثاره وغير ذلك، ليروا ما يدعوهم إليه أو يلزمهم به في تصرفاته فيقتدوا بعمله الذي يصدق قوله، وقد سبق ما يمكن الرجوع إليه، ويضاف هنا مثال لم يذكر قبل، وهو أنه ﷺ ثبت في غزوة أحد عندما أصيب أصحابه وفروا، وكان كما وصفه الله يدعوهم في أخراهم، قال تعالى: ﴿إِذْ تُصْعِدُون ولا تَلْوُون على أحدٍ والرسولُ يدعوكم في أُخْراكم، فأثابكم غَمّاً بغَمٍّ لكيلا تحزنُوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبيرٌ بما تعملون﴾[1].

ولذلك كان من هديه ﷺ أن يكون في أول الجيش في ذهابه، وفي آخر الجيش في إيابه، ليكون هو ﷺ أول مباشر للعدو وكان أصحابه إذا حمى الوطيس اتقوا به.

وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم

(١) آل عمران: ١٥٣.

النبي ﷺ وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف وهو يقول: «لم تراعوا لم تراعوا» ثم قال: «وجدناه بحراً، أو قال: إنه لبحر»(١).

ومن الأمثلة التي ينبغي معرفتها والاقتداء به فيها، وهي تبين مدى شجاعته وتوكله على ربه، ما تضمنه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (غزونا مع رسول الله ﷺ غزوة نجد، فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العضاه، فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينما نحن كذلك إذ دعانا رسول الله ﷺ فجئنا، فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال: «إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي، فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترطٌ سيفي صلتاً، قال: ما يمنعك مني؟ قلت: الله. فشامه ثم قعد، فهو هذا»، قال: ولم يعاقبه رسول الله ﷺ)(٢).

والذي يظهر أن الرسول ﷺ دعا أصحابه وأخبرهم بما جرى ليأخذوا درس القدوة واقعاً حياً في الشجاعة والتوكل، ومن ذلك إظهاره ﷺ الاستهانة بما يصيبه في سبيل الله حيث قال: «هل أنتِ إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت»(٣).

الفرع الثالث
تزكية جنوده وتطهيرهم والارتقاء بهم في طاعة الله

إن القائد المسلم يجب أن يستمر تعليمه لجنده أمور دينهم، وأن يربيهم تربية تطهرهم من دنس الآثام والرذائل، ويربطهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم ﷺ، لأن بعد الجيش الإسلامي عن التعليم والتربية والتطهير يكون سبباً في قسوة قلوبهم وارتكابهم المعاصي والآثام، وذلك مما يجب أن يحول القائد بينه وبين جنده، قال تعالى: ﴿لقد مَنَّ الله على المؤمنين إذ بعثَ فيهم رسولاً من

(١) البخاري رقم ٧٩٠٨ فتح الباري (٦ ـ ٩٥) ومسلم (٤ ـ ١٨٨٢).
(٢) البخاري رقم ٤١٣٩ فتح الباري (٧ ـ ٤٢٩) ومسلم (٤ ـ ١٧٨٦).
(٣) البخاري رقم ٢٨٠٢ فتح الباري (٦ ـ ١٩) ومسلم (٣ ـ ١٤٢١).

أنفسهم، يتلو عليهم آياتِه ويُزَكِّيهم، ويعلِّمهم الكتابَ والحكمةَ، وإنْ كانوا من قَبْلُ لَفي ضلالٍ مبينٍ﴾(١) وقال تعالى: ﴿هو الذي بعث في الأُمِّيين رسولاً منهم يتلو عليهم آياتِه، ويزكِّيهم ويعلِّمُهـمُ الكتابَ والحكمةَ وإن كانوا من قَبْلُ لفي ضلالٍ مُبينٍ﴾(٢).

قال سيد قطب رحمه الله: (ويزكيهم، يطهرهم ويرفعهم وينقيهم يطهر قلوبهم وتصوراتهم ومشاعرهم ويطهر بيوتهم وأعراضهم وصلاتهم ويطهر حياتهم ومجتمعهم وأنظمتهم ويطهرهم من أرجاس الشرك والوثنية والخرافة والأسطورة وما تبثه في الحياة من مراسم وشعائر وعادات وتقاليد هابطة مزرية بالإنسان وبمعنى إنسانيته ويطهرهم من دنس الحياة الجاهلية وما تلوث به المشاعر والشعائر والتقاليد والقيم والمفاهيم)(٣).

ولا بد من مباشرة القائد تربية جنوده وتزكيتهم بنفسه، وإذا لم يستطع مباشرة تزكية جنوده كلهم، فيمكنه أن يباشر تربية قوادهم الذين يباشر كل منهم مجموعة منهم، لأن في تربية القائد المباشرة ما يرفع المعنويات في نفوس جنوده ويقوي صلتهم به وولاءهم له على أساس ما يرضي الله سبحانه، كما إن في ذلك وحدة التوجيه وتصحيح الأفكار والمفهومات وتلقي ما عندهم من مشكلات ومحاولة حلها والاهتمام بها، بخلاف بعده عنهم، فإن صلتهم به تضعف وتقوى صلتهم بغيره، كما إن طرق التربية قد تختلف، وكذلك الأفكار والمفهومات، وقد يذكرون مشكلاتهم لقوادهم المباشرين فلا يهتمون بها، وفي ذلك ما فيه من عدم الثقة والشك في اهتمام القائد بمصالحهم. وعلى القادة الذين يبتعدون عن تربية جنودهم بأنفسهم أن يتحملوا نتائج ذلك الابتعاد من إحداث الفرقة في جيوشهم بسبب اختلاف طرق التربية وتعدد التوجيه وتزاحم الأفكار المتضاربة التي تجعلهم أحزاباً وطرائق قدداً.

وأسوأ ما مر بالجيوش الإسلامية إسناد أمورهم إلى أعداء الإسلام من يهود

(١) آل عمران: ١٦٤.
(٢) الجمعة: ٢.
(٣) في ظلال القرآن (٤ ـ ٥٠٧).

ونصارى وشيوعيين ووثنين ليقوموا بتدريبهم على السلاح وتربيتهم على مناهج الفكر التي لا يخلو أحد منهم من تلقيها مع تدريبه على السلاح، ولا فصل عند أعداء الله بين التدريب على السلاح والتربية على مناهج الفكر، وإن اختلفت قلة وكثرة، قال تعالى: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا لا تتخذوا بِطانةً من دونكم لا يألونكم خَبَالاً، وَدُّوا ما عَنِتُّمْ، قد بَدَتِ البغضاءُ من أفواههم، وما تُخْفي صدورُهم أكبر، قد بيَّنا لكم الآياتِ إن كنتم تعقلون﴾[١].

ولا يكفي القائد أن يبدأ التربية ثم يترك جنوده، بل عليه أن يستمر في التربية ويرتقي بجنوده ويحفز هممهم إلى المزيد من الصلة بالله سبحانه، ويظهر هذا من كثيرمن النصوص، وهذا حديث أبي هريرة كمثال: قال: قال رسول الله ﷺ: «من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس، قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فأسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. . .»[٢].

فالرسول ﷺ أراد أن لا يبشر الناس بما ذكر أولاً من أن الإيمان بالله ورسوله وإقام الصلاة وصيام رمضان يدخل الله بها الجنة، لئلا يتكل الناس، والمقصود أن يكثروا من الأعمال الصالحة ولا سيما الجهاد في سبيل الله الذي أعد الله لأهله ما ذكر من الدرجات[٣].

الفرع الرابع
الخبرة بأمور الحرب والقوة فيها

الخبرة بالعمل أصل من أصول نجاحه، والجهل به، من أهم أسباب فشله، فلا بد أن يكون القائد ذا خبرة فائقة بشؤون الحرب وفنونها، وبرجاله

---

(١) آل عمران: ١١٨.
(٢) صحيح البخاري رقم ٢٧٩٠، فتح الباري (٦ ـ ١١).
(٣) راجع فتح الباري (١٢ ـ ٦).

الذين أعدهم لقتال الأعداء، وبالعدو الذي يقاتله، وسلاحه الذي يستعمله، وبالأرض التي تكون عليها المعركة من سهول وجبال وغابات ومياه وغير ذلك، والقائد بدون خبرة كالجسد بدون روح، وقد اختار الله طالوت لقيادة الملأ من بني إسرائيل وزوده بهاتين الصفتين: العلم والقوة، كما قال تعالى: ﴿وقال لهم نبيُّهم: إنَّ الله قد بعث لكم طالوتَ ملكاً، قالوا: أنَّى يكون له الملكُ علينا ونحن أحقُّ بالمُلْك منه ولم يُؤْتَ سَعَةً من المال، قال: إنَّ الله اصطفاه عليكم وزاده بَسْطَةً في العلم والجسم، والله يُؤتي ملكَه من يشاء، والله واسعٌ عليمٌ﴾[1].

وقد برز علمه وخبرته في اختبار جنده ومعرفة الصالح منهم للجهاد وغير الصالح، وبرزت قوته في صموده وصبره ومصابرته ونجاحه في جهاده بقتل عدوه.

وقال ابن تيمية رحمه الله: (والقوة في كل ولاية بحسبها فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك، كما قال الله تعالى: ﴿وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن رباط الخيل، تُرهبون به عدوَّ الله وعدوكم﴾[2] وقال النبي ﷺ: (ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إليّ من أن تركبوا ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا) وفي رواية (فهي نعمة جحدها)[3] رواه مسلم.

قال سيد قطب رحمه الله: (وفي ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة وكلها واضحة في قيادة طالوت. تبرز فيها خبرته بالنفوس وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة، وعدم التفاته للتجربة الأولى، ومحاولته اختبار الطاعة والعزيمة في نفوس جنوده قبل المعركة، وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءه، ثم ـ وهذا هو الأهم ـ عدم تخاذله وقد تضاءل جنوده تجربة بعد تجربة، ولم يثبت معه في النهاية إلا تلك الفئة المختارة، فخاض بها المعركة ثقة منه بقوة الإيمان الخالص ووعد الصادقين المؤمنين)[4].

---

(١) البقرة: ٢٤٧.

(٢) الأنفال: ٦٠.

(٣) الفتاوى (٢٨ ـ ٢٥٣).
وانظر صحيح مسلم (٥٢٢/٣).

(٤) في ظلال القرآن (٢ ـ ٢٦٣).

وقال ابن قدامة رحمه الله: (ولأن الأمير أعرف بحال الناس وحال العدو ومكانتهم ومواضعهم وقربهم وبعدهم. فإذا خرج خارج بغير إذن لم يأمن أن يصادف كميناً للعدو فيأخذه)(١).

الفرع الخامس
لين القائد وشفقته على جنده وإكرامهم وتعهدهم

إن المسؤول عن جماعة ما راع لتلك الجماعة، يجب عليه أن يعنى بها ويتفقد أفرادها ويرفق بهم ويشفق عليهم ويؤدي إليهم حقوقهم، ولا يجوز له أن يكون مفرطاً في شيء من ذلك ولا قاسياً جباراً عليهم. والقائد المجاهد يلزمه ذلك أكثر من غيره، لأن ظروف الحرب والإعداد لها والتدريب على وسائلها ولقاء الأعداء الذي تزهق فيه نفوس وتراق فيه دماء كل ذلك يقتضي رعاية أكثر وشفقة أشد وتعهداً للجنود وتحسساً لمشكلاتهم وحلها أو حل المقدور عليه منها، وليناً وتواضعاً وتكريماً وبعداً عن الفظاظة والغلظة، لتحصل بين القائد وجنده المحبة والمودة والتعاون على القيام بالواجب وتنتفي الشحناء والبغضاء والنفرة والتفرق والاختلاف ويتحقق النصر وينتفي الفشل. وقد كان الرسول ﷺ قدوة كل قائد إلى صراط الله المستقيم مجاهداً في سبيل الله، وها هو القرآن الكريم يظهر منة الله عليه بتلك الصفات الحميدة ويبين أنه لو لم يمنحه الله إياها واتصف بغيرها، لما ارتبط به أصحابه ذلك الارتباط الوثيق الذي جعلهم يفدونه بأرواحهم وأهلهم وأموالهم ويلبون دعوته ودماؤهم تسيل من جراح المعارك السابقة فيطلبون العدو في معارك لاحقة، قال تعالى: ﴿فبما رحمةٍ من الله لِنْتَ لهم، ولو كنتَ فظّاً غليظَ القلب لانفضُّوا من حولك، فاعْفُ عنهم واستغفِرْ لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمتَ فتوكَّل على الله إن الله يحبُّ المتوكلين﴾(٢).

قال في تفسير المنار: («ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك» لأن الفظاظة وهي الشراسة والخشونة في المعاشرة وهي القسوة والغلظة وهما من الأخلاق المنفرة للناس لا يصبرون على معاشرة صاحبها وإن كثرت فضائله ورجيت فواضله، بل يتفرقون ويذهبون من حوله ويتركونه وشأنه لا يبالون ما

---

(١) المغني (٩ ـ ٢١٦).

(٢) آل عمران: ١٥٩.

يفوتهم من منافع الإقبال عليه والتحلق حواليه)[١].

ووصفه ربه سبحانه بأنه حريص على مصالح أمته يشق عليه ما يشق عليهم وأنه شديد الرأفة والرحمة بهم، كما قال تعالى: ﴿لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم، عزيزٌ عليه ما عَنِتُّمْ، حريصٌ عليكم، بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ﴾[٢].

وبين هو ﷺ شفقته على أمته ورأفته بهم ومحبته الخير لهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها»[٣].

لذلك كان ﷺ رفيقاً بأصحابه رؤوفاً رحيماً بهم بعيداً عن الغلظة عليهم، فائتلفت عليه قلوبهم واشتدت محبتهم إياه، كما كان شديد الحب لهم، وحث ﷺ أمته على الرفق كما في حديث جرير عن النبي ﷺ قال: «من يحرم الرفق يحرم الخير» وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه» وفي رواية: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شأنه»[٤].

وأثنى ﷺ على القادة الذين يستجلبون محبة أتباعهم على طاعة الله ويحبون هم أتباعهم على ذلك، وذم القادة الذين يستجلبون بغض أتباعهم ولعنهم إياهم كما يحصل ذلك منهم لأتباعهم، كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم

---

(١) تفسير المنار (٤ ـ ١٩٩).
(٢) التوبة: ١٢٨.
(٣) البخاري رقم ٦٤٨٣ فتح الباري (١١ ـ ٣١٦) ومسلم (٤ ـ ١٧٨٩).
(٤) مسلم (٤ ـ ٢٠٠٣).

الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يداً من طاعة»(١).

وكان ﷺ يتفقد أصحابه ولا سيما المجاهدين منهم الذين يبذلون أنفسهم في سبيل الله كما ضرب خيمة في مسجده لسعد بن معاذ الذي أصيب يوم الخندق ليعوده من قريب كما في حديث عائشة رضي الله عنها(٢).

وكان ﷺ إذا استأذنه أحد من أصحابه وقت الحرب لحاجة سائغة يأذن له، ويحذره من عدوه ويأمره بأخذ سلاحه شفقة عليه، كما في حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: فقال أترى هذا البيت فقلت: نعم قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال: فخرجنا مع رسول الله ﷺ إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله ﷺ بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوماً فقال له رسول الله ﷺ: «خذ سلاحك فإني أخشى عليكم قريظة»(٣).

وكان ﷺ يصبر على جنوده إذا خالفوه الرأي في أمر يرون مراجعته فيه ويجتهد في إقناعهم كما حصل في معركة بدر التي قال الله تعالى في شأنه معهم: ﴿كما أخرجك ربُّك من بيتك بالحقِّ وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون * يجادلونك في الحقِّ بعدما تبينَّ كأنَّما يُساقون إلى الموتِ وهم ينظرون ﴾(٤).

وكما في قصة هدنة الحديبية التي سيأتي ذكرها إن شاء الله في الكلام عن الشورى.

وكان ﷺ يكرم كبار جيشه ويدافع عنهم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه»(٥)، وكان ﷺ يخالط أصحابه في أكلهم وشربهم وعملهم في الحرب وفي السلم، فأحبوه وعنوا به، وكانوا يصنعون له الطعام

---

(١) مسلم (٣ ـ ١٤٨١).
(٢) البخاري رقم (٤١٢٢) فتح الباري (٧ ـ ٤١١) ومسلم (٣ ـ ١٣٨٩).
(٣) مسلم (٤ ـ ١٧٥٦).
(٤) الأنفال: ٥ ـ ٦.
(٥) البخاري رقم ٣٦٧٣ فتح الباري (٧ ـ ٢١) ومسلم (٤ ـ ١٩٦٧).

ويدعونه لتناوله في وقت السلم ووقت الحرب، ومن هذا حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: لما حفر الخندق رأيت رسول الله ﷺ خَمَصاً فأنكفأت إلى امرأتي فقلت لها هل عندك شيء؟ فإني رأيت رسول الله ﷺ خَمَيصاً شديداً، فأخرجت لي جراباً فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن قال: فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي فقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله ﷺ فقالت: لا تفضحني برسول الله ﷺ ومن معه، قال: فجئته فساررته، فقلت: يا رسول الله إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعاً من شعير كان عندنا فتعال أنت في نفر معك، فصاح رسول الله ﷺ وقال: «يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع لكم سؤراً فحيَّهلاً بكم، وقال رسول الله ﷺ: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء، فجئت وجاء رسول الله ﷺ يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك فقلت: قد فعلت الذي قلت لي، فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف، فأُقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن بُرْمتنا لَتغطُّ كما هي وإن عجينتنا لتخبز كما هي»[1].

والقائد الذي يرعى مصالح جنده ويتفقد أحوالهم ويشفق عليهم يكون قائداً محبوباً عند جنده، وهم أيضاً يجتهدون في طاعته وتفقد أحواله ويحبونه ويكرمونه، وفعل الصحابة مع الرسول ﷺ كما في هذه الحادثة وأمثالها شاهد واضح على ذلك. وهكذا كان أصحابه من بعده، قائدهم يحبهم ويشفق عليهم ويتفقد أحوالهم، وأتباعه يحبونه ويطيعونه ويكرمونه، وبدون ذلك الرفق والعناية من القائد لا يحصل من جنده على الحب والطاعة والتقدير، وإذا ما اشتد عليهم وقهرهم على طاعته وتوقيره وإظهار حبه فإن كل ذلك يكون من باب النفاق له، وقلوبهم تبغضه وتحقد عليه ويتحركون في تنفيذ أوامره وهم كارهون، فإذا غابوا عن عينيه أو عن أعين أعوانه تمردوا ولم يلقوا له بالاً، وقد ينفضّون من حوله وهو في أشد الحاجة إليهم، بل قد يكيدون له ويمكرون به عندما تحين لهم الفرصة للكيد والمكر، وصدق الله القائل: ﴿ولو كنتَ فظّاً غليظَ القلبِ لانفضّوا

---

(١) مسلم (٣ـ ١٦١٠).

من حولك﴾[١]. وصدق رسوله ـ ﷺ ـ القائل في الرفق: «ولا ينزع من شيء إلا شانه»[٢].

الفرع السادس
البعد عن طلب القيادة ابتغاء الرئاسة

ومن الصفات التي يجب أن يتحلى بها القائد زهده في الرئاسة على الناس والتواضع وعدم حب العلو، بل إذا كلف قيادة الجند ممن يجب عليه أن يسمع له ويطيع أو تعينت عليه لعدم وجود من هو أكفأ منه ، قام بها تقرباً إلى الله سبحانه طالباً منه العون والتوفيق والسداد، فإن الذي يتطلع لرئاسة الناس ويحب العلو لنفسه ليس أهلاً لقيادتهم ولا أهلاً للنجاح، لأنه لا يستحق عون الله سبحانه وتعالى، بل إنه معرض لإفساد مرام الأمة التي يقودها والجيش الذي يتولى إمرته.

لذلك نهى الرسول ﷺ عن طلب الإمارة وشدد في النهي حرصاً على الأمة من أن يطمع في قيادتها طامع لغير طاعة الله، بل لهوى في نفسه، وما كان أصحابه رضي الله عنهم أهل هوى ولكنه سد الذريعة، ففي حديث عبد الرحمن ابن سمرة المتفق عليه قال : قال النبي ﷺ: «يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فأنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها»[٣].

وفي حديث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي ﷺ ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله ﷺ يستاك، فكلاهما سأل، فقال: «يا أبا موسى» أو «يا عبد الله بن قيس» قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قَلَصت، فقال:

---

(١) الآية من آل عمران: ١٥٣.
(٢) سبقت الآية كاملة، والحديث كذلك في أول هذا المبحث.
(٣) البخاري رقم ٦٦٢٢ فتح الباري (١١ ـ ٥١٦) ومسلم (٣ ـ ١٤٥٦).

«لن» أو «لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى...»[١].

والإمارة عند المسلمين قربة وعبادة يتقربون بها إلى الله، لنصر دينه وتحقيق مصالح عباده، وليست مغنماً من جاه أو منصب أو مال.

قال ابن تيمية رحمه الله: (فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها، وقد روى كعب بن مالك عن النبي ﷺ أنه قال: «ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فأخبر أن حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه مثل أو أكثر من إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم)[٢].

ولا فرق في طلب الرئاسة بين التصريح والتلويح، فإذا قامت القرائن على أن شخصاً ما يستشرف للقيادة ويحرص عليها وجب ألا يمكّن منها ولو كان طلبه إياها تلويحاً.

ولقد كان أصحاب رسول الله ﷺ لا يستشرفون للإمارة إلا إذا ظهر لهم أنها - فعلاً - تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وتجلب لهم حبه إياهم وتزيد في حبهم له ولرسوله ﷺ، فإنهم حينئذ يتنافسون في الإستشراف لها والتطلع إلى رايتها وفيها بذل النفس في سبيل الله كما يتضح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه سمع النبي ﷺ يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً» رجلاً يفتح الله على يديه (وفي حديث سلمة بن الأكوع: «لأعطين الراية غداً» أو «ليأخذن غداً رجل يحب الله ورسوله» أو قال: يحب الله ورسوله) فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه...» الحديث وفيه: «على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام،

---

(١) البخاري رقم ٦٩٢٣ فتح الباري (١٢ - ٢٦٨) ومسلم (٣ - ١٤٥٦).

(٢) الفتاوى (٢٨ - ٣٩١)، وانظر سنن الترمذي (٤/٥٨٨).

وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حُمْر النَّعم»[١].

أما إذا تعينت الإمارة أو القيادة على شخص بأن كان هو وحده أهلاً لها، وهو يرى أنها لو أسندت إلى غيره لضاعت مصالح المسلمين، ويغلب على ظنه أنه قادر على القيام بها مع خوف الله تعالى وعدم وجود ضرر على الناس أشد من الضرر الذي يحصل لو وليها غيره أو مساوياً له، فإن له عندئذ أن يلوح بطلبها أو يصرح لتعينها عليه، وقد حمل العلماء طلب يوسف عليه السلام أن يجعله العزيز على خزائن الأرض على هذه الحال، وحملوا النهي عن طلب الإمارة على غير ذلك، قال القرطبي رحمه الله: (ودلت الآية أيضاً على جواز أن يخطب الإنسان عملاً يكون له أهلاً، فإن قيل: فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة ـ وذكر الحديث ـ وعن أبي بردة قال: قال أبو موسى: ـ وذكر الحديث ـ وقد تقدما قريباً ـ قال: (فالجواب أولاً: أن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم، فرأى أن ذلك فرض متعين عليه فإنه لم يكن هناك غيره، وهكذا الحكم اليوم لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه، لتعين ذلك عليه ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك، ويخبر بصفاته التي يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك كما قال يوسف عليه السلام)[٢].

أما إذا لم يتعين عليه بأن وجد من هو أفضل منه أو من يساويه فإن عليه أن يشير بمن هو أفضل أو من هو مثله وأن يجتهد في ذلك حتى لا يولاها غيره ممن ليس مثله في الكفاءة، كما فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة رسول الله ﷺ حيث كان كل منهما يدفعها إلى الآخر حرصاً على ألا يتولاها من هو أقل كفاءة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: (واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني

---

(١) البخاري رقم ٢٩٤٢ فتح الباري (٦ ـ ١١١) ومسلم (٤ ـ ١٨٧٢).
(٢) الجامع لأحكام القرآن (٩ ـ ٢١٥).

قد هيأت كلاماً قد أعجبني خشيت ألا يبلغه أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء. . . فبايعوا عمر أو أبا عبيدة، فقال عمر: بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله ﷺ، فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس)[١].

ولقد خسرت الأمة الإسلامية خسارة فادحة بقوم يلحّون في طلب الإمارة والقيادة ويبذلون جهوداً مضنية في سبيل الحصول عليها من أجل العلو في الأرض وابتغاء الرئاسة والمال والجاه فأفسدوا بذلك الدين والدنيا معاً وتوالت على المسلمين الهزائم بسبب تساهلهم في هذا الأمر ووجود طلاب الرئاسة والعلو والمال والجاه على كراسي قيادتهم الذين يضحون بدين الأمة ودنياها من أجل إرضاء أهل الكفر الذين يعاونونهم ما داموا كذلك على البقاء على كراسي القيادة وعلى المسلمين أن يتحملوا مسؤولية منحهم السلطة في قيادتهم لمحبيها من هذا النوع، فإن المصائب التي أنزلها الله بهم والمحن التي ابتلاهم بها ما هي إلا بسبب ما كسبت أيديهم، ومن يعمل سوءاً يجز به، هذا بالإضافة إلى أن الحريص على القيادة مستعبد لغير الله لا يرجى منه إلا ذله وهوانه وذل من تبعه، كما قال اللواء محمد جمال الدين محفوظ: (والمصدر الثالث من مصادر استعباد الإنسان وذلته إنما هو وهم الحرص على الوظيفة أو المكانة الاجتماعية، ومن أجل ذلك يسير بعض الناس في هذه الحياة وكل همه الاحتفاظ بوظيفته أو المحافظة على مكانته، فيتزلف ويرائي ويعيش مطأطىء الرأس منحنياً في ذلة وهوان وتلك نزعة يحاربها الإسلام ويحاول أن يجتثها من جذورها من الوسط المسلم)[٢].

الفرع السابع
إسناد الأمور إلى أهلها

ومن صفات القائد الكفء الصالح إسناده الأمور إلى أهلها، وأمور الجهاد كثيرة، منها ما يحتاج إلى الرجل القوي الشجاع الخبير بأساليب الحرب ورجالها

(١) البخاري فتح الباري (٩ ـ ١٩) رقم الحديث ٣٦٦٨.
(٢) المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية ص ١٩٥.

وأرضها وأحوال العدو، ومنها ما يحتاج إلى الذي يكون أكثر أمانة من غيره ليكون خازناً للذخائر والسلاح والمؤن، ومنها ما يحتاج إلى الخادم الذي يقوم بخدمة الجنود في طعامهم وشرابهم وتفقد مركوباتهم، ومنها ما يحتاج إلى أطباء يداوون الجرحى، ويقومون بشؤونهم، وهكذا... وعلى القائد أن يضع كل عامل في مكانه المناسب ليقوم بما هو أهل له من أنواع الجهاد، والقائد الذي يفعل ذلك يكون ناجحاً في قيادته، يجني ثمرة عمله من إسناد كل أمر إلى من هو أهل له. وهذا من أهم الأسباب التي حققت للسلف الصالح في القرون الأولى ما كانوا يصبون إليه من نشر الدعوة وإعلاء كلمة الله في الأرض، لأنهم أدوا هذه الأمانة التي كلفهم الله إياها وما كانوا يحابون فيها قريباً ـ مهما كانت قرابته ـ ولا صديقاً ـ مهما كانت صداقته ـ ولا من يتوقع منه نفع لهم ـ مهما كان نفعه ـ وإنما كانوا يسندون الأمر إلى أهله من أجل رفع كلمة الله.

وقد كان الرسول ﷺ يسند الأمر إلى من هو أهل له ولو كان أقل فضلاً من غيره ممن هم أقل خبرة منه في ذلك الأمر الذي أسنده إليه، كما فعل ﷺ في إسناد عمل الجهاد إلى خالد بن الوليد الذي كان ماهراً في أساليب القتال قبل دخوله الإسلام، وقد رأى ﷺ خبرته القتالية وهو يقاتل المسلمين في صفوف أعدائهم المشركين كما في غزوة أحد. قال ابن تيمية رحمه الله: (فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها، فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضرراً فيها، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع ـ وإن كان فيه فجور ـ على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أميناً، كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يُغْزى؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين فيغزو مع القوي الفاجر).. إلى أن قال: (وإن لم يكن فاجراً كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده، ولهذا كان النبي ﷺ يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم، وقال: «إن خالداً سيف سله الله على المشركين»[1] مع أنه أحياناً قد كان يعمل ما ينكره النبي ﷺ،

(١) جامع الأصول (٩ ـ ١٠٢) قال المحشّي بعد أن ذكر له شواهد: فهو حديث صحيح بشواهده..

حتى إنه مرة قام ثم رفع يديه إلى السماء وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد» لما أرسله إلى بني جذيمة فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع شبهة، ولم يكن يجوز ذلك، وأنكره عليه بعض من معه من الصحابة حتى وداهم النبي ﷺ وضمن أموالهم، ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره وفعل ما فعل بنوع تأويل)[١].

وهكذا فعل أبو بكر بعد رسول الله ﷺ في استعمال خالد على أمور الحرب. وعزله عمر رضي الله عنه لاجتهاد منه ندم عليه فيما بعد. قال ابن كثير رحمه الله: (بعد أن أبلى خالد في موقعة قنسرين وفتحها الله عليه قال عمر: يرحم الله أبا بكر كان أعلم بالرجال مني والله إني لم أعزله عن ريبة ولكن خشيت أن يوكل الناس إليه)[٢].

وإسناد الأمور إلى غير أهلها خيانة يترتب عليها الفشل واضطراب الحال وقد دلت التجارب في تاريخ البشر على ذلك، فما أسند أمر إلى غير أهله إلا ساءت أحوال ذلك الأمر، وأصيب الناس بما يضرهم بقدر حاجتهم إليه وظهرت شكاواهم من مشكلاته التي تواجههم بسبب ذلك. لذلك حث القرآن الكريم المسلمين على أداء الأمانات التي منها إسناد الأمور إلى أهلها، كما قال تعالى: ﴿إنَّ الله يأمركم أن تؤدُّوا الأماناتِ إلى أهلها﴾[٣] وحضت السنة النبوية عليه كذلك كما قال النبي ﷺ لأبي ذر في الإمارة: «إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها»[٤] وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قيل: يا رسول الله وما إضاعتها؟ قال: إذ وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)[٥].

وقال ابن تيمية رحمه الله: (فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل

---

(١) الفتاوى (٢٨ ـ ٢٥٤) وما بعدها. وانظر البخاري رقم ٤٣٣٩ وفتح الباري (٨ ـ ٥٦).
(٢) البداية والنهاية (٥٣/٧)، وراجع الفتاوى (٢٨ ـ ٢٥٦ ـ ٢٧٥).
(٣) النساء: ٥٨.
(٤) مسلم (٣ ـ ١٤٥٧).
(٥) البخاري رقم ٥٩ فتح الباري (١ ـ ١٤١).

قرابة بينهما، أو ولاء عتاقه أو صداقة، أو مرافقة في بلد أو مذهب، أو طريقة، أو جنس، كالعربية والفارسية والتركية والرومية، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب، أو لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نهى عنه في قوله: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا لا تخُونوا الله والرسولَ وتخونوا أماناتِكم وأنتم تعلمون﴾[1]).

والقائد الذي لا تعرف من صفاته إلا إسناد الأمور إلى غير أهلها مع وجود من هو أهل لها، يكفيك ذلك دلالة على أنه قائد فاشل ليس أهلاً للقيادة، إما لضعفه وعدم معرفة وظيفته ورجالها الذين هم قادرون على تحقيقها، وإما لفشله وخيانته التي تجعله غير مؤتمن عند العقلاء من الناس، أو لهما معاً: ضعفه وخيانته.

ولقد نكبت الأمة الإسلامية بقادة يحاربون كتاب الله وسنّة رسوله ﷺ، ويتخذون أعواناً لتلك المحاربة من تعتبر ولايتهم في أي عمل من الأعمال وبالاً على الأمة، بجهلهم بما يولون عليه، وبضعفهم الذي لا يقدرون معه على القيام بما ينفع، وبخيانتهم، وهذه الصفات الهدامة هي التي جعلتهم عند قادتهم أهلاً للولاية، لأنهم ينفذون لهم أوامرهم ورغائبهم ولو كان في ذلك ما يسخط الله ويضيع الشعوب ويلقي بها إلى التهلكة، لعلمهم بأن الخبير الأمين القوي لا يمكن أن يستجيب لما يبتغون منه من خيانة وغش، لأن خبرته وأمانته وقوته تمنعه من تنفيذ ذلك وتدفعه إلى معارضته وإنكاره، ومن تلك الولايات قيادات الجيوش التي أسندت إلى غير أهلها ممن أضاعوا البلاد والعباد، البلاد التي أصبحت تحت سيطرة أعداء الله من الكفار عن طريق الاحتلال المسلح فعلاً، أو خاضعة خضوعاً مزرياً لهم، وكأن أولئك القادة ما هم إلا سرايا من جيوش الكفر تحرس له الشعوب التي ينتمون إليها من أن تنفض عنها غبار الذلة والمهانة فترفع المصحف في يمينها والمدفع في يسارها ملبية نداء ربها لرفع راية الإسلام في الأرض كلها.

---

(١) الفتاوى (٢٨ ـ ٢٤٨) والآية في الأنفال: ٢٧.

والمتأمل في حال أكثر جيوش الشعوب الإسلامية يدرك أنها لم تحظ بقادة جهاد يطلبون الموت في سبيل الله لرفع رايته، وإنما هم حراس حكام رفعهم على كراسي الحكم أعداء الإسلام من كفرة اليهود والنصارى والشيوعيين لتحقيق أهداف الكفر بتلك الجيوش.

والقائد المسلم الذي يسند الأمر إلى أهله هدفه أن يحقق في الأرض العبودية الكاملة لله وحده وتحطيم الطواغيت الذين يبتغون العلو في الأرض، وجعل الناس عبيداً لهم من دون الله، كما قال ابن تيمية رحمه الله: (وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة، والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية، وولاية الحسبة)[1] بخلاف قادة الشهوات ومحبي العلو في الأرض فإنهم يسندون الأمر إلى غير أهله ليكون عبداً لهم يحقق لهم غايتهم ويعينهم على ظلمهم ومعاصيهم، ومع ذلك فإنهم - أي أولئك القادة - يكونون عبيداً لمن ولوهم، لأنهم يرجون منهم تحقيق رغباتهم ويخافون أن يفضحوهم أو يقفوا ضدهم مع غيرهم. قال ابن تيمية رحمه الله: (وكذلك طالب الرياسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه، فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم.

والتحقيق أن كلاهما[2] فيه عبودية للآخر وكلاهما[3] تارك لحقيقة عبادة الله وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر)[4].

---

(١) الفتاوى (٢٨ - ٦٦).

(٢ - ٣) كذا والصواب: كليهما، لأن كلا وكلتا إذا أضيفتا إلى الضمير تعربان إعراب المثنى.

(٤) العبودية طبع المكتب الإسلامي ببيروت ص ١٠١.

الفرع الثامن
تربية الجندي على التسليم المطلق لله لا لشخص القائد

القائد المسلم الصادق يربي جنده على السعي الجاد للوصول إلى رضا الله الخالق الذي لم يخلق البشر إلا لأجله، كما قال تعالى: ﴿وما خلقتُ الجنَّ والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزقٍ وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزّاق ذو القوة المتين﴾(١).

قال ابن تيمية رحمه الله: (وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها)(٢).

وهذه التربية هي التي ربى الله أصحاب نبيه محمد ﷺ عليها ـ وكذا حواريو الأنبياء قبله ـ وهذا واضح من نصوص كثيرة مثل قوله تعالى: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ وأولي الأمر منكم، فإن تنازعْتُم في شيء فردُّوه إلى الله والرسولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً﴾(٣) وجه الدلالة من الآية: أن الله أمر بطاعته وبطاعة رسوله مطلقاً لأن رسول الله ﷺ لا يأمر إلا بما أمر الله به ﴿إن هو إلا وَحْيٌ يُوحى﴾(٤) أما غير الرسول ﷺ من أولي الأمر، فقد أمر بطاعتهم مقيدة، بأن لا يحصل بينهم وبين أتباعهم نزاع، وذلك بأن يكونوا أمروا بما أمر الله به، وهو الذي لا يجوز لهم النزاع فيه، أما إذا أمروا بما لم يظهر لأتباعهم أنه طاعة لله فإنه يجب أن يحتكم الآمر والمأمور إلى الله ورسوله، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. وذلك لئلا ينصب أحد نفسه آمراً ناهياً يطاع أمره ويجتنب نهيه لشخصه، فيكون تعلق جنده به تعلقاً مطلقاً لأن في هذا عبودية لذلك الشخص، والأشخاص يعتريهم الجهل والهوى والظلم والمحاباة وغير ذلك من النقص البشري.

وقد قيد رسول الله ﷺ طاعة المخلوق بطاعة الخالق ونهى عن طاعة من أمر بمعصيته كائناً من كان، وما ذلك إلا للحفاظ على الاستسلام الكامل لله والعبودية المطلقة له عز وجل. بل إن الله عز وجل أنكر على أصحاب رسول

---

(١) الذاريات: ٥٦ ـ ٥٨.
(٢) العبودية ص: ٣٩.
(٣) النساء: ٥٩.
(٤) النجم: ٤.

الله ﷺ أن يتباطأوا عن بذل نفوسهم في سبيله بسبب موت رسول الله ﷺ أو قتله لينبههم سبحانه أن الطاعة مطلقة ليست معلقة بشخص حتى ولو كان هذا الشخص هو الرسول ﷺ الذي يجب أن يطاع أمره كما يطاع أمر الله، قال تعالى: ﴿وما محمدٌ إلا رسولٌ قد خَلَتْ من قَبْلِه الرسلُ؛ أفإن مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلبْ على عَقِبَيْه فلن يَضُرَّ الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين﴾[1].

قال ابن القيم رحمه الله ـ وهو يتحدث عن بعض حكم غزوة أحد ـ: (ومنها أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصاً بين يدي موت رسول الله ﷺ فنبأهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول الله ﷺ أو قتل، بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أويقتلوا، فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت، فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به، فكل نفس ذائقة الموت، وما بعث محمد ﷺ إليهم ليخلد لا هو ولا هم، بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد)[2].

وقال سيد قطب رحمه الله: (وكأنما أراد الله سبحانه بهذه الحادثة وبهذه الآية أن يفطم المسلمين عن تعلقهم الشديد بشخص النبي ﷺ وهو حي بينهم وأن يصلهم مباشرة بالنبع: النبع الذي لم يفجره محمد ﷺ، ولكن جاء فقط ليومىء إليه ويدعو البشر إلى فيضه المتدفق كما أومأ إليه من قبله من الرسل ودعوا القافلة إلى الارتواء منه، وكأنما أراد الله سبحانه أن يأخذ بأيديهم فيصلها مباشرة بالعروة الوثقى العروة التي لم يعقدها محمد وإنما جاء ليعقد بها أيدي البشر ثم يدعهم عليها ويمضي وهم بها مستمسكون، وكأنما أراد الله سبحانه أن يجعل ارتباط المسلمين بالإسلام مباشرة وأن يجعل عهدهم مع الله مباشرة وأن يجعل مسؤوليتهم في هذا العهد أمام الله بلا وسيط حتى يستشعروا تبعتهم المباشرة التي لا يخليهم منها أن يموت رسول الله ﷺ أو يقتل فهم إنما بايعوا الله وهم أمام الله مسؤولون.

---

(١) آل عمران: ١٤٤.

(٢) زاد المعاد (٢ ـ ١١٣).

وكأنما كان الله سبحانه يعد الجماعة المسلمة لتلقي هذه الصدمة الكبرى حين تقع وهو سبحانه يعلم أن وقعها عليهم يكاد يتجاوز طاقتهم فشاء أن يدربهم عليها هذا التدريب وأن يصلهم به هو وبدعوته الباقية قبل أن يستبد بهم الدهش)[١].

وإذا كان الله سبحانه وتعالى أراد أن يفطم المسلمين عن تعلقهم الشديد بشخص النبي ﷺ وأن يصلهم به مباشرة، وهو حي باق لا يموت فإن فطم الأمة عن التعلق الشديد بشخص غيره ﷺ واتصالها بالحي الذي لا يموت أولى ما دام المقصود هو تحقيق عبوديتهم له سبحانه، وعلى هذه الأمة أن تعد قادة يتلو بعضهم بعضاً يقودونهم إلى صراط الله والجهاد في سبيل الله وأن يكون تعلقهم بهم تعلق جندي يعبد الله ويطيع قائده في طاعة الله وطاعة الله باقية ولو مات ذلك القائد أو قتل وعلى القائد الذي يليه أن يحمل الراية لرفع كلمة الله وعلى الأمة أن تتبعه في طاعة الله.

قال محمد رشيد رضا رحمه الله: (أقول: وفي هذه الآية من الهداية والإرشاد أيضاً أنه لا ينبغي أن يكون استمرار الحرب وعدمه معلقاً بوجود القائد بحيث إذا قتل ينهزم الجيش أو يستسلم للأعداء بل يجب أن تكون الأعمال والمصالح العامة جارية على نظام ثابت لا يزلزله فقد الرؤساء، وهذا ما عليه نظام الحروب والحكومات في هذا العصر، وقد كان أكثر الناس في العصور القديمة تبعاً لرؤسائهم يحيون لحياتهم ويخذلون بموتهم حتى إنهم يرون أن وجود الجيش العظيم بعد فقد القائد كالعدم.

إن الأمة التي تقدر هذه الهداية حق قدرها تعد لكل علم تحتاج إليه ولكل عمل تقوم مصالحها به رجالاً كثيرين فلا تفقد معلماً ولا مرشداً ولا حاكماً ولا قائداً ولا رئيساً ولا زعيماً إلا ويوجد فيها من يقوم مقامه ويؤدي لها من الخدمة ما كان يؤديه فهي لا تحصر الاستعداد لشيء من الأشياء في فرد من الأفراد ولا تقصر القيام بأمر من الأمور على تابع واحد من التابعين ولا يتجرأ فيها حاكم ولا زعيم على احتكار علم من العلوم أو عمل من الأعمال. بل تتسابق فيها الهمم

(١) في ظلال القرآن (٤ ـ ٤٨٦).

إلى الاستعداد لكل شيء يمكن أن يصل إليه كسب البشر وينال منه العامل بقدر همته وسعيه وتأييد التوفيق له فأين نحن معاشر المسلمين من هذه الهداية اليوم؟)(١).

ولقد كان رسول الله ﷺ يثبت في نفوس أصحابه التسليم المطلق لله ويشدد النكير عليهم في إطرائه كما في حديث عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تطروني كما أطْرَتِ النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبدالله ورسوله»(٢).

وفي حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي ﷺ رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه فقال له: «هون عليك فأني لست بملك إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد»(٣).

كما كان ﷺ يربي أصحابه على دوام الطاعة والاستمرار في الجهاد ولو فقدوا قائدهم الأول والثاني والثالث في وقت واحد لأنهم يجاهدون في سبيل الله وفقد القائد أو القادة لا يسوغ لهم التوقف عن جهادهم، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أمّر رسول الله ﷺ في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله ﷺ: «إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة» قال عبدالله: كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية)(٤). (فأين نحن المسلمين من هذه الهداية اليوم).

هكذا عقب محمد رشيد رضا رحمه الله متسائلاً عما يجري الآن في تربية من مكّنهم الله من قيادة المسلمين لأتباعهم قائلاً: (فأين نحن المسلمين من هذه الهداية اليوم)؟

---

(١) تفسير المنار (٤ ـ ١٦٤).

(٢) البخاري رقم الحديث (٣٤٤٥). (فتح الباري (٦ ـ ٤٧٨)

(٣) ابن ماجه (٢ ـ ١١٠٠) وقال المحقق: في الزوائد هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات.. ثم عقب المحقق: والمحفوظ عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس مرسلاً من غير ذكر أبي مسعود اهـ.

(٤) البخاري رقم الحديث: (٤٢٦١). فتح الباري (٧ ـ ٥١٠)

ويكاد يكون الجواب إننا في عهد الفرعونية الجماعية التي تُعبِّد البشر للبشر وتمنّ عليهم بذلك التعبيد ـ لا بسواه ـ : ﴿وتلك نعمة تمنُّها عليَّ أن عَبَّدْتَ بني إسرائيل﴾(١). فأغلب من ابتلاهم الله بالمسؤولية على من سواهم ـ ولا سيما القيادة العسكرية ـ يربون من تحت أيديهم على التسبيح بحمدهم والخضوع المذل لهم وعبادة أشخاصهم، حتى إذا قالوا، سمع الأتباع، وإذا دعوهم، استجابوا على نهج الولاء الجاهلي:

لا يسألون أخاهم حين يندبهم   في النائبات على ما قال برهاناً
وهل أنا إلا من غزية إن غوت   غويت وأن ترشد غزية أرشد

ينصب نفسه كأنه ربّ من تحته، ويذل هؤلاء كأنهم عبيده حقاً ويشعرهم بأنه وحده القادر على تصريف الأمور والمدبر للشؤون وأنهم هم يكونون بدونه من سقط المتاع، ويعاملهم معاملة المتكبر المتجبر المتغطرس للأراذل الأذلة الذين لا يستحقون العزة ولا الكرامة، وهم يظهرون له أنه كذلك ربهم الأعلى الذي له الأمر والنهي، وأنهم عبيده الذين عليهم أن يسرعوا إلى تنفيذ أمره والبعد عن نواهيه، وهم في ذلك كاذبون يظهرون له ما لا يبطنون حرصاً على مصالحهم الدنيا التي يظنون أنهم لا ينالونها إلاّ برضاه، فيعينونه ـ بذلك ـ على التكبر والانتفاخ الكاذب، وهو يربيهم على المداهنة والنفاق والذل والجبن يغلون في مدحه إذا حضر ويلعنونه إذا غاب، يسارعون في عمل ما يرضيه إذا علم، ويكيدون له المكايد إذا جهل. لا يرضى هو أن يرتفع أحد منهم إلا بقدر ما يزيد ذلك الارتفاع في كبريائه وطغيانه، ويقلدونه هم في مساويه، فيتكبر كل واحد منهم على من تحته، ويتخذهم عبيداً له ويجعل نفسه إلٰهاً لهم، فكل واحد منهم رب لمن دونه وعبد لمن فوقه، لأنهم لم يربوا على التسليم المطلق لله، وإنما ربوا على التسليم المطلق لشخص القائد، وتلك هي التربية الفرعونية التي تعبّد البشر للبشر لا لرب البشر.

فالملأ من قوم فرعون ـ وهم عبيده ـ يغرونه بموسى وقومه ليقضي عليهم

(١) الشعراء: ٢٢.

لأنهم مفسدون ـ في نظرهم ـ وسبب هذا الإغراء هو اعتقادهم بأنهم يتقربون إليه بما يرضيه لينعم عليهم وهو يهدد المستضعفين بقتل رجالهم واستحياء نسائهم وقهرهم: ﴿وقال الملأ من قوم فرعون أَتَذَرُ موسى وقومَه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتِّل أبناءهم ونستحيي نساءَهم، وإنا فوقَهم قاهرون﴾(١).

والقوم الذين يربون على الذلة والمهانة ليس من السهولة انتشالهم من وهدة الرضا بالمذلة والمهانة إلى قمة العزة والكرامة وليس من السهولة غرس الشجاعة في نفوسهم وقد ألفت تلك النفوس الجبن ولو رزقهم الله العزة بدون تعب منهم وبعث لهم من يحاول رفع معنوياتهم بشتى الإغراءات ليحافظوا على ما منحهم الله من عزة، فإنهم لا يقوون على ذلك، ولقد ظهر هذا المعنى جلياً في بني إسرائيل الذين ذاقوا الذل والهوان من فرعون، وأنعم الله عليهم بتحريرهم من عبوديته وقهره وبعث لهم موسى يدعوهم إلى أن يحافظوا على تلك الحرية ويذكرهم بنعمة الله عليهم ووعد الله لهم بأنه كتب لهم الأرض المقدسة ويطلب منهم تحريرها ودخولها ولكنهم وضعوا أمامه المعاذير تلو المعاذير حتى إذا غلبتهم حجته ولم يبق لهم عذر أظهروا له عذرهم الأصيل الذي ملأ قلوبهم وهو الخوف والذل، كما قال تعالى: ﴿وإذ قال موسى لقومه: يا قومِ اذكروا نعمةَ الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً، وآتاكم ما لم يؤتِ أحداً من العالمين * يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدُّوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين * قالوا يا موسى إنَّ فيها قوماً جبَّارين وإنا لن ندخلَها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون * قال رجلان من الذين يخافون أنْعَمَ الله عليهما: ادخلوا عليهم البابَ، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون * وعلى الله فتوكَّلوا إن كنتم مؤمنين * قالوا يا موسى إنا لن ندخلَها أبداً ما داموا فيها، فاذهبْ أنت وربُّك فقاتلا إنا ههنا قاعدون﴾(٢).

والذي يتأمل التربية العسكرية ـ وغيرها ـ في الشعوب الإسلامية في هذه

---

(١) الأعراف: ١٢٧.
(٢) المائدة: ٢٠/٢٤.

الأيام يجدها تربية فرعونية ـ إلا ما شاء ربك وقليل ما هم ـ يربي القائد جنده على طاعته المطلقة في الخير والشر، كما يربيهم على الخضوع الكامل له، وهم يظهرون له الطاعة والولاء وقلوبهم له عاصية كارهة، وإن رأى من يحاول الظهور من جنده قضى عليه بأي أسلوب من أساليب القضاء وإذا غاب هذا القائد بموت أو غيره خلفه من هو مثله لا يهتم إلا بشخصه التي يعبِّد لها من تحت يديه.

وها هم كتّاب هذا العصر يرفعون أصواتهم منكرين هذه التربية الفاسدة التي أماتت في نفوس جنود الشعوب الإسلامية العبودية الحقة لله وجعلتهم عبيداً لما سواه، فكان ذلك وبالاً على الأمة الإسلامية وعائقاً عظيماً عن الجهاد في سبيل الله.

قال محمد الغزالي: (إن الذي يدرس المجتمعات الفاسدة ويتغلغل في بحث عللها والذي يتتبع أعمال الأدعياء وطلاب الزعامة ويستقصي وسائلهم الملتوية في تسخير الجماهير للوصول إلى القمة والذي يلحظ النهضات الكبرى وكيف يدركها الفشل فجأة لأنهم أصيبوا برجال يحبون الظهور فلا يرحبون بالنصر إلا إذا جاء عن طريقهم وحدهم أما إذا جاء عن طريق غيرهم فهو البلاء المبين. الذي يلحظ هذه الآفات القتّالة يدرك أن هنالك رجالاً كأنما يعيشون (في غرف من المرايا) فأينما ولوا وجوههم لا يرون إلا أنفسهم، إنهم يعبدون أنفسهم من دون الله ويريدون أن تعنو وجوه الناس لهم)[(١)].

وقال سعد جمعة: (والفرق بين الإسلام والنظم المعاصرة أن الولاء في الإسلام هو لله وحده، بينما الولاء في النظم الأخرى المنعوتة بالتقدمية، هو للطاغية أو الدكتاتور أو الحزب الحاكم أو الجيش العقائدي أو الإيديولوجية المتسلطة، ولذا فهو ولاء إكراه وضغط وإرهاب فكري وقهر بوليسي لا ولاء الخير والمحبة والمودة والتقوى والأخوة)[(٢)].

وقال اللواء محمد جمال الدين محفوظ: (القائد السلبي: والنمط الثاني هو

---

(١) الإسلام والاستبداد السياسي ص: ٣٥.
(٢) الله أو الدمار ص: ١٨١ ويراجع كتاب الخطر الصهيوني على العالم الإسلامي ص: ٢٩ ـ ٤٣.

القائد السلبي الذي لا تصل به قدراته، أو قد لا يصل إيمانه وإدراكه لمسؤوليته إلى حد السعي إلى إعداد غيره للقيادة، فنراه لا يهتم بأكثر من تصريف الأمور ويترك معاونيه ومرؤوسيه لعوامل الصدفة في التعليم وبعض القادة من هذا النمط يركز كل الأمور في يده، ويتصور أن من صالحه أن يقال عنه إن الأمور تختل لو غاب عن قيادته.

وقد ينطوي هذا السلوك على سوء النية والحقد وكراهية النجاح لغيره فيتضاعف ضرره)[١].

ولقد كان من آثار كبرياء القادة على الأتباع وعدم تربيتهم على التسليم المطلق لله، بل لأنفسهم أن أصيبت الشعوب الإسلامية بمآس ونكبات متوالية. لتَنافُس الظلمة على القيادة الظالمة، ومحاولة المقهور التغلب على قاهره والمظلوم الانتصار على ظالمه وصار مريد العلو ذليلاً في الحياة قبل الممات، قال ابن تيمية رحمه الله: (فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولاً، وكم ممن جُعِل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد، وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه، لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهوراً لنظيره وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر)[٢].

وما لم تعد الأمة الإسلامية إلى منهج دينها الإسلامي وتقتد برسول الله ﷺ في التربية الربانية تربية الأتباع على التسليم المطلق لله لا للأشخاص فإنه لا نجاة لها ولا نصر، لأن نصر الله لا يكون إلا لدينه الذي شرع الجهاد من أجل نصره، لا للأشخاص، وما لم يعدّ قادة الجيوش الإسلامية من يخلفهم إذا فقدوا، كما فعل الرسول ﷺ في تعيين قائد يخلف من سبقه إذا فقد فإن الفشل الذي سجله التاريخ على غير هذه الأمة، وعليها عندما ابتعدت عن الاقتداء بالرسول ﷺ، سيكون حليفها: (ونحن نقرأ في التاريخ عن معارك هزمت فيها

(١) المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية ص: ٣٠٧.
(٢) الفتاوى (٢٨ ـ ٣٩٣).

جيوش كبيرة وانسحبت وهي على وشك الانتصار لمجرد موت القائد الذي يقودها في المعركة)(١).

وقال في موضع آخر: (فإذا اختفى القائد من المعركة لموته أو أسره أو إصابته بجروح خطيرة تقعده عن العمل أو ظهرت منه أية بادرة للخوف أو اليأس من التغلب على الموقف الخارجي فإن التفكك يظهر في صفوف الجماعة في الحال حتى ولو كانت موشكة على النصر.

وقد دلت التجارب الكثيرة على ذلك وعلى أنه ما لم يقم مقام القائد الأصلي قائد آخر في الحال له من المقدرة ومن المكانة في نفوس الأفراد ما يجعله قادراً على أن يحل محل القائد الأصلي ويعوض الجماعة عنه فإنها تنذثر ويعتريها التفرق والهزيمة)(٢).

والقائد المسلم الذي يريد بجهاده وجه ربه لا بد أن يعدّ الصف القيادي ويدربه ويفسح له المجال ليزداد خبرة وقوة واتصالاً بالجنود ليقوي صلته بهم وينال محبتهم التي تجعلهم يطيعونه كما كانوا يطيعون القائد الأول، لأن الهدف هو إعلاء كلمة الله الذي لا ينقطع بفقد قائد بموت أو غيره.

أما القائد الذي يريد بعمله العلو على الناس وتكبير نفسه وإحاطتها بهالة من العظمة فإنه يسوءه أن يظهر غيره من جنده ظهوراً يجعل أفراد هذا الجند يقدرونه ويحترمونه خوفاً من أن يصغر ذلك القائد في عيونهم بقدر ما يكبر غيره، ولذلك لا يفتأ يحول بين النابغين من أتباعه وبين ظهور نبوغهم لجنده بأي وسيلة ممكنة له ولو كانت ظالمة والفرق بين القائدين القائد المسلم الذي يريد إعلاء كلمة الله، والقائد الذي يسعى لظهور نفسه وعظمتها، أن القائد المسلم لا يحرص على القيادة إلا لرضا الله بعمله، ومن رضا الله أن يعدّ من يستمر في هذا العمل الجليل بعده حتى يكون له أجره وأجر من علمه وأعانه على ذلك إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء أما الآخر فإنه يخاف ـ ولو خوفاً

(١) الشخصية العسكرية ص: ١٦.
(٢) نفس المرجع ص: ٦٥.

وهمياً ـ أن ينال العظمة غيره، وهي هدفه الوحيد فلا يسمح بأي فرصة لغيره يخشى منه على ذلك الهدف.

كما أن القائد الأول واثق من جنوده كباراً وصغاراً أنهم يريدون بلوغ الهدف الذي يريد هو بلوغه، لأنه رباهم على ذلك.

أما الآخر فإنه يعلم أنه هو نفسه قدوة سيئة، لأنه أناني يحب التسلط على غيره ولا يضع الرجل في موضعه ولا يفسح المجال لذوي القدرات والطاقات بالبروز وقد يكونون أفضل منه لذلك لا يثق فيمن عنده تلك القدرات والطاقات، بل يخشاه ويخشى أن يلتف حوله جنوده الذين رباهم على الأنانية والظلم لينتقموا منه ويشفوا صدورهم التي امتلأت بالغيظ عليه.

الفرع التاسع
تطبيق قاعدة الشورى

الشورى قاعدة عظيمة من قواعد بناء الأمة الإسلامية واستمرار قوتها وتماسكها وهيبتها في نفوس أعدائها، وقد وصف الله بها عباده المؤمنين مقرونة بالتوكل وإقام الصلاة والإنفاق من رزق الله، واجتناب الكبائر والسيطرة على النفس عند الغضب بالعفو والصفح، كما قال تعالى: ﴿فما أوتيتم من شيء فمتاعُ الحياة الدنيا، وما عند الله خيرٌ وأبقى للذين آمنوا وعلى ربِّهم يتوكلون * والذين يجتنبون كبائرَ الإثم والفواحشَ، وإذا ما غضبوا هم يغفرون * والذين استجابوا لربِّهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون * والذين إذا أصابهم البَغْيُ هم ينتصرون﴾(١).

وأمر الله سبحانه بها رسوله ﷺ. ولعل المتأمل في سياق الآية التي تضمنت هذا الأمر يظهر له أن الشورى من صفات القائد الذي يلتف حوله جنوده ويحبونه ويطيعون أمره، قال تعالى: ﴿فبما رحمةٍ من الله لِنْتَ لهم، ولو كنتَ فظّاً غليظَ القلب لانفضُّوا من حولك، فاعْفُ عنهم، واستغفر لهم، وشاورهم في

---

(١) الشورى: ٣٦ ـ ٣٩.

الأمر، فإذا عزمتَ فتوكَّلْ على الله، إنَّ الله يحبُّ المتوكلين﴾[١].

ولقد طبّق رسول الله ﷺ هذه القاعدة العظيمة عملياً مع أصحابه رضي الله عنهم في مواقف صعبة: مواقف مواجهة الأعداء التي يتقرر فيها المصير.

طبقها ﷺ في بدر قبل خوض المعركة مع الأعداء الذين كان عددهم ثلاثة أضعاف عدد المسلمين وقد جاءه خبرهم. قال ابن القيِّم رحمه الله: (ولما بلغ رسول الله ﷺ خروج قريش استشار أصحابه، فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانياً فتكلموا أيضاً وأحسنوا، ثم استشارهم ثالثاً ففهمت الأنصار أنه يعنيهم فبادر سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله كأنك تعرض بنا؟ - وكان إنما يعنيهم لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر والأسود في ديارهم فلما عزم على الخروج استشارهم ليعلم ما عندهم - فقال له سعد: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقاً عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم؟ وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فاظعن حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت منا كان أحب مما تركت وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك وقال له المقداد: لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك فأشرق وجه الرسول ﷺ وسرّ بما سمع من أصحابه وقال: «سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، وإني قد رأيت مصارع القوم»)[٢].

وكان لهذه الاستشارة من رسول الله ﷺ وهذه العواطف الملتهبة من أصحابه رضوان الله عليهم آثارهما العظيمة في سير المعركة بعد ذلك.

وطبق ﷺ هذه القاعدة العظيمة كذلك في أحد قبل خروجه من المدينة عندما استشار أصحابه أيخرج من المدينة للقاء المشركين في أحد أم يبقى ليقاتلهم الرجال إذا دخلوا في الشوارع ويقاتلهم النساء من فوق البيوت؟ وقدَّم

(١) آل عمران: ١٥٩. (٢) زاد المعاد في هدى خير العباد (٢ - ٩٦).

رأي أغلب أصحابه(١) على رأيه ﷺ، كما قال ابن القيِّم رحمه الله: (واستشار رسول الله ﷺ أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة، وكان رأيه ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإذا دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي وكان هو الرأي، فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر، وأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه في ذلك، وأشار عبد الله بن أبي بالمقام في المدينة وكان رأيه ألا يخرجوا من المدينة، وتابعه عليه بعض الصحابة، فألح أولئك على رسول الله ﷺ، فنهض ودخل بيته ولبس لأمته وخرج عليهم، وقد انثنى عزم أولئك، وقالوا: أكرهنا رسول الله ﷺ على الخروج، فقالوا: يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل، فقال رسول الله ﷺ: «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه»(٢).

وطبقها ﷺ في غزوة الأحزاب فاستشار أصحابه في شأنهم وأشار سلمان بحفر الخندق فأمر به ﷺ، قال ابن القيِّم رحمه الله: (فلما سمع رسول الله ﷺ بمسيرهم إليه استشار الصحابة فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو والمدينة فأمر به رسول الله ﷺ فبادر إليه المسلمون وعمل بنفسه فيه وبادروا هجوم الكفار عليهم)(٣)

وطبق رسول الله ﷺ هذه القاعدة العظيمة في حنين عندما جاءه هوازن مسلمين وسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم فخيرهم بين السبي أو المال فاختاروا السبي فجمع ﷺ المسلمين وطلب منهم أن يردوا لهوازن سبيهم طيبة به نفوسهم فاستجابوا لطلبه وخشي ﷺ أن يكون في القوم من لم تطب نفسه بذلك لكثرتهم، فطلب منهم أن يعودوا إلى عرفائهم ويخبروهم بالإذن، والعرفاء يرفعون الأمر إلى رسول الله ﷺ كما في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم - وهو في البخاري وأبي داود - وفيه: (فقام رسول الله ﷺ في المسلمين فأثنى على الله بما

(١) هكذا كنت أظن أن أغلب الصحابة كانوا يرون الخروج وكان ذلك اتباعاً لآراء بعض الكتاب، فلما رجعت إلى النصوص لم أجد ما يدل أن الأغلبية كانت ترى الخروج، وراجع ما توصلت إليه في رسالتي «الشورى».

(٢) زاد المعاد (٢ - ١٠٢).

(٣) نفس المصدر (٢ - ١٣١).

هو أهله ثم قال: «أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يُطيِّبَ ذلك فليفعل. . .» فقال الناس: قد طيَّبنا ذلك يا رسول الله، فقال لهم في ذلك: «إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممّن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم» فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله ﷺ فأخبروه أنهم قد طيَّبوا وأذنوا. . .)[١].

وفي عدم اكتفاء الرسول ﷺ بالإذن العام من الأغلبية خشية أن يكون في المسلمين من لم يأذن توسيع دائرة المشورة كلما أمكن كما أن في أمر الناس برجوعهم إلى عرفائهم إظهار إكرامه إياهم واحترامهم وجعلهم يشاركون الرسول ﷺ في رأيه وهو أسلوب يأخذ بألباب كبار قادة الجيش ويزيدهم حباً وطاعة لقائدهم الأعلى.

ولقد اقتفى أصحاب رسول الله ﷺ أثره في تطبيق قاعدة الشورى في أمورهم اقتداء به وتحقيقاً لصفة من صفات المؤمنين ﴿وأمرهم شُورى بينهم﴾[٢] ولعل مثالاً واحداً يكفي لإثبات ذلك عنهم رضي الله عنهم، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الوارد في شأن استشارة عمر رضي الله عنه الصحابة في أن يقدم بأصحابه على وباء الطاعون بالشام أو يعيدهم من الطريق خشية أن يصيبهم هذا الوباء وفيه ظهرت الشورى في أعلى صورها بعد رسول الله ﷺ: قوم يرون الإقدام، وآخرون يرون الأحجام، وكلٌّ يدلي برأيه ويعلل له، وقد أخذ عمر برأي من أشار بالرجوع، قبل أن يسعفه أحد الصحابة بنص قاطع يوافق رأي عمر ومن معه، وهذا نص الحديث: (إن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرع لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، قال ابن عباس فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجت لأمر لا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ﷺ لا نرى أن تقدمهم هذا الوباء، فقال: ارتفعوا قال: ادع لي

(١) البخاري رقم ٤٣١٨ فتح الباري (٨ ـ ٣٢).
(٢) الشورى: ٣٨.

الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال ادع لي من كان ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرار من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، (وكان عمر يكره خلافه) نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف، وكان متغيباً في بعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علماً، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا سمعتم به بأرض. فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»(١).

تأمَّل هذا المؤتمر العظيم الذي عقده عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرصاً على نفوس أصحابه من جهة وعلى الوصول إلى الحق أهو في الإقدام أم في الإحجام من جهة أخرى، وتأمل تلك الأفواج وهي تفد على الخليفة مبدية، آراءها بكامل حريتها، ويختلف المؤتمرون أمامه وهو يسمع آراءهم وحججهم، ثم يبدي رأيه بعد أن يسمع رأي الفوج الأخير الذي لم يختلف عليه، ويقف من رأي المخالف بعد ذلك موقفاً حازماً لا هوادة فيه ولكنه مدعم بالحجة والقياس.

إن القائد المسلم الذي يكون تواقاً إلى معرفة الحق وما فيه المصلحة يلح بنفسه على جنوده لإظهار ما عندهم مع الحجج والأدلة ويسمع آراءهم ويقلب وجهات نظرهم طمعاً في الوصول إلى ما فيه صلاح للإسلام والمسلمين وحباً في إشراك جيشه في تقرير الرأي الأخير الذي لا يتحمل مسؤوليته وحده، بل إنهم كلهم يتحملون مسؤوليته وهم الذين يباشرون تنفيذه، واشتراكهم في تقرير الرأي يجعلهم متحمسين له ينفذونه عن قناعة وإذا حصل خطأ لم يتبرموا منه لأنهم شاركوا فيه فهو رأي جماعي وليس فردياً.

والقائد المسلم يشرك جنده في أموره لأنه شديد الرغبة في اكتشاف

(١) مسلم (٣ - ١٧٤٠).

المواهب والطاقات في جنوده ليضع أمام عينه رجال المسؤولية الكبرى عن تجربة واختبار ويتبع ذلك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعد أن عرفه معرفة تامة ودربه على اكتساب الخبرات التي تهيئه للقيادة مستقبلاً[١].

أما القائد الذي يعادي الشورى ويتهرب منها ولا يعرض آراءه على جنده لمناقشتها، بل يأمر وينهى ويقدم ويحجم مستقلاً برأيه عنهم فإنه قائد أناني مستبد مغرور بآرائه أو يعرف أنها آراء غير سديدة تفتقر إلى الدربة والخبرة لذلك يحاول أن يغطي جهله ونقصه بالكبر على الآخرين وإلزامهم بتنفيذ أوامره دون جدال أو نقاش خشية أن يفضحوه أمام أتباعه فيفقد هيبته التي يظن أنها ستبقى بسلوكه ذاك وما هي بباقية.

ومثل هذا القائد الأناني الواضحة أنانيته قائد آخر يجمع حوله الأوباش المنتفعين من جنده ممن لا إخلاص عندهم لله ولا وفاء لأمتهم ولا أمانة لعملهم فيتفقون معه في كل شيء يجري على لسانه بدون تفكير ولا نقاش، وأمثال هؤلاء الذين يوافقون القائد مطلقاً لا همَّ لهم إلا نفع أنفسهم بتقربهم إلى قائدهم وإظهارهم أنهم أوفياء له مخلصون وأنهم يثقون بكل آرائه السديدة.

قال محمود بابللي: (وليعلم أنَّ من يوافق دائماً لا يرجو إلا نفع نفسه ويحسب أن ذلك يدل على إخلاصه، وما هو بمخلص لمن يردد له الموافقة إنما هو ممالىء مخادع)[٢].

نعم إنه ممالىء مخادع وقائده الذي يركن إليه مثله ممالىء مخادع وبتأمل حالة الجيوش في الشعوب الإسلامية يجد أكثرها وأكثر قوادها من هذا الصنف، لا بل من الصنف الأول، قادة متكبرون مستبدون لا وزن لجيوشهم عندهم وجيوش خاضعون خائفون ينفذون أوامر قادتهم مكرهين، وهذا ما جعل التنافر والبغضاء يسودان بين القادة وجنودهم وبين الجنود بعضهم مع بعض، والخاسرون هم الشعوب المستضعفة الذين يعلمون أن جيوشهم ما حملت

---

(١) راجع المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية للواء محمد جمال الدين محفوظ ص: ٣٣٦ وما بعدها.

(٢) الشورى في الإسلام ص: ٢٨.

السلاح - في الغالب - إلا لقهرهم لأولئك القادة الطامعين في السيطرة والعلو والإفساد في الأرض.

وكثير من أولئك القادة يوهمون جنودهم وشعوبهم بأنهم قادة ملهمون لا حاجة بهم إلى استشارة أحد، لأنهم ذوو عقول كبيرة وتجارب طويلة وقرارتهم لا يعتريها الخطأ، ولذلك يسوقون جنودهم كما يسوق الراعي شياهه. وهل تستحق الشياه أن يستشيرها الراعي؟.

وبسبب ذلك أصيبت كثير من الشعوب الإسلامية بكوارث عسكرية مدمرة، حيث يؤمر جيوشها بشن الحروب على شعوب مسلمة بدون أي مسوغ فإذا شلت قوة تلك الجيوش وتحطمت معنوياتها، غزا العدو الحقيقي أرضها وهزمها شر هزيمة، وما ذلك إلا لغياب الشورى التي هي إحدى القواعد الإسلامية المتينة التي تحول بين القائد المتهور وبين إلقاء جيوشه وشعبه في التهلكة.

ولو كان أحد في الأرض مستغنياً عن مشورة أتباعه وعرض رأيه عليهم لتمحيصه لكان رسول الله ﷺ أولى بالاستغناء عن مشاورة أصحابه لأنه رسول الله، والله يسدده وينزل عليه الوحي يوجهه إلى الصراط المستقيم. قال ابن تيمية رحمه الله: (لا غنى لولي الأمر عن المشاورة فإن الله تعالى أمر بها نبيه ﷺ فقال تعالى: ﴿فاعْفُ عنهم، واستغفرْ لهم، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمتَ فتوكَّل على الله إنَّ الله يحب المتوكلينَ﴾[(١)] وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسـول الله ﷺ) ، وقيل: إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه وليقتدي به من بعده وليستخرج بها منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك، فغيره ﷺ أولى بالمشورة)[(٢)].

وقال سيد قطب رحمه الله: (كان الإسلام ينشىء أمة ويربيها ويعدّها للقيادة الراشدة، فلم يكن بد أن يحقق لهذه الأمة رشدها، ويرفع عنها الوصاية في حركات حياتها العملية الواقعية كي تدرب عليها في حياة الرسول ﷺ وبإشرافه

(١) آل عمران: ١٥٩. (٢) الفتاوى (٢٨ - ٣٨٦).

ولو كان وجود القيادة الراشدة يمنع الشورى ويمنع تدريب الأمة عليها تدريباً عملياً واقعياً في أخطر الشؤون ـ كمعركة أحد ـ التي تقرر مصير الأمة المسلمة نهائياً وهي أمة ناشئة تحيط بها العداوات والأخطار من كل جانب ويحل للقيادة أن تستقل بالأمر وله كل هذه الخطورة ـ لو كان وجود القيادة الراشدة (فكيف بالضالة الفاسدة) في الأمة يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى في أخطر الشؤون لكان وجود محمد ﷺ، ومعه الوحي من الله سبحانه وتعالى كافياً لحرمان الجماعة المسلمة يومها من حق الشورى وبخاصة على ضوء النتائج المريرة التي صاحبتها في ظل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمة المسلمة، ولكن وجود محمد ﷺ ومعه الوحي الإلٓهي ووقوع تلك الأحداث ووجود تلك الملابسات لم يلغ هذا الحق، لأن الله سبحانه يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطر الشؤون، ومهما تكن النتائج ومهما تكن الأخطار المحيطة، لأن هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الراشدة المدربة بالفعل على الحياة المدركة لتبعات الرأي والعمل الواعية لنتائج الرأي والعمل، ومن هنا جاء هذا الأمر الإلٓهي في هذا الوقت بالذات: (فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر)[١].

ويجب أن يكون القائد جاداً في المشاورة آخذاً بما بان له من حق سواء أكان ظهور هذا الحق آتياً من نص من كتاب الله أو سنة رسوله ﷺ أو من رأي صائب يكون أقرب إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا استشارهم، فإن بيّن له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله وسنة ورسوله أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك وإن كان عظيماً في الدين والدنيا، قال الله تعالى: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم﴾[٢] وإن كان أمراً قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به، كما قال تعالى: في الآية نفسها: ﴿فإن تنازعتُم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً﴾)[٣].

(١) في ظلال القرآن (٤ ـ ٥٠٢). الآية من آل عمران: ١٥٩.
(٢) النساء: ٥٩.
(٣) الفتاوى (٢٨ ـ ٣٨٧).

لذلك يجب على القائد أن يشاور ذوي الرأي من علماء الشريعة الإسلامية وذوي الخبرة في أي أمر يتعلق بقيادته وعمله، ولا بد أن يكونوا أمناء حريصين على مصلحة المسلمين، وهؤلاء هم أولـو الأمر الذين أمر الله المسلمين بطاعتهم بعد طاعة الله ورسوله، قال ابن تيمية: (وأولـو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس)(١).

وقال ابن قدامة: (ويكثر المشاورة لذوي الرأي من أصحابه فإن الله تعالى قال: ﴿وشاوِرْهُم في الأمر﴾)(٢).

وبناء على ذلك ليس من حق القائد - ولا ينبغي له - أن يشاور من لا علم له ولا خبرة ولا حرص على مصالح المسلمين ولو كثر هذا الصنف من الناس فإن العبرة ليست بالكثرة وإنما بالمصالح العائدة على المسلمين وهذا الصنف لا يشير غالباً إلا بما يهواه أو يهواه عامة الناس مما قد يكون فيه مضرة لا مصلحة.

قال البخاري رحمه الله: (وكانت الأئمة رحمهم الله بعد النبي ﷺ يستشيرون الأمناء من أهل العلم)(٣).

وقال الحافظ رحمه الله: (وأخرج البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم، وإن علمه من سنة رسول الله ﷺ قضى به وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة، فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم، وإن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك)(٤).

هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن ما قرره أهل الحل والعقد ممن تتوافر فيهم شروط الشورى في أمر المسلمين مما لا يوجد عندهم فيه نص - في أصل الأمر أو

---

(١) الفتاوى (٢٨ - ٣٨٨).
(٢) المغني (٩ - ٢١٥).
(٣) البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول الله تعالى: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ ﴿وشاورهم في الأمر﴾، فتح الباري (١٣ - ٣٣٩).
(٤) فتح الباري (١٣ - ٣٤٢).

في تطبيقه ـ يلزم ولي الأمر الأخذ به وعدم تجاوزه إلى غيره إلا إذا كانت عنده حجة من نص القرآن أو السنة، أو قاعدة شرعية مقنعة، كما فعل أبو بكر في إنفاذ جيش أسامة، وفي حروب الردة، وكما فعل عمر رضي الله عنه في سواد العراق، فله بذلك مخالفة أهل الشورى، وهو من باب إقامة الحجة، وليس من باب كون الأخذ برأي أهل الحل والعقد غير ملزم.

وسيرة الرسول ﷺ المبينة للأمر بالشورى في كتاب الله تدل على هذا المعنى، فإنه ﷺ لم يكن يلزم أصحابه برأيه إلا إذا صدر عن وحي، أما ما لا وحي فيه، فإنه كان يأخذ برأي الأغلب من صحابته، أهل شوراه.

والذين يدعون أن الأمير أو القائد غير ملزم برأي الأغلب من أهل الشورى فيما لا نص فيه، دعواهم ضعيفة أمام ما ذكر من الحوادث في عهد رسول الله ﷺ، وفي عهد أصحابه رضوان الله عليهم، وما ظنه هؤلاء دليلاً لهم على عدم الإلزام مثل موقف أبي بكر رضي الله عنه من إنفاذ جيش أسامة وحروب الردة ليس فيه دلالة على ما ظنوا، فإن أبا بكر احتج على الصحابة بعقد الرسول ﷺ اللواء لأسامة، وأقام عليهم الحجة في حروب الردة، حتى شرح الله صدر المعارضين لرأيه فوافقوه وأصبح الرأي واحداً في الحادثتين.

وكذلك عمر رضي الله عنه أقنعهم في بقاء سواد العراق لما فيه من الفائدة التي تعود على المسلمين في تلك الديار التي يجب أن يستوطنوها هم وذراريهم لإقامة الدين فيها وإذا قسمت الأرض بين الفاتحين لم يبق لمن بعدهم مصدر رزق ينفقون على أنفسهم منه، فوقف تلك الأرض اقتضته المصلحة العامة من هذا الوجه، ولو فرض أن في هذه القصة وما أشبهها دليلاً لما ذهب إليه من لا يلزمون الأمير برأي الأغلب من أهل شوراه، فالواجب أن يعلم أن قائد المسلمين الذي يكون له الحق في اتخاذ الرأي الذي لا نص فيه ولو خالف أهل الشورى هو من توافرت فيه شروط الاجتهاد التي ذكرها العلماء في أصول الفقه وفي باب الخلافة. ولا يجوز قطعاً أن يحكم بذلك لقائد لا تتوافر فيه شروط الاجتهاد. والمعروف أن خلفاء المسلمين وأمراءهم في القرون المفضلة كانوا أئمة في العلم كما إنهم أئمة في الخلافة.

وينبغي أن يستثنى هنا حالة التحام المسلمين بعدوهم في الحرب إذا طرأ طارىء يصعب فيه التشاور لضيق الوقت وخشية غلبة المسلمين من قبل عدوهم فإن للقائد اتخاذ ما يراه مناسباً إذا كان كفؤاً دون الرجوع إلى أهل الشورى، كما فعل خالد بن الوليد في غزوة مؤتة حيث تولى الإمرة بنفسه وتصرف دون الرجوع إلى أصحابه(١).

الفرع العاشر
الحرص على تحقيق الأهداف، والضبط الإداري، وقوة التأثير

الحرص على تحقيق الأهداف المرسومة للجيش من الصفات الملازمة للقائد المسلم، وقد كان قدوة قادة المسلمين هو رسول الله ﷺ، الذي كان يرسم الهدف ثم يسعى لتحقيقه، فقد حرص ﷺ على إيجاد مكان يهاجر إليه أصحابه ثم يتبعهم هو إليه وكان الهدف من ذلك أن تكون لهم قاعدة يستقرون فيها وينظمون أنفسهم استعداداً لمجابهة المشركين وكسر شوكتهم من أجل نشر الدعوة إلى الله ولقد حقق ﷺ ـ بعون من ربه ـ ذلك الهدف بالهجرة إلى المدينة ومبايعة أهلها له وما تبع ذلك من جمع أهل المدينة كلهم تحت نظام عام يحمي المدينة من الأعداء، وكان منهم المسلم ومنهم المنافق، ومنهم اليهودي ومنهم المشرك.

ثم بدأ ﷺ في بعث السرايا من أصحابه لتدريبهم على القتال وتعرفهم على الأرض، ومعرفتهم تحركات العدو ومحاصرته اقتصادياً، فحقق ﷺ بتلك السرايا الأهداف المرسومة، وكان من أعظمها استعدادهم للقتال المسلح مع العدو، وفي معركة بدر ما يظهر تحقيق هذا الهدف(٢).

وكان من شدة حرصه ﷺ على تحقيق الأهداف يتولى بنفسه الإشراف على بعث السرايا وتوجيهها، والمشاركة في الغزوات وترتيب المقاتلين وتعيين أماكنهم وتنظيم صفوفهم ـ واقرأ هذه الآية التي نزلت ضمن آيات غزوة أحد والتي تصور لك حركاته ﷺ وهو يرتب أصحابه ويحدد لهم أماكنهم قبل المعركة ليقاتلوا

(١) للمؤلف بحث كتبه حديثاً بعنوان «الشورى» وهو معدٌّ للطبع، وقد بدت له آراء في الإلزام وعدمه قد تخالف آراءه هنا.

(٢) راجع كتاب الرسول القائد لمحمود شيث خطاب ص: ٥٠ فما بعدها.

عدوهم من مواقع عسكرية نافعة: ﴿وإذ غَدَوْتُ من أهلك تُبَوِّىءُ المؤمنين مقاعدَ للقتال، والله سميعٌ عليمٌ﴾[١].

ولقد حقق ﷺ بذلك الترتيب هدفه بإذن الله، وهو هزيمة أعدائه لولا أن بعض أصحابه خالفوا أمره الصريح عن اجتهاد خاطىء وارجع إلى قصة هذه الغزوة تجد ذلك واضحاً وما من سرية بعثها أو غزوة غزاها ﷺ إلا كان له فيها هدف وكان يحرص على تحقيق ذلك الهدف.

وكان من أهدافه ﷺ الحفاظ على أرواح أصحابه في المعارك بل كان شديد الرغبة في تحطيم معنويات أعدائه بدون الزج بأصحابه في معارك معهم، وإذا تأمل القارىء تنظيم الرسول ﷺ أصحابه في كتائب على هيئة مرعبة في غزوة الفتح وما حققه فعلاً ذلك التنظيم من إنزال الرعب في قلوب أهل مكة الذين لم يقفوا ضد جيش الإسلام وكتائبه، إلا نفر قليل ولوا الأدبار في ساعة من نهار علم صدق ما نقول.

قال ابن القيِّم رحمه الله: (وأمر ﷺ العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند حطم الجبل، حتى تمر به جنود الله فيراها، ففعل، فمرت القبائل على راياتها، كلما مرت به قبيلة قال: يا عباس من هذه؟ فأقول: سليم، فيقول: ما لي ولسليم، ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس من هؤلاء؟ فأقول: مزينة، فيقول: ما لي ولمزينة، حتى نفدت القبائل ما تمر به قبيلة إلا سألني عنها فإذا أخبرته قال: ما لي ولبني فلان، حتى مر به رسول الله ﷺ في كتيبته الخضراء، فيها المهاجرون والأنصار ولا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، قال: سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟! قال: قلت: هذا رسول الله ﷺ في المهاجرين والأنصار، قال: ما لأحد بهؤلاء قِبَل ولا طاقة، ثم قال: والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيماً، قال: قلت: يا أبا سفيان: إنها النبوة، قال: فنعم إذن)[٢].

إي والله: (نعم إذن) نعم لكتائب الرحمن المرعبة التي تحمى النبـوة وتحرسها وتنشر دعوتها، ولا للنبوة وحدها بدون كتائب مسلحة نعم للحديد

(١) آل عمران: ١٢١.
(٢) زاد المعاد (٢ ـ ١٨٢).

الذي حملته سواعد أهل الإيمان، وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولقد كانت النبوة موجودة في مكة بحججها وبيناتها وموجودة في المدينة بحججها وبراهينها وبقوتها التي لم تصل إلى أن يقال لها: (فنعم إذن) أما الآن فقد وصلت إلى: (نعم إذن) فليعتبر دعاة الإسلام إن كانوا يريدون: (فنعم إذن).

وفي معركة بدر كذلك حرصه ﷺ على الحفاظ على أرواح أصحابه، وعلى قتل أكبر عدد ممكن من أعدائه وأسر أكبر عدد آخر منهم فضبط أصحابه ذلك الضبط الإداري الحازم نظمهم وصفهم ومنعهم من أن يحدثوا شيئاً إلا بعد إذنه، كما في حديث أنس، وفيه: (فقال رسول الله ﷺ: «لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه» فدنا المشركون، فقال رسول الله ﷺ: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض»)[١].

ولو أن الرسول ﷺ ترك المسلمين لأسلوب الكر والفر المعروف آنذاك - وما كان فاعلاً - لتبعثر المسلمون وهم قلة كما تبعثر المشركون وهم كثرة ولكنه اتبع أسلوب الصف القابل للضبط والسيطرة.

قال محمود شيث خطاب: (إن تطبيق الرسول ﷺ لأسلوب الصفوف يؤمن السيطرة على القوة بكاملها ويؤمن احتياطاً للطوارىء ويصلح للدفاع والهجوم في وقت واحد. أما أسلوب الكر والفر فيجعل القائد يفقد السيطرة ولا يؤمن له أي احتياط للطوارىء)[٢].

وفي الحديث السابق - زيادة على الضبط الإداري والترتيب - قوة التأثير التي كان رسول الله ﷺ يتصف بها وينبغي لكل قائد أن يتصف بها - وإن لم يكن كقوة تأثيره ﷺ - وذلك واضح من قوله ﷺ: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» ولا يعرف تأثير هذه الجملة في الصحابة البدريين إلا من اطلع على ما سطره لهم التاريخ من بطولات لا نظير لها فيه بذلك الحشد الهائل.

وكان من حرصه ﷺ على تحقيق الأهداف المرسومة كتمان الأمر الذي يعزم عليه حتى لا تحبط مساعيه قبل تنفيذها، فكان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها،

(١) صحيح مسلم (٣ - ١٥١٠).
(٢) الرسول القائد (ص: ١٠٥).

ولكنه إذا رأى أن تحقيق الهدف يقتضي التصريح بها وإظهارها لم يتردد في ذلك، وفي قصة كعب بن مالك: (ولم يكن رسول الله ﷺ يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة (أي غزوة تبوك) غزاها رسول الله ﷺ في حر شديد واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً وعدواً كثيراً، فجلّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد)(١).

وقال ابن القيِّم رحمه الله: (ومنها ـ أي من فوائد غزوة تبوك ـ تصريح الإمام للرعية وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه، ليتأهبوا له ويعدوا له عدته، وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة)(٢).

وكان من شدة حرصه ﷺ على تحقيق الأهداف أنه يتفقد قبل خروجه للغزو رجاله من منهم أهل للغزو والقتال فيدعه، ومن ليس بأهل لصغره ـ مثلاً ـ فيرده، كما فعل مع عبد الله بن عمر وبعض أصحابه، كما كان ينصح أصحابه بتفقد سلاحهم وركابهم لئلا يخرجوا بشيء غير صالح للسفر أو القتال، كما في حديث ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ في مسير له: «إنا مدلجون فلا يدلجن مصعب ولا مضعف» فأدلج رجل على ناقة صعبة فسقط فاندقت فخذه فمات، فأمر رسول الله ﷺ بالصلاة عليه، ثم أمر منادياً ينادي في الناس «أن الجنة لا تحل لعاص، ثلاث مرات»(٣).

ومعنى: (مصعب) من له دابة صعبة القياد، ومعنى (مضعف) من له دابة ضعيفة لا تتحمل السفر أو القتال عليها.

وكان ﷺ ـ كما يحرص على أن يكون السلاح صالحاً غير فاسد ـ يحرص كذلك على ألا يقع السلاح إلا في يد من هو أهل له، لأن الذي ليس أهلاً لحمل السلاح لا يرجى منه تحقيق الهدف به، كما في حديث أنس أن رسول الله ﷺ أخذ سيفاً يوم أحد فقال: «من يأخذ مني هذا بحقه؟» فاحجم القوم فقال

---

(١) البخاري رقم ٤٤١٨ فتح الباري (٨ ـ ١١٣) ومسلم (٤ ـ ٢١٢٠).
(٢) زاد المعاد (٣ ـ ١٥).
(٣) أحمد (٥ ـ ٢٧٥)، قال الساعاتي في الفتح الرباني في الحاشية: ك أي رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي (١٣ ـ ٤٣).

سماك بن خرشة: أنا آخذه بحقه، قال: «فأخذه ففلق به هام المشركين»(١). وكذلك أمر أصحابه أن ينثروا ما في جعابهم من النبال لأبي طلحة الذي دافع عنه دفاعاً شديداً وكان يقول له: (نحري دون نحرك)(٢).

ولشدة حرصه ﷺ على تحقيق هدف الجهاد في سبيل الله كان ينصح أصحابه ألا يتركوا التدرب على السلاح وقت السلم والرخاء حتى لا يقعدهم الترف عن الجهاد في أي وقت من الأوقات، كما في حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بسهمه»(٣).

وحذَّرهم ﷺ من التنافس في الدنيا الذي يلهي عن الجهاد في سبيل الله وفيه هلاك المسلمين، فقال: «فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم»(٤).

وكان ﷺ يغلب عليه اللين ـ كما مضى ـ ولكنه إذا رأى ما يخشى منه الحول بينه وبين تحقيق الهدف المرسوم فإنه يشتد في الضبط الإداري الذي لا يترك مجالاً للخلخلة والاضطراب، كما فعل مع أصحابه، وهو قافل من غزوة بني المصطلق، عندما اقتتل اثنان من الصحابة أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين، وكادت تحصل فتنة بين المهاجرين والأنصار، وأراد ابن أُبَيّ إشعالها، ثم مشى رسول الله ﷺ بالناس يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس، فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماً وإنما فعل ذلك رسول الله ﷺ ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبدالله بن أُبيّ(٥)، وفي هذا الضبط الإداري

(١) صحيح مسلم (٤ ـ ١٩١٧).
(٢) البخاري رقم ٣٨١١ فتح الباري (٧ ـ ١٢٨) ومسلم (٣ ـ ١٤٤٣).
(٣) صحيح مسلم (٣ ـ ١٥٢٢).
(٤) البخاري رقم ٣١٥٨ فتح الباري (٦ ـ ٢٥٧) ومسلم (٤ ـ ٢٢٧٣).
(٥) سيرة ابن هشام (٢ ـ ٢٩٠ ـ ٢٩٢) ساق القصة بكاملها إبراهيم بن إبراهيم القريبي في رسالته. =

العظيم الحرص على وحدة الجيش وعدم تفككه.

وكان ﷺ قوي التأثير في أصحابه كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: (كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتدَّ غضبه؛ حتى كأنه منذر جيش يقول: صبَّحكم ومسَّاكم...)[١].

ولقد اقتدى به أصحابه رضي الله عنهم في الحرص على تحقيق الأهداف والضبط الإداري وقوة التأثير.

وفي موقفي أبي بكر رضي الله عنه من إنفاذ جيش أسامة وحروب الردة ما يوضح ذلك الحرص وذلك الضبط وتلك القوة المؤثرة، فقد أمَّر رسول الله ﷺ أسامة بن زيد على جيش فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمات رسول الله ﷺ وهو وجيشه بالجرف، وبعد موته ظهر النفاق في المدينة وارتد كثير من العرب عن الإسلام فرأى كثير من الصحابة عدم إنفاذ جيش أسامة للحاجة إليه في حماية المدينة أولاً ثم لغزو المرتدين ثانياً وأشاروا بذلك على الصديق وممن أشار عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فامتنع الصدِّيق من ذلك وأبي أشد الإباء إلا أن ينفذ جيش أسامة وقال: (والله لا أُحلُّ عقدة عقدها رسول الله ﷺ ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش أسامة، وأمر الحرس يكونون حول المدينة)[٢] ولقد حقق الهدف فعلاً (فوجه أسامة، فجعل لا يمر بقبيلة يريدون الارتداد إلا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام)[٣].

= (مرويات غزوة بني المصطلق) فقال: (الحديث رجاله ثقات، ولكنه مرسل وأورده ابن جرير الطبري من هذه الطريق نفسها، وله شاهد عند ابن أبي حاتم من مرسل عروة بن الزبير وعمر بن ثابت الأنصاري وهو مرسل جيد كما قال ابن حجر. وهو أيضاً عند ابن أبي شيبة من مرسل عروة وحده وأصله في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم وجابر بن عبدالله وبهذا يكون الحديث حسناً لغيره ص: ١٩٠ مخطوطة في مكتبة الباحث (نسخة ١ هداها له المؤلف، وقد طبعت الرسالة المذكورة بمطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والقصة فيها من صحيفة ١٨٦ إلى ١٩٠.

(١) مسلم (٢ ـ ٥٩٢).

(٢) البداية والنهاية لابن كثير (٦ ـ ٣٠٤).

(٣) نفس المرجع (٦ ـ ٣٠٥).

وفي أمر المرتدين والذين منعوا الزكاة يكفي ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لما توفي رسول الله ﷺ وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» فقال: (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها). قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق)[1].

والذي يستعرض حروب الردة التي أصر أبو بكر رضي الله عنه عليها وأقنع بها غيره من الصحابة الذين خالفوه أولاً فعرفوا أنه الحق يظهر له أن ضبطه الإداري وقوة تأثيره في جنوده حرصاً على تحقيق الهدف المرسوم قد حققت هدفه فعلاً لا في الجزيرة وحدها بل في نشر الدعوة إلى خارج الجزيرة والجهاد في سبيل الله لرفع راية الإسلام.

وقد لخص ابن قُدامة رحمه الله بعض الصفات التي تلزم للقائد لتحقيق الهدف، فقال: (وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. وينبغي إذ يبتدىء بترتيب قوم من أطرُفِ البلاد يكفون من بإزائهم من المشركين ويأمر بعمل حُصونهم وحفر خنادقهم وجميع مصالحهم. ويؤمّر في كل ناحية أميراً يقلده أمر الحروب وتدبير الجهاد، ويكون ممن له رأي وعقل ونجدة وبصر بالحرب ومكابدة العدو ويكون فيه أمانة ورفق ونصح للمسلمين ويتقدم إلى من يؤمّره ألاّ يحمل المسلمين على مهلكة)[2].

لقد كانت أهداف القادة المسلمين التي يحرصون على بلوغها ويرسخونها ويضبطون جيشهم من أجلها ويؤثرون فيه تأثيراً قوياً، لقد كانت تلك الأهداف هي إعلاء كلمة الله في الأرض بنشر الدعوة وحماية المستضعفين في الأرض وإقامة حكم الله وتحقيق مصالح المسلمين وقد حقق الله لهم ما كانوا يصبون

(١) البخاري رقم الحديث ١٣٩٩ - ١٤٠٠ فتح الباري (٣ - ٢٦٢).
(٢) المغنى (٩ - ٢٠٢).

إليه، لأنهم أعدوا له عدته وأخلصوا لله في سعيهم له فأين قادة جيوش المسلمين الآن من هذه الخصال الحميدة؟ لقد بدلوا بالحرص على تلك الأهداف الحرص على مطامع شخصية لهم أو لغيرهم وقدموا إرضاء الناس على رضا الله وأحلوا محل الضبط الإداري والتأثير في الجنود بالأساليب الناجحة القهر والعسف والطغيان فكانت نتائجها مدمرة للجيوش والشعوب الإسلامية.

وشيدوا بدل الحصون والقلاع وحفر الخنادق أماكن اللهو والطرب والفساد، وجهزوا أبناء الشعوب الإسلامية بآلات الطرب والرقص بدل تجهيزهم بالسلاح ضد الأعداء، وشغلوا الشباب بأنواع الرياضة التي تستفرغ كل طاقتهم في الملاعب الرياضية وخارجها في داخل البلدان الإسلامية وخارجها بدلاً من ترتيب قوم في أطراف البلاد يكفّون من بإزائهم من المشركين.

وولوا أمور الحروب صبية سفهاء مترفين خونة أشداء على المسلمين رحماء بأعدائهم، بدلاً ممن له رأي وعقل ونجدة وبصر بالحرب ومكابدة العدو ويكون فيه أمانة ورفق ونصح للمسلمين.

لذلك كانوا أسرع إلى تحقيق أهداف الأعداء من تحقيق أهداف المسلمين السامية فإلى الله ـ وحده ـ المشتكى.

الفرع الحادي عشر
اختبار إرادة القتال لدى الجيش

معرفة القائد إرادة القتال أو عدم إرادته ضرورة من ضرورات الجهاد في سبيل الله، لأن القائد واحد، والنواب الكبار قليلون لا يكفي أن يعرف إرادتهم، بل لا بد من التعرف الذي يعلم به إرادة الجيش كله أو أغلبه ليقدم أو يحجم وهو على بصيرة من أمره، لأنه لو أقدم بهم وهم لا يريدون القتال، وهو لا يعلم ذلك منهم يكون قد بنى خططاً وحدد أهدافاً وأعد أعداداً مبنية كلها على أوهام سرعان ما ينكشف له أنه قصر في اكتشافها قبل خوض المعركة برجال لا إرادة عندهم لخوضها.

وقد كانت مشاورة الرسول ﷺ قبل بدء المعارك من أهدافها معرفة إرادتهم القتال، كما حصل في بدر في خوض المعركة وفي أحد في الخروج وعدمه، ولهذا عاتبه ربه عتاباً لطيفاً مسبوقاً بالعفو على إذنه لبعض المنافقين قبل أن يبلوهم، كما قال تعالى: ﴿عَفَا الله عنك لِمَ أذنتَ لهم حتى يتبينً لك الذين صَدَقوا وتعلمَ الكاذبين﴾(١).

قال ابن جرير رحمه الله: (وهذا عتاب من الله تعالى ذكره، عاتب به نبيه ﷺ في إذنه لمن أذن له في التخلف عنه حين شخص إلى تبوك لغزو الروم من المنافقين، يقول جل ثناؤه ﴿عفا الله عنك﴾ يا محمد ما كان منك في إذنك لهؤلاء المنافقين الذين استأذنوك في ترك الخروج معك وفي التخلف عنك من قبل أن تعلم صدقه من كذبه)(٢).

وقد سجل القرآن الكريم اختبار القائد إرادة القتال ـ والطاعة ـ عند جنوده في قصة طالوت، كما قال تعالى: ﴿فلما فَصَلَ طالوتُ بالجنود قال إنَّ الله مُبْتليكم بنهَرَ، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يَطْعَمْه فإنه مني؛ إلا من اغترف غُرْفةً بيده، فشربوا منه إلا قليلاً منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوتَ وجنوده، قال الذين يظنون أنهم مُلاقُوا الله: كم من فئةٍ قليلةٍ غلبتْ فئةً كثيرةً بإذن الله، والله مع الصابرين﴾(٣). نعم الفئة القليلة المريدة للقتال ـ من جند الله ـ تغلب الفئة الكثيرة، أما الفئة التي لا تريد القتال، ولو كثرت ـ فإنها لا تغلب بل تُغلب. وعلى القائد أن يختبر جنده حتى يصطفي الفئة المؤمنة الصابرة التي تريد القتال.

قال سيد قطب رحمه الله: (هنا يتجلى لنا مصداق حكمة الله في اصطفاء هذا الرجل، إنه مقدم على معركة ومعه جيش من أمة مغلوبة عرفت الهزيمة والذل في تاريخها مرة بعد مرة، وهو يواجه جيش أمة غالبة فلا بد إذن من قوة كافية في ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة هذه القوة الكامنة لا

---

(١) التوبة: ٤٣.
(٢) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١٠ ـ ١٤١).
(٣) البقرة: ٢٤٩.

تكون إلا في الإرادة التي تضبط الشهوات والنزوات وتصمد للحرمان والمشاق وتستعلي على الضرورات والحاجات وتؤثر الطاعة وتحتمل تكاليفها فتجتاز الابتلاء.

فلا بد للقائد المختار إذن أن يبلو إرادة جيشه وصموده وصبره، صموده أولاً للرغبات والشهوات وصبره ثانياً على الحرمان والمتاعب)(١).

هذا وقد حكى النبي ﷺ عن بعض الأنبياء أنه نهى من تعلقت نفسه بشيء يصعب عليه أن يتجرد للقتال قبل أن يناله، نهاه أن يخرج معه للقتال، لعلم ذلك النبي أن أمثال هؤلاء لا يرجى منهم أن يحققوا الأهداف المرسومة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولّما يبن بها، ولا أحد بنى بيوتاً لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنماً أو خلفات وهو ينتظر أولادها)(٢).

قال النووي رحمه الله: (وفي هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي ألا تفوّض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال لها، ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرها، لأن ذلك يضعف عزمه ويفوت كمال وسعه فيه)(٣).

الفرع الثاني عشر
الشجاعة والكرم

والقائد المسلم لا بد أن يكون شجاعاً ثابت الجأش، ليكون قدوة لجنوده في الثبات وقت الشدائد، كما كان كذلك الرسول ﷺ وقد مضى ذكر صموده في غزواته، ولا سيما غزوة أحد، وغزوة حنين، ولولا ذلك الثبات لكانت الهزيمة ساحقة في أحد، ولما آب الصحابة في حنين بروح عالية فنصرهم الله. وكذلك

(١) في ظلال القرآن (٢ ـ ٢٦٨).
(٢) البخاري رقم ٣١٢٤ فتح الباري (٦ ـ ٢٢٠) ومسلم (٣ ـ ١٣٦٦).
(٣) شرح مسلم (١٢ ـ ٥١).

يجب أن يكون القائد المسلم متصفاً بصفة الكرم التي هي من أهم أركان الجهاد في سبيل الله، فإنه إذا كان كريماً يبذل المال والسلاح والمؤن لجنوده ويؤثرهم على نفسه فيحوز ثقتهم من جهة ويقارعون هم العدو بما يجود به عليهم من جهة أخرى وقد كان الرسول ﷺ أجود الناس كما كان أشجع الناس والبخل يلازمه - غالباً - الكذب والجبن، والقائد الذي فيه هذه الصفات من قادة الفشل والخسران لا من قادة النصر والفلاح.

وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: (كان النبي ﷺ أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي ﷺ على فرس، وقال وجدناه بحراً).

وفي حديث جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله ﷺ ومعه الناس مقفلة من حنين فعلقت الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي ﷺ فقال: «أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العضاه نعماً لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوباً جباناً»(١).

هذا وبدون الشجاعة والكرم لا يستقيم أمر المسلمين بل لا يستقيم أمر الناس كلهم، كما قال ابن تيمية رحمه الله: (ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم، بيَّن سبحانه أن من تولى عن الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك، فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفِروا في سبيل الله اثّاقلتْم إلى الأرض، أرضيتُم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل * إلا تنفِروا يُعَذِّبْكم عذاباً أليماً، ويستبدلْ قوماً غيركم ولا تضرُّوه شيئاً، والله على كل شيء قدير﴾(٢)، وقال تعالى: ﴿ ها أنتم هؤلاء تُدْعَوْن لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخلُ، ومن يبخلْ فإنما يبخلُ عن نفسه، والله الغنيُّ وأنتم الفقراء، وإن تتوَلَّوا يستبدلْ قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم﴾(٣). وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل السابقين فقال: ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظمُ درجةً من الذين

---

(١) هذا الحديث والذي قبله في صحيح البخاري: الفتح (٦ - ٣٥). رقم: ٢٨٢٠، ٢٨٢١.
(٢) التوبة: ٣٨ - ٣٩. (٣) محمد: ٣٨.

أنفقوا من بعدُ وقاتلوا، وكلاًّ وعد الله الحُسْنى﴾(١))(٢).

والجيش الإسلامي كله يجب أن يكون متصفاً بالصفتين المذكورتين وليستا خاصتين بالقائد وإن كان يجب أن يكون أشجعهم وأكرمهم لأنه قدوتهم ولذلك ذكرتا في صفاته.

ولقد ابتعد أكثر المسلمين الآن عن الاتصاف بهاتين الصفتين في الجهاد في سبيل الله وإن كانوا يبذلون الأموال بسخاء في غير هذا السبيل من محرمات ومباحات ومكروهات، وترف مبالغ فيه، وعندما توجد جماعة من المسلمين تنذر نفسها للجهاد في سبيل الله، دفاعاً عن دينها وأرضها وأعراضها من المهاجم الكافر الذي عنده من القوة ما لا قبل لتلك الجماعة به، وهي لا تقاتل العدو المهاجم فقط وإنما تقاتله وتقاتل عبيداً له مهدوا له السبيل من نفس البلد الإسلامي، عندما توجد هذه الجماعة وهي لا تملك شيئاً تنفقه على أفرادها من مؤن وسلاح وذخائر وتستصرخ المسلمين وتستنصرهم، لا ليقاتلوا معها، بل ليجهزوا غزاتها، فلا تجد المدد الكافي، بل الضروري من بقية المسلمين، والذي يبذل شيئاً يبذل ما لا يذكر بجانب حاجتهم، ويبذله وكأنه صدقة تطوع ليست واجبة عليه، ولولا أنه يوجد بقية في المسلمين يؤدون ما أوجب الله عليهم بإخلاص لكان المسلمون في أسوأ من حالهم المتردي الآن بسبب بخلهم بالمال في سبيل الله وجبنهم عن الجهاد بأنفسهم. ولقد أذاق الله المسلمين عذابه في الدنيا بذلِّهم لأعدائهم وفرقتهم فيما بينهم، وإذا لم يفيقوا من سباتهم فيبذلوا نفوسهم وأموالهم في سبيل الله فإنه سيستبدل بهم غيرهم كما قال الله: ﴿وإن تتولَّوا يستبدلْ قوماً غيركم، ثم لا يكونوا أمثالكم﴾(٣).

الفرع الثالث عشر
مراقبة الجند وزجرهم عن جمع المال من غير حقه

والقائد المسلم يجب أن يحرص كل الحرص على إبعاد جنده عن الوقوع في الشبهات فضلاً عن المحرمات ـ لا سيما جمع المال من غير باب شرعي، لأن

(١) الحديد: ١١.
(٢) الفتاوى (٢٨ ـ ١٥٧).
(٣) محمد: ٣٨.

كثيراً من الناس قد يغره الشيطان فيتناول المال بغير حق على وجه من التأويل. والجنود المجاهدون قد يقعون في هذا في وقت الغزو وغيره، فلا بد من المراقبة والمحاسبة والزجر عما يقع مخالفاً للمشروع وحفظ مال المسلمين واجب على القائد، لأنه من أولى الداخلين في الحديث الصحيح: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)[(١)].

وقد ضرب الرسول ﷺ المثل الأعلى في المراقبة والمحاسبة ومن النصوص الواضحة في ذلك حديث أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله ﷺ رجلاً من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللُّتْبِيَّة فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله ﷺ: «فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً؟» ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولّاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم، وهذا هدية لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً؟، والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر» ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه ثم قال: «اللهم هل بلغت» بصر عيني وسمع أذني.[(٢)] ولقد اقتفى أصحاب الرسول ﷺ أثره في ذلك.

هذا هو واجب القائد أن يراقب جنوده ويحاسبهم لئلا يأكلوا أموال الناس، أو أموال بيت المسلمين بالباطل، ولكن ما يعمله كثير من قادة المسلمين الآن بأموال المسلمين من صرفها في المحرمات وإعطائها من لا يستحقها من المجاهدين وغيرهم أمر يدعو إلى الأسى والحزن، كإنفاق الأموال في الخمور والبغاء وغيرهما من الفسق، وإعانة دول الكفر ضد الإسلام والمسلمين. قال ابن تيمية رحمه الله: (ولا يجوز للإمام أن يعطي أحداً ما لا يستحقه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك، فضلاً عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه، كعطية المخنثين من الصبيان المردان: الأحرار والمماليك ونحوهم والبغايا والمغنين

---

(١) البخاري رقم: ٢٥٥٤ فتح الباري (٥ - ١٧٧) ومسلم (٣ - ١٤٥٩).
(٢) البخاري رقم: ٦٦٣٦ فتح الباري (١١ - ٥٢٤) ومسلم (٣ - ١٤٦٣).

والمساخر ونحو ذلك أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم)(١).

وإذا كان القائد نفسه خائناً لأمته لا يلزم نفسه بشرع الله في حل ولا حرمة فكيف يرجى منه أن يراقب من تحت سلطته ويزجره عن جمع المال من طرق حرام؟ إنه كما قال ابن تيمية: (فأما من يغضب لنفسه لا لربه أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، فهذا القسم الرابع شر الخلق، لا يصلح بهم دين ولا دنيا). بخلاف من اقتفى أثر رسول الله ﷺ من القادة الصالحين فقد قال فيهم رحمه الله: (كما أن الصالحين من أرباب السياسة الكاملة هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات وهم الذين يعطون ما صلح الدين بعطائه ولا يأخذوا إلا ما أبيح لهم، ويغضبون لربهم إذا انتهكت محارمه ويعفون عن حقوقهم وهذه أخلاق رسول الله ﷺ)(٢).

الفرع الرابع عشر
التصرف الحكيم السريع أمام المفاجآت

إن القائد معرض للمفاجآت الطارئة ـ وقد يتعلق بعض هذه المفاجآت بشخصه ـ كأن يموت له عزيز أو يفقد منصبه الذي قام به خير قيام، وقد يفاجأ بفقد قائده أو قادته في المعارك، وهو غير مكلف أن يخلف غيره في القيادة من قبل قائده العام أو الخاص، هذه المفاجآت الطارئة قد تذهل هذا القائد وتنسيه مهمته فيضطرب ويؤثر اضطرابه على جنوده فيخسر المعركة ولو كان قبل ذلك منتصراً يحصد أعداءه حصداً، ولكن القائد الحكيم المدبر الثابت القلب لا تزيده هذه المفاجآت إلا حكمة وسرعة في تصرفه المنقذ لجيشه. ويكفي هنا أن يضرب مثلان لخالد بن الوليد رضي الله عنه: أحدهما في غزوة مؤتة حيث كان الرسول ﷺ قد أمّر زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول ﷺ، فإن قتل فعبدالله بن رواحة، وقتل الثلاثة واحداً بعد الآخر، ولم يكن أحد بعدهم مكلفاً الإمرة من قبل الرسول ﷺ. ولو ترك الجيش الإسلامي

(١) الفتاوى (٢٨ ـ ٢٨٨).
(٢) الفتاوى (٢٨ ـ ٢٩٦).

بدون قائد لانفرط عقده وكان لقمة سائغة لأعدائه من الروم الذين كانوا يفوقونه عدداً وعدة بأضعاف مضاعفة فبادر خالد بن الوليد رضي الله عنه فأخذ الراية وأنقذ الله به جنوده كما في حديث أنس رضي الله عنه، قال: قال النبي ﷺ: (أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبدالله بن رواحة فأصيب ـ وإن عيني رسول الله ﷺ لتذرفان ـ ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له)[1].

أما المثال الثاني، فوقع له رضي الله عنه في غزوة اليرموك التي كانت المعارك فيها محتدمة بين المسلمين وبين أعدائهم، وكان خالد رضي الله عنه هو القائد فجاء رسول عمر رضي الله عنه يبلغه بأمرين عظيمين: الأمر الأول: وفاة أبي بكر خليفة رسول الله ﷺ، والأمر الثاني: عزله عن القيادة واستنابة أبي عبيدة عامر بن الجراح، فلم يزد على أن أوقف الرسول عنده وأدار المعركة حتى تحقق النصر ثم أخبر الناس بما جاءه قال ابن كثير: (وبينما هم في جولة الحرب، وحومة الوغي والأبطال يتصاولون في كل جانب إذ قدم البريد من نحو الحجاز فدفع إلى خالد بن الوليد، فقال له: ما الخبر؟ فقال له ـ فيما بينه وبينه ـ : إن الصديق رضي الله عنه قد توفي واستخلف عمر واستناب على الجيوش أبا عبيدة عامر بن الجراح، فأسرّها خالد ولم يبد ذلك للناس لئلا يحصل ضعف ووهن في تلك الحال، وقال له والناس يسمعون: أحسنت وأخذ منه الكتاب فوضعه في كنانته واشتغل بما كان فيه من تدبير الحرب والمقاتلة وأوقف الرسول الذي جاء بالكتاب ـ وهو منجمة بن زنيم ـ إلى جانبه)[2].

● ● ●

خلاصة الكلام في صفات القائد المسلم:

وخلاصة القول إن القائد المسلم الذي لا بد أن يكون قدوة لجنوده في كل

(١) جامع الأصول في أحاديث الرسول (٨ ـ ٣٥٠) ورمز له بـ(خ، وس) أي أخرجه البخاري والنسائي وهو في البخاري برقم: ٣٧٥٧، فتح (٩ ـ ١٠٠).
(٢) البداية والنهاية (٧ ـ ١٢).

الصفات التي يجب توافرها فيهم حتى يكون على حق في مطالبتهم بها وأهلاً لقيادتهم وتولي أمرهم، فلا بد أن يكون شديد الحرص على التقرب إلى الله سبحانه بعبادته، وذلك يقتضي إتعاب نفسه في التقرب إليه بفرائض العبادات ونوافلها والبعد عن المحرمات والمكروهات وترك بعض المباحات خشية من الوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل ولا بد أن يجتهد في تعليم جنوده وتطهيرهم من الذنوب والآثام ومطالبتهم بالقرب إلى ربهم بالإكثار من طاعته وترك معصيته.

ولا بد أن يكون ذا خبرة عالية بأمور الحرب ليوجه جنوده توجيهاً مفيداً لهم في تحقيق أهدافهم وأن يكون ليناً مشفقاً عليهم متفقداً الأحوال لا عنيفاً متكبراً غليظ القلب حتى يجتمعوا عليه ولا ينفضوا من حوله ويجب أن يبتعد كل الابتعاد عن حب الرئاسة وطلبها لذاتها، لأن الحرص على طلب الرئاسة يدل على عدم خلوص عبوديته لله تعالى، وذلك من أسباب مذلته ومذلة جنوده ويصير قدوة سيئة لغيره.

ويجب أن يكون عادلاً منصفاً يسند الأمور إلى أهلها، لأن ذلك هو الذي يجعل الأفراد يؤدون واجبهم بأمانة وإخلاص ويدل على أمانته هو أما إسنادها إلى غير أهلها فإنه يدل على غشه وخيانته، وذلك يسبب كرههم إياه وبغضهم له ويجلب الفشل للمسلمين، لأن الذي أسند إليه الأمر لا يكون أهلاً له بسبب جهله أو خيانته أو ضعفه وكلها أمور لا تجلب إلا الفشل والهزيمة.

ويجب أن يربي الجند على الإخلاص لله والطاعة المطلقة له سبحانه لا يربيهم على الطاعة المطلقة لشخصه، لأنه بذلك يثبت أنه متكبر وأنه لا يعمل لرفع راية الإسلام مخلصاً لله وإنما يعمل لعلو نفسه على الناس، وجنود مثل هذا القائد لا يرجى أن يحققوا نصراً على الأعداء لأنهم يشعرون بأنهم يقدسون من هو مثلهم قهراً بل قد يكون بعضهم أفضل منه في صفات قيادية كثيرة ويرى أنه أولى منه بالقيادة، ولأنه دربهم على الذل له والخوف منه والطاعة المطلقة له، لا لله تعالى.

ولا بد أن يكون القائد مطبقاً قاعدة الشورى مع جنده يستشيرهم في كل

الأمور المهمة التي لا يوجد نص فيها من كتاب أو سنة وفي كيفية التنفيذ إن لم يكن منصوصاً عليه وفي أمور الحرب لأنه باستشارته لهم يشركهم في التنظيم والتخطيط وهم الذين ينفذون ذلك فيكونون مسؤولين عن الأمر من بدايته إلى نهايته ويتحملون النتائج راضين لأنهم لم يجبروا على تنفيذ شيء وإنما دخلوا فيه مختارين، ويشعرون بأن قائدهم يحترمهم ويثق فيهم، بخلاف من استبد بالأمر دون جنده فإنهم يشعرون بعدم ثقته فيهم وبأنهم ينفذون ما لم يشتركوا في التخطيط له ولا يدرون عن نتائجه، وإذا كانت النتائج طيبة فإنها تنسب له دونهم، وإذا كانت سيئة أسندت إليهم لاتهامهم بالتقصير.

ويجب أن يكون القائد شديد الحرص على تحقيق الأهداف الجهادية بأن يسعى لذلك بكل وسيلة ممكنة، لأن تحقيق الأهداف يدفع المجاهدين إلى المزيد من الحماس والرضا ببذل النفس والنفيس وأن يكون ضبطه الإداري بالغاً القمة لأن الضبط الإداري الذي يتخذ فيه القائد القرارات المدروسة الحاسمة يكون من أهم أسباب تماسك الجيش وانضباطه وعدم تخلخله، بخلاف ما إذا كان القائد ضعيف الشخصية متردداً لا يأخذ الأمر بالجد فإن الجيش لا يتماسك والأفراد الذين ألفوا الفوضى تزداد فوضاهم ولا بد أن يكون القائد قوي التأثير في جنده، إذا طرقت كلماته مسامعهم أثرت في نفوسهم وحرّكتْهم إلى تحقيق الأهداف التي رسمها لهم، وبدون قوة التأثير هذه، يكون القائد بعيداً عن فرص النجاح، لأن الجندي الذي لا يؤثر فيه قائده بسلوكه وأسلوبه وفصاحته وحججه المقنعة يتباطأ في التنفيذ وتباطؤ الجنود عن القيام بواجبهم يؤدي إلى كوارث وهزائم منكرة.

ويجب أن يكون عنده قدرة على معرفة جنوده واختبار إرادتهم الجهادية وقدرتهم وخبرتهم حتى لا يكون في صفه من يكون من المعوقين عن الجهاد في سبيل الله بسبب ضعفهم الجسماني أو الإيماني، وكذلك آلات الحرب ومراكبه يجب أن يتفقدها وأن ينهى عن حمل شيء منها غير صالح.

ويجب أن يكون شجاعاً كريماً، يثبت في وقت الشدة ليقتدي به جنوده ويبذل أغلى ماعنده في سبيل الله كذلك.

والذي لا خبرة له بجنوده وأدوات القتال معرض للفشل لأنه يضع الأمور في غير موضعها لجهله وفي ذلك ما فيه من الفشل والقائد الجبان البخيل قائد إلى الهزائم المحققة ولا شك.

ولا بد أن يراقب القائد جنده ويحاسبهم ـ لا سيما ما يتعلق بالأموال ـ فإن الجندي الذي يستمرىء جلب المال من وجه حرام لا يركن إليه ولا يستحق أن يكون في صفوف المسلمين، لأن خيانته في المال دليل على أنه لا يتورع عن الخيانة في غيره. كذلك لا بد أن يراقب القائد جنوده ويحاسبهم وينصحهم سراً وإذا اقتضى الأمر أن يعلن نصحهم على الملأ فعل بدون ذكر الاسم كأن يقول: ما بال قوم....

ويجب أن يكون هو أبعد الناس عن أخذ المال من غير وجهه أو صرفه في غير وجهه أو على من لا يستحقه وإلا كان كما قيل حاميها حراميها وبذلك لا يقدر أن يراقب غيره أو يحاسبه لأنه هو ليس نظيفاً فكيف يدعو غيره إلى النظافة.

ولا بد أن يكون القائد قادراً على التصرف السريع الحكيم إذا واجهته مشكلة أو معضلة عويصة ـ لا سيما وقت احتدام المعارك ـ لأنه بذلك يقدر على تسيير الأمر ومواصلة النضال والنصر على الأعداء وحماية جنده من التخلخل والوقوع في فخ الأعداء بخلاف من ليس عنده هذه الصفة فإنه سيعرضهم لعكس ذلك.

ولعل فيما ذكر كفاية لبيان الصفات القيادية الجهادية.

المبحث الثاني

الصفات التي يجب أن يتحلى بها أفراد الجيش

وفيه تمهيد وستة فروع:

الفرع الأول	:	الصدق.
الفرع الثاني	:	الطاعة.
الفرع الثالث	:	تأكد التوبة لا سيما من القعود عن الجهاد والتفريط فيه.
الفرع الرابع	:	الدهاء وقوة المكر بالأعداء.
الفرع الخامس	:	الشجاعة والكرم.
الفرع السادس	:	الثقة في القائد.

تمهيد:

صفات أفراد الجيش الإسلامي التي يجب أن يتحلوا بها يصعب حصرها في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ولكن يمكن إجمالها في ركنين مهمين: الركن الأول الإيمان بالغيب الذي يجمعه أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب السماوية والإيمان بالأنبياء والرسل ثم الإيمان بالقدر خيره وشره، والذي يحقق الإيمان بما ذكر يكون قد حقق الركن الأول. أما الركن الثاني فهو العمل الصالح وهو طاعة الله ورسوله في كل أمر أمر به والانتهاء عما نهاه عنه الله ورسوله ﷺ، وقد جمع الله ذلك في آية واحدة من آيات سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ﴿ليس البرَّ أن تُوَلُّوا

وجوهَكم قِبَلَ المشرقِ والمغربِ، ولكنَّ البرَّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المالَ على حبِّه ذوي القُرْبى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضَّرَّاء وحين البأس، أولئك الذين صَدَقوا وأولئك هم المتقون﴾[١]. فالركن الأول ينتهي عند قوله: ﴿والنبيين﴾ ولم ينص على القدر هنا ولكنه نص عليه في آيات وأحاديث كثيرة، والعمل الصالح ما ذكر في الآية بعد ذلك وهو الركن الثاني، وفي معنى هذه الآية حديث جبريل المشهور. قال سيد قطب ـ بعد أن تفيأ في ظلال هذه الآية: ـ (وهكذا تجمع آية واحدة بين أصول الاعتقاد وتكاليف النفس والمال وتجعلها كلا لا يتجزأ ووحدة لا تنفصم، وتضع على هذا كله عنواناً واحداً هو البر وهو جماع الخير أو هو الإيمان كما ورد في بعض الأثر والحق إنها خلاصة للتصور الإسلامي ولمبادىء المنهج الإسلامي المتكامل لا يستقيم بدونها إسلام)[٢].

ولذلك وصف الله سبحانه من قام بما في هذه الآية بهاتين الصفتين العظيمتين: الصدق والفلاح: ﴿أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون﴾.

الفرع الأول
الصدق

والصادق المتقي يجعل مقياس السعادة والشقاوة رضا الله وغضبه ويبني حياته ونشاطه على ذلك فيسعى لرضا الله وإن غضب عليه الخلق أجمعون ولا يجعل مقياس السعادة رضا الناس أو غضبهم ولا المال والجاه ولا المنصب ولا الفتن والمصائب، ولهذا قال كعب بن مالك الصادق المتقي لرسول الله ﷺ مقرّاً بذنبه معللاً لذلك الإقرار: (إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلاً، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليّ، ولئن

(١) البقرة: ١٧٧.
(٢) في ظلال القرآن (٢ ـ ١٦١).

حدثتك حديث صدق تجد عليَّ فيه ، إني لأرجو فيه عفو الله) . نعم إنه ليرجو في صدقه عفو الله ولقد علم أنه إن حدّث الرسول ﷺ حديث كذب يرضى به عنه فإن الله لا بد أن يسخطه عليه.

قال ابن القيِّم رحمه الله: (ومنها - أي من فوائد قصة كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك - توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاؤوا به من الصدق ولم يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا بغير الحق فصلحت عاجلتهم وفسدت عاقبتهم كل الفساد. والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب فأعقبهم صلاح العاقبة والفلاح كل الفلاح وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة، فمرارات المبادىء حلوات العواقب وحلوات المبادىء مرارات العواقب)[1] إي والله إن مرارات المبادى حلوات العواقب، لأن الجنة حفّت بالمكاره، وإن حلوات المبادىء مرارات العواقب، لأن النار حفّت بالشهوات، وقصة كعب مثال للأول فقد صبر على الصدق وكان مرّاً فنال في العاقبة رضا الله، وكذلك زميلاه أما المنافقون الكاذبون فقد نالوا حلاوة عفو رسول الله ﷺ عملاً منه بظاهر قولهم ولكنهم ذاقوا مرارات العواقب وهي سخط الله تعالى عليهم ولعل القارىء يدرك هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصّدقن ولنكوننّ من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب﴾[2].

فقد ذاق هذا المنافق حلاوات رزق الله الذي وعد، بل عاهده تعالى أنه إن رزقه أدى حق الله فيه، وكان كاذباً غير صادق فنكث عهده وظهر كذبه فأذاقه الله مرارات عواقب كذبه ونكثه: ﴿فأعقبهم نفاقاً إلى يوم يلقونه﴾ أي أنه مات على نفاقه وكفى بذلك مرارات.

ولهذا عاتب الله سبحانه من قال ما لا يفعل من المؤمنين، لأن ذلك من الكذب الذي لا يليق بجندي الإسلام أن يتصف به، وهو ممقوت عند الله،

(١) زاد المعاد (٢ - ٢٣).
(٢) التوبة: ٧٥ - ٧٨.

والله لا يحب إلا الصادق الذي يخوض المعارك في صف إخوانه المؤمنين بثبات: ﴿يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص﴾[1].

الفرع الثاني
الطاعة

إن المؤمن الصادق - ولا سيما جندي الجهاد في سبيل الله - لا بد أن تتأصل الطاعة في نفسه، مثل الإيمان، فالطاعة دليل الإيمان، ولا يمكن - أبداً - أن يوجد جيش لأي أمة يحقق لها أهدافها إذا لم تتوافر في أفراده الطاعة.

ولقد حض الله تعالى عباده المؤمنين على الطاعة وأمرهم بها في عدة مواضع من كتابه كما قال سبحانه: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتُم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً﴾[2] فناداهم سبحانه بصفة الإيمان الذي يقتضي الطاعة وأمرهم بها بعد ذلك، وفي آخر الآية بين سبحانه أن طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر، ثم الرجوع فيما اختلف فيه إلى الله ورسوله شرط في الإيمان ﴿إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾.

وقال سبحانه: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تُبْطلوا أعمالكم * إنَّ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم * فلا تَهِنُوا وتَدْعُوا إلى السَّلْم وأنتم الأعْلَون، والله معكم ولن يتِرَكُم أعمالكم﴾[3].

ويفهم من هذه الآية أن دعوة المسلمين أعداءهم إلى السلم ليست من طاعة الله تعالى اللائقة بالمجاهدين، لأن الذي يدعو إلى السلم هو الأدنى عقيدة وسلوكاً وشريعة، أما الأعلى في ذلك كله وفي غيره فلا ينبغي أن يدعو هو إلى

---

(١) الصف: ٢ - ٤.
(٢) النساء: ٥٩.
(٣) محمد: ٣٣ - ٣٥.

السلم ولذلك أمر الله تعالى المسلمين أن يجنحوا للسلم إذا بدا جنوح عدوهم إليها.

وكيف يدعو إلى السلم مَنِ الله معه يؤيده وينصره ويأمره بجهاد أعدائه لإعلاء كلمته؟!

وبيّن سبحانه أن المتصف بطاعة الله ورسوله له منزلة عالية رفيعة إذ يكون في ركب من أنعم الله عليهم ووفقهم لطاعته ورضوانه من أئمة الخير، قال تعالى: ﴿ومن يُطِع الله والرسولَ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيِّين والصدِّيقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً﴾(١).

والذي لا يطيع الله ولا يطيع رسوله ولا أولي الأمر في طاعة الله ورسوله فإنه عاص ضال، ضلاله ظاهِر، كما قال تعالى: ﴿وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسولُه أمراً أن يكون لهم الخِيَرة من أمرهم، ومن يَعْصِ الله ورسولَه فقد ضلَّ ضلالاً مُبيناً﴾(٢).

وبين سبحانه أن من اتصف بالطاعة نال الهداية ـ عكس من عصى ـ ﴿وإن تُطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين﴾(٣).

وفي الطاعة رحمة الله: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأطيعوا الرسول لعلكم تُرحمون﴾(٤).

ولقد حرص الرسول ﷺ على تربية أمته على طاعة أمرائها بعده إلى يوم القيامة ما دام ذلك في إطار طاعة الله وجعل ﷺ طاعة أميره من طاعته ومعصية أمِيره من معصيته حتى لا يقول قائل: إنما الطاعة للرسول ﷺ فإذا مات فلا طاعة لسواه، كما فعل أهل الردة ونحوهم، قال ﷺ ـ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني)(٥).

---

(١) النساء: ٦٩.
(٢) الأحزاب: ٣٦.
(٣) النور: ٥٤.
(٤) النور: ٥٦.
(٥) البخاري رقم ٧١٣٧ فتح الباري (١٣ ـ ١١١) ومسلم (٣ ـ ١٤٦٦).

وكان ﷺ يأخذ البيعة على أصحابه على السمع والطاعة في كل الأحوال ـ ما لم تكن معصية بالنسبة لغير الرسول كما سيأتي ـ كما في حديث عبادة بن الصامت عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا: أصلحك الله حدِّث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي ﷺ، قال: (دعانا النبي ﷺ فبايعناه فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)[١].

هذا. ولقد استجاب الصحابة رضي الله عنهم لهذه الأوامر الصارمة في طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة من ولاه الله عليهم ما لم يأمر بمعصية في حياته وبعد مماته ﷺ ولم يحققوا ذلك النصر على أعدائهم إلا بذلك الإيمان الصادق وتلك الطاعة الكاملة. فقد كانوا رضي الله عنهم يطيعونه في أحرج المواقف.

ويكفي أن يضرب لذلك مثالان: أحدهما في عهد رسول الله ﷺ ـ طاعة أصحابه له ـ والثاني بعد وفاته ـ طاعة بعضهم بعضاً امتثالاً لأمر الله ورسوله بذلك.

المثال الأول قصة كعب بن مالك رضي الله عنه الذي تخلف عن غزوة تبوك وصدق رسول الله ﷺ عند رجوعه ولم يكذب عليه كما كذب عليه غيره من المنافقين، وأمر الرسول ﷺ باجتنابه هو واجتناب صاحبيه اللذين صدقا مثلما صدق، فهجرهم الناس مدة خمسين ليلة وأمر الرسول ﷺ الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم فبقوا على طاعة رسول الله ﷺ ولا سيما كعب الذي بعث إليه ملك غسان يدعوه للحاق به ليواسيه مما حصل له فرمى كتابه في التنور وأمر امرأته أن تلحق بأهلها على الرغم من وحشته لهجر الناس كلهم له، قال كعب: (حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله ﷺ يأتيني فقال: إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تقْربْها وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني

(١) البخاري رقم ٧٠٥٦ فتح الباري (١٣ ـ ٥) ومسلم (٣ ـ ١٤٧٠).

عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر[١].

أما الثاني فقد مضى في قصة عزل خالد عن قيادة الجيش عندما تولى عمر رضي الله عنه الخلافة[٢] وغيرها كثير ومنها قصة إنفاذ جيش أسامة وقصة حروب الردة.

وبتلك الطاعة الفائقة فتح المسلمون وقادتهم الأرض في فترة قصيرة من الزمن ورفعوا راية الإسلام وأخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد.

وكان إذا حصل خلل في الطاعة عاقب الله المسلمين ولو كان فيهم رسول الله ﷺ بسبب معصيتهم كما حصل لهم يوم أحد حيث قتل من المسلمين سبعون وجرح رسول الله ﷺ بسبب معصية بعض الرماة الذين أمرهم بالبقاء في أماكنهم فاجتهدوا عندما رأوا المسلمين منتصرين على المشركين وترك بعضهم الجبل فأتى الله المسلمين بما لم يكونوا يحتسبون ليكون لهم تربية ولمن وراءهم كما قال تعالى عن ذلك: ﴿ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين﴾[٣]. وقال تعالى: ﴿ أَوَلما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنّى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير﴾[٤].

وإذا كان هذا العقاب حصل لأصحاب رسول الله ﷺ ولم يسلم من أثره الرسول ﷺ بسبب معصية لا تعد شيئاً بجانب معاصي المسلمين في العصور المتأخرة ولا سيما في هذا العصر فإن ذلك يفسر ما أصاب المسلمين قادة وأتباعاً من ذل وهوان وفرقة حتى أصبحوا يؤمرون وينهون ـ بعد أن كانوا هم الآمرين الناهين.

---

(١) نفس المصدر (٣ ـ ٧٥٠).

(٢) البخاري رقم ٤٤١٨ فتح الباري (٨ ـ ١١٣) ومسلم (٤ ـ ٢١٢٠).

(٣) آل عمران: ١٥٢.

(٤) آل عمران: ١٦٥.

وإن أكثر قادة الجيوش الإسلامية ليفقدون طاعة جنودهم الطاعة الحقة الناشئة عن رضا واختيار وإنما يظهرون الطاعة قهراً لأنهم لم يربوا على الإيمان والطاعة كما كان الجيوش في عهد السلف الصالح يربون عليهما قال الأستاذ المودودي متسائلاً عن أمثال هذه الجيوش المدعاة: (خذ تاريخ العالم كله وسرح النظر فيه من أوله إلى الآخر لن تجد مثالاً واحداً لحركة نجحت أو تمكنت على الأقل من أن تبقى سائرة في طريقها مع أتباع من ذوي الجبن والنفاذ يعصون أمر القائد ولا حاجة لذلك إلى الخوض في صفحات التاريخ بل انظر إلى ما حولك من الدنيا فماذا يكون من رأيك في جيش لا يكون موالياً لدولته ولا مطيعاً لقائده ويأبى رجاله اتباع الضوابط العسكرية؟ فإذا ضرب الناقوس للخروج إلى العرض العسكري لم يتحرك جندي واحد من مكانه وإذا أصدر القائد أمراً لقي من الجنود آذاناً صماً فهل لك أن تدعو هذا الجمع المختلط من الجنود جيشاً؟)[١].

وهذا ما جعل جيوش المسلمين الكثيرة المتفرقة تقف تحت ألوية قادتها، مقهورة لشذاذ الآفاق من اليهود الذين أخرجوا الناس من ديارهم ودنسوا الأرض المقدسة وقد أنزلوا الرعب في قلوب أولئك الجيوش من المسلمين وفي قلوب قادتهم بسبب المعاصي التي ارتكبوا ولا زالوا مستمرين في ارتكابها بل إن الله جعل بأس المسلمين بينهم فنشبت بينهم الحروب والمعارك فضرب بعضهم رقاب بعض، لا في بلدان مختلفة فحسب بل في البلد الواحد أيضاً، ولو أن قادتهم أطاعوا الله ورسوله وربوا جيوشهم على طاعة الله ورسوله وطاعتهم فيما هو طاعة الله ورسوله لكان لهم شأن آخر مع أعدائهم مهما عظمت قوتهم وكثر عَدَدهم وعُدَدهم.

وإذا كانت الطاعة الواجبة هي طاعة الله ورسوله ﷺ، وطاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فإنه لا يطاع غير الله ورسوله إلا إذا لم يأمر بمعصيته، فإن أمر بمعصيته فلا طاعة له كائناً من كان، لأن المؤمن إنما يطيع الله ورسوله لأن الله عز وجل يثيبه على ذلك وطاعته عبادة، فإذا أطاع غير الله في معصية الله فإنه معرض لعقاب الله، كما قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الذين يُخالفون عن أمره أن

(١) نحن والحضارة الغربية ص: ٢٣٢.

تصيبَهم فتنةٌ أو يصيبَهم عذابٌ أليمٌ﴾(١).

وقد نهى الرسول ﷺ عن طاعة أحد في معصية الله، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(٢).

وقد امتثل أصحابه رضي الله عنهم ذلك في حياته وبعد مماته فكانوا أسرع الناس إلى الطاعة فيما ليس بمعصية وأشد الناس إباء فيما فيه معصية.

وأقرهم ﷺ على عدم الطاعة في معصية الله كما في حديث علي رضي الله عنه، قال: (بعث النبي ﷺ سرية وأمّر عليهم رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه. فغضب عليهم، وقال: أليس قد أمر النبي ﷺ أن تطيعوني قالوا: بلى قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطباً وأوقدتم ناراً ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطباً فأوقدوا فلما همّوا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي ﷺ فراراً من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذا خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي ﷺ، فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً، إنما الطاعة في المعروف»)(٣).

وكانوا رضي الله عنهم إذا أمرهم النبي ﷺ بأمر وأراد فعله ـ لمصلحتهم سألوه إن كان أمراً تجب طاعته نفذوه وإن كان إنما أراده من أجل مصلحتهم وهم لا يرونه راجعوه في ذلك وما كان ﷺ يغضب عليهم بل إنه ليوافقهم في رأيهم ما دام غير مأمور به من الله، ومن ذلك إرادته ﷺ مصالحة غطفان على ثلث ثمار المدينة في غزوة الأحزاب لينسحبوا شفقة على أصحابه، قال ابن القيم رحمه الله: (ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله ﷺ أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما وجرت المراوضة على ذلك فاستشار السعدين في ذلك فقالا: يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعاً وطاعة وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا

---

(١) النور: ٦٣.

(٢) البخاري رقم ٧١٤٤ فتح الباري (١٣ ـ ١٢١) ومسلم (٣ ـ ١٤٦٩).

(٣) البخاري رقم ٧١٤٥ فتح الباري (١٣ ـ ١٢٢) ومسلم (٣ ـ ١٤٦٩).

فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاً فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا! والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما وقال: «إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة»[١].

وقال ابن تيمية رحمه الله: (وفي الحقيقة فالواجب في الأصل إنما هو طاعة الله لكن لا سبيل إلى العلم بمأموره وبخبره كله إلا من جهة الرسل والمبلغ عنه أما مبلغ أمره وكلماته فتجب طاعته وتصديقه في جميع ما أمر وأخبر وأما ما سوى ذلك فإنما يطاع في حال دون حال كالأمراء الذين تجب طاعتهم في محل ولايتهم ما لم يأمروا بمعصية الله إلى أن قال: (فإنه لا معصوم بعد الرسول ولا تجب طاعة أحد بعده في كل شيء))[٢].

وقال في موضع آخر: (ودين الإسلام أن يكون السيف تابعاً للكتاب فإذا ظهر العلم بالكتاب والسنة وكان السيف تابعاً لذلك كان أمر الإسلام قائماً... وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير وكان السيف تارة يوافق الكتاب وتارة يخالفه كان دين من هو كذلك بحسب ذلك)[٣]. ولقد أصبح السيف الآن يحارب الكتاب والسنة في أغلب المعمورة وأصبح دين الله تبعاً لأهواء ذوي القوة يأذنون لما يريدون منه ويمنعون ما يشاؤون ولقد أصبحت الطاعة في معصية الخالق كذلك هي الغالبة ولا يخفى ذلك على المتأمل ولعل يوم الاستقامة على طاعة الله وحده وعصيان من أمر بمعصيته قريب.

الفرع الثالث
الحرص على التوبة لا سيما عن القعود عن الجهاد والتفريط فيه

الجندي الصادق قد يذنب، لأنه بشر مهما بلغ إيمانه من القوة لا يكون معصوماً، ولكنه من صفاته الأوبة إلى الله والتوبة وعدم الإصرار على الذنب

(١) زاد المعاد (٢ ـ ١٣١).
(٢) الفتاوى (١٩ ـ ٦٩).
(٣) الفتاوى (٢٠ ـ ٣٩٣).

ولا بد أن تكون توبته صادقة، والتوبة الصادقة ـ وهي التوبة النصوح ـ هي أن يندم على ذنبه وأن يعزم عزماً صادقاً جازماً على عدم العود له بعد أن يقلع عن ذلك الذنب وكلما كان أقوى إيماناً كان أكثر فعلاً للحسنات لتذهب السيئات، ويفرح أشد الفرح بتوبة نفسه من ذنبه. وإذا كان هذا واجباً على المسلمين كلهم فإنه على المجاهدين أكثر وجوباً، وهم أحرص عليه من سواهم.

وإن في قصة كعب بن مالك الذي تخلف عن غزوة تبوك لمثالاً يحتذى في هذا الشأن، وقد نوَّه الله سبحانه بتوبته وتوبة زميليه بصفة خاصة بعد أن نوَّه بتوبته على النبي والمهاجرين والأنصار الذين باشروا الغزوة تسلية للمتخلفين الثلاثة الذين أرجأهم الله مدة طويلة ابتلاء لهم وامتحاناً لصدقهم وتربية لهم ولغيرهم من المؤمنين، قرنهم سبحانه في توبته عليهم بمن باشروا الغزوة ليسليهم وليرفع من شأنهم بسبب صدقهم وتوبتهم النصوح، كما قال تعالى: ﴿لقد تاب الله على النبيِّ والمهاجرين والأنصار الذين اتَّبعوه في ساعة العُسْرة من بعد ما كاد يَزيغُ قلوبُ فريق منهم، ثم تاب عليهم إنَّه بهم رؤوفٌ رحيمٌ * وعلى الثلاثة الذين خُلِّفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحُبَتْ، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنُّوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إنَّ الله هو التواب الرحيم﴾(١).

وبقراءة ما حكاه كعب نفسه عن توبته يظهر للمسلم صدق التوبة قال كعب: (قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقه إلى الله وإلى رسول الله ﷺ، قال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» قلت: أمسك سهمي الذي بخيبر قلت: يا رسول الله وإن من توبتي ألا أحدِّث إلا صدقاً ما بقيت.. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله ﷺ ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا)(٢).

---

(١) التوبة: ١١٧ ـ ١١٨.

(٢) البخاري رقم ٤٤١٨ فتح الباري (٨ ـ ١١٣) ومسلم (٤ ـ ٢١٢٠).

الفرع الرابع
الدهاء وقوة المكر بالأعداء

والجندي المسلم يحرص كل الحرص ـ وهو يخوض المعارك ضد أعدائه ـ على التفكير في أساليب النصر وأسباب التقليل من خسائر أمته، وأساليب دحر أعدائه وتفريق كلمتهم وإنزال الخسائر الفادحة بهم، وقد فتح الرسول ﷺ لجنود الإسلام القاعدة العامة للمكر بأعدائهم، كما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال: قال النبي ﷺ: «الحرب خدعة»(١).

قال الحافظ ابن حجر: (وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفار وإن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه. قال النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز. قال ابن العربي: الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك. وفي الحديث إشارة إلى استعمال الرأي في الحرب، بل الاحتياج إليه أكبر من الشجاعة، ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث، وهو كقوله «الحج عرفة»، قال ابن المنير: معنى الحرب خدعة: أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر)(٢).

وقد اشتهرت قصة نعيم بن مسعود رضي الله عنه في غزوة الخندق التي فرق بها كلمة الأحزاب، وهي قصة تدل على دهاء عال وتفكير سام وعقل عظيم، قال ابن القيِّم رحمه الله: (ثم إن الله عز وجل ـ وله الحمد ـ صنع أمراً من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفلّ حدهم فكان مما هيأ من ذلك أن رجلاً من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر رضي الله عنه جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: (يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت فقال رسول الله ﷺ: «إنما أنت رجل واحد فخذّل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة». فذهب من فوره ذلك إلى بني قريظة وكان عشيراً لهم في الجاهلية فدخل عليهم

(١) البخاري رقم ٣٠٣٠ فتح الباري (٦ ـ ١٥٨) ومسلم (٣ ـ ١٣٦١).
(٢) فتح الباري (٦ ـ ١٥٨).

وهم لا يعلمون بإسلامه، فقال يا بني قريظة إنكم قد حاربتم محمداً وإن قريشاً إن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا استمروا إلى بلادهم راجعين وتركوكم ومحمداً فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم مضى على وجهه إلى قريش قال: لهم تعلمون ودّي لكم ونصحي لكم قالوا: نعم قال: إن يهود ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك، فلما كان ليلة السبت من شوال بعثوا إلى يهود إنا لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع والخف فانهضوا بنا حتى نناجز محمداً فأرسل إليهم اليهود أن اليوم يوم السبت وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش صدقكم والله نعيم فبعثوا إلى اليهود إنا والله لا نرسل إليكم أحداً فاخرجوا معنا حتى نناجز محمداً فقالت قريظة: صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان)(١).

هكذا يفعل الجندي المسلم عندما يكون صادقاً في جهاده يرغب في نصر قومه وفي هزيمة عدوه، بخلاف الجندي الذي لا همّ له إلا أن ينال رزقه أو إرضاء قادته في خير أو شر فإنه لا يهتم بمثل هذه المعالي وإن اهتم ما وفق كما يوفق الجندي المسلم الصادق.

الفرع الخامس
الشجاعة والكرم
١ ـ الشجاعة

الشجاعة في الجندي، كالروح في الجسد والجبان لا يصح أن يوصف بالجندية، والقائد الشجاع لا يستفيد من جنود جبناء فلا بد أن يختار من يتصف بالشجاعة ليكون جندياً وينمّي في جنوده الشجاعة حتى يصبحوا لا يبالون

---

(١) زاد المعاد (٢ ـ ١٣١).

الموت، والجندي المسلم يجب أن يكون أكثر شجاعة من غيره يطلب الموت ليلقى الله وهو شهيد، أو ينتصر على عدوه فترتفع راية الإسلام.

وفرق بعيد بين شجاع يرحب بالموت في سبيل الله وهو منشرح الصدر ثابت الجأش، وبين جبان يكاد قلبه يطير من صدره لأدنى سبب.

قال ابن القيِّم رحمه الله: (ومنها - أي من أسباب انشراح الصدور - الشجاعة فإن الشجاع منشرح الصدر وواسع البطان متسع القلب والجبان أضيق الناس صدراً وأحصرهم قلباً لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمي، وأما سرور الزوح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه)[١].

وشجاعة المسلم التي تجعله يرحب بالموت في سبيل الله ليست دعوى تقال باللسان أو تكتب على الورق ولكنها حقيقة واقعة وأمثلتها لا يمكن حصرها في العصور الإسلامية، لذلك يقتصر على بعضها.

فقد كان الجندي المؤمن يحرص على الموت في سبيل الله وهو متلبس بالتقرب إليه، كما في قصة خبيب رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه - وهو يروي قصة أسر المشركين له وقتلهم إياه -: فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين فتركوه، فركع ركعتين، فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت، ثم قال: اللهم احصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تبقي منهم أحداً ثم أنشأ يقول:

فلست أُبالي حين أُقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي
وذلك في ذات الإلَه وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزَّع

ثم قام إليه أبو سَرْوَعة عقبة بن الحارث، فقتله، وكان خبيب هو سَنَّ لكل مسلم - قتل صبراً - الصلاة[٢].

وكانوا يبايعون الرسول ﷺ على الموت، كما قال سلمة بن الأكوع عندما

(١) زاد المعاد (١ - ١٨٧).
(٢) البخاري رقم ٣٩٨٩ فتح الباري (٧ - ٣٠٨).

سأله يزيد بن أبي عبيد، قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله ﷺ يوم الحديبية: قال: (على الموت)(١) وكانوا رضي الله عنهم يفون ببيعتهم فلم يترددوا في اقتحام العقبات مهما كانت أهوالها، فكان الواحد منهم يدفع بنفسه فرداً مثل السهم إلى أعدائه مجتمعين فيرعبهم ويشتت شملهم. وهذا سلمة بن الأكوع نفسه الذي كان أحد المبايعين على الموت يروي هذه القصة العجيبة قال: (خرجت قبل أن يؤذن بالأولى وكانت لقاح رسول الله ﷺ ترعى بذي قرد، قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله ﷺ، قلت من أخذها قال غطفان قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحاه قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلي وكنت رامياً وأقول: أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين بردة قال: وجاء النبي ﷺ والناس فقلت: يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش فابعث إليهم الساعة فقال: «يا ابن الأكوع ملكت فأسجح» قال: (ثم رجعنا ويردفني رسول الله ﷺ على ناقته حتى دخلنا المدينة)(٢).

واستمروا في المبايعة على الموت بعد وفاة النبي ﷺ قال ابن كثير: (قال عكرمة بن أبي جهل يوم اليرموك: قاتلت رسول الله ﷺ في مواطن وأفر منكم اليوم؟ ثم نادى من يبايع على الموت؟ فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم فقاتلوا قدام فسطاط خالد حتى أثبتوا جميعاً جراحاً وقتل منهم خلق منهم ضرار بن الأزور رضي الله عنهم)(٣).

وكان الشبان حديثو الأسنان يتسابقون في ساح الوغى إلى رؤوس الكفر وقد أحاط بهم جيشهم الكافر لحمايتهم فلا يرجع أولئك الشبان إلا بقتل تلك الرؤوس كما في حديث عبد الرحمن بن عوف قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت

---

(١) البخاري رقم: ٤١٦٩ فتح الباري (٧ ـ ٤٤٩) ومسلم (٣ ـ ١٤٨٦).
(٢) البخاري رقم: ٤١٩٤ فتح الباري (٧ ـ ٤٦٠) ومسلم (٣ ـ ١٤٣٢).
(٣) البداية والنهاية (٧ ـ ١١).

أن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله ﷺ والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي: مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يصول في الناس قلت ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني فابتدراه فضرباه حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله ﷺ فأخبراه فقال: «أيكما قتله فقال كل واحد منهما أنا قتلته فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. .»(١).

وكان أحدهم رضي الله عنهم يضيق صدره إذا خلفه رسول الله ﷺ لحاجة تدعو إلى بقائه نفوراً من بقائه بين من لا يجب عليه القتال كالنساء والصبيان، ففي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (خلف رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال يا رسول الله: تخلفني في النساء والصبيان فقال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟»)(٢).

وكان الجندي الشجاع المؤمن يستبطيء أكل تمرات في يده تؤخره عن لقاء الله ودخول الجنة كما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال (رجل للنبي ﷺ يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: «في الجنة» فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل)(٣).

وكان الواحد منهم لشجاعته إذا هرب عدوه في المعركة يغريه بالثبات ويعيره بالهرب، ففي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: (لما فرغ النبي ﷺ من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقى دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي الذي رماني فقصدت له فلحقته فلما رآني ولى فاتبعته

(١) البخاري رقم ٣١٤١ فتح الباري (٦ ـ ٢٤٦) ومسلم (٣ ـ ١٣٧٢).
(٢) مسلم (٨ ـ ١٧٥).
(٣) البخاري رقم: ٤٠٤٦ فتح الباري (٧ ـ ٣٥٤) ومسلم (٣ ـ ١٥٠٩).

وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته)[(١)]

وكان الواحد من الصحابة رضي الله عنهم يستعذب وقع السهام في جسمه ـ الواحد بعد الآخر، وهو قائم وراكع وساجد مترنم بكتاب الله بين يدي الله يحرس جنود الله وهم نائمون وكان يحب أن يموت وهو جامع بين الأمرين لولا خوفه من أن يضيع ثغراً أمره الرسول ﷺ بحفظه: ـ (عن جابر بن عبدالله قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة ذات الرقاع من نخل فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فلما انصرف رسول الله ﷺ قافلاً أتى زوجها وكان غائباً فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد دماً فخرج يتبع أثر رسول الله ﷺ. فنزل رسول الله ﷺ منزلاً فقال: من رجل يكلؤنا ليلتنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله، قال: فكونا بفم الشعب، قال الأنصاري للمهاجري: أيّ الليل تحب أن أكفيكه أوله أم آخره؟ قال: بل اكفني أوله فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي، قال: وأتى الرجل فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم فرمى بسهم فوضعه فيه فانتزعه وثبت قائماً قال ثم رمى بسهم آخر فوضعه فيه فانتزعه وثبت قائماً قال: ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أهب صاحبه فقال: اجلس فقد أثبت، قال: فوثب الرجل فلما رآهما عرف إنه قد نذرا به فهرب قال: ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله أفلا أهببتني أول ما رماك قال: كنت في سورة اقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها فلما تابع عليَّ الرمي ركعت فآذنتك وايم الله لولا أن أضيع ثغراً أمر رسول الله ﷺ بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها)[(٢)].

وبهذه الشجاعة النادرة وتلك النية الصادقة والعزيمة الصلبة كان العدد القليل يقف أمام الأعداد الهائلة، بل كان الفرد الواحد من العدد القليل يخترق صفوف الأعداد الكثيرة حتى يصل إلى قائد الكفر وجيشه من حوله مثل النحل

---

(١) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (٣ ـ ٦٧٧).

(٢) أحمد في المسند (٣ ـ ٣٤٣) وأبو داود في السنن (١ ـ ١٣٦)، والجهاد لابن المبارك ص: ١٤٩، والبداية لابن كثير (٤ ـ ٨٥).

المجتمع على يعسوبه فيحتز رأسه ويرفعه على رمحه فيضطرب أعداء الله ويفرون مدبرين وكان ذلك بعد وفاة رسول‌الله ﷺ، قال ابن كثير: (لما قصد المسلمون وهم عشرون ألفاً إفريقية وعليهم عبدالله بن سعد بن أبي سرح وفي جيشه عبدالله بن عمر وعبد الله بن الزبير صمد إليهم ملك البربرجرجير في عشرين ومائة ألف وقيل في مائتي ألف فلما تراءى الجمعان أمر جيشه فأحاطوا بالمسلمين هالة فوقف المسلمون في موقف لم ير أشنع منه ولا أخوف عليهم منه قال عبدالله بن الزبير فنظرت إلى الملك جرجير من وراء الصفوف وهو راكب على برذون وجاريتان تظلانه بريش الطواويس فذهبت إلى عبدالله بن سعد بن أبي سرح فسألته أن يبعث معي من يحمي ظهري وأقصد الملك فجهز معي جماعة من الشجعان، قال: فأمر بهم فحموا ظهري وذهبت حتى خرقت الصفوف إليه ـ وهم يظنون أني في رسالة إلى الملك ـ فلما اقتربت منه أحس مني الشر ففر على برذونه فلحقته فطعنته برمحي وذففت عليه بسيفي وأخذت رأسه فنصبته على رأس رمحي وكبّرت. فلما رأى ذلك البربر فرقوا وفروا كفرار القطا واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فغنموا غنائم جمة وأموالاً كثيرة وسبياً عظيماً. . . فكان هذا أول موقف اشتهر فيه عبدالله بن الزبير رضي الله عنه)(١).

هذه كانت حالة الصحابة ومن تبعهم بإحسان ومعلم الناس العلم هو الذي يتقدمهم في المعارك حاملاً الراية حتى تزهق نفسه في سبيل الله قدوة لمن تعلم على يديه العلم والعمل معاً، وفي قصة مصعب بن عمير أول مبعوث إلى الأنصار ليقرئهم القرآن قدوة للعلماء فقد كان هو الذي علمهم القرآن وكان هو حامل لواء رسول الله ﷺ الأعظم ـ لواء المهاجرين ـ يوم بدر وحمل رضي الله عنه اللواء يوم أحد وقاتل حتى قطعت يده اليمنى فأخذه بيده اليسرى وحنا عليه فقطعت يده اليسرى فحنا عليه وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول: (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. . .) الآية. وما زال محتفظاً به حتى سقط مضرجاً بدمائه فسقط اللواء(٢).

---

(١) البداية والنهاية (٧ ـ ١٥٢).

(٢) راجع الطبقات لابن سعد (٣ ـ ١١٨ ـ ٦٢٠).

ولو وجد المسلمون جمهور علمائهم يسيرون في هذا الطريق يعلمونهم ويدعونهم إلى العمل ويسبقونهم إلى العمل الذي يدعونهم إليه لكانت هذه الكثرة الكاثرة من طلبة العلم جنوداً مجاهدين في سبيل الله، ولكنهم وجدوا من العلماء من يعلمهم الشجاعة ويجبن ويدعوهم إلى الصدق ويكذب ويحث على الكرم ويبخل ويحضهم على الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال ويقعد فاقتدى الطالب بمعلمه في تعليم الخير والدعوة إليه والابتعاد عنه فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم(١).

٢ ـ الكرم

كان جنود الله يتسابقون ببذل أموالهم ـ كبذل أنفسهم في سبيل الله ـ فكان الكرم ـ كالشجاعة ـ من سجاياهم، وهذه بعض الأمثلة على ذلك:

ـ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نتصدق. ووافق ذلك مني مالاً فقلت اليوم أسبق أبا بكر ـ إن سبقته ـ قال: فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله ﷺ: «ما أبقيت لأهلك؟»، قلت مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال: «يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: (لا أسبقه إلى شيء أبداً)(٢).

وفي حديث عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه، قال شهدت رسول الله ﷺ وهو يحث على تجهيز جيش العسرة، فقام عثمان، فقال: يا رسول الله عليَّ مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم حض على الجيش فقام عثمان فقال: يا رسول الله عليّ مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم حضّ على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال: عليَّ ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله فأنا رأيت رسول الله ﷺ ينزل عن المنبر وهو يقول: «ما على عثمان ما فعل

---

(١) راجع أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (٢ ـ ١٧٦) بتعليق طه عبد الرؤوف سعد الناشر مكتبة الكليات الأزهرية طبعة ١٣٨٨ هـ .

(٢) جامع الأصول في أحاديث الرسول (٨ ـ ٥٩١) وقال أخرجه أبو داود والترمذي وقال المحقق: وإسناده حسن وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

بعد هذه ما على عثمان ما عمل بعد هذه»[١] أخرجه الترمذي.

وفي هذا كما ترى سخاء الجندي المسلم وتكريم القائد إياه والإشادة بفضله، وبهذه النفوس السخية استطاع السلف الصالح أن يجهزوا جيوشهم في سبيل الله وأن يفتحوا البلدان وبالبخل الذي سيطر على أكثر المسلمين في العصور المتأخرة ـ ولا سيما هذا العصر ـ غزيت بلدان المسلمين وضربت عليهم الذلة بعد أن كانت مضروبة على أعدائهم ولولا قلة من المؤمنين لا زالوا على عهدهم مع الله لما كان للمسلمين وجود في الأرض.

الفرع السادس
الثقة في القائد

إن ثقة الجندي في قائده شرط رئيس في الطاعة الصادقة والوفاء بالبيعة والاستبسال في المعركة، وهذا الشرط كان من أعظم أسباب ارتفاع الروح المعنوية في جنود رسول الله ﷺ وإسراعهم إلى لقاء الله برغبة وصدق في جميع المعارك الإسلامية. ومن أبرز الأدلة في هذا ما حصل يوم الأحزاب من تألب المشركين من مكة ونجد وغيرهما من الجزيرة العربية وتحالف اليهود معهم وإحاطتهم بالمسلمين الذين كانوا قليلاً عددهم (ثلاثة آلاف) يقابلهم عدد كبير (عشرة آلاف عدا يهود) ودام الحصار أكثر من عشرين يوماً وبلغ الأمر أشده على المسلمين، وكما وصف الله ذلك بقوله: ﴿إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً﴾[٢].

في هذه الحال وفي هذا الابتلاء والزلزال الشديد الذي أصاب المسلمين وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر والمسلمون في أعلى قمة الثقة بقائدهم وفي غاية الاقتداء به والثقة بوعد الله له ـ ووعد الله بالنصر باق إلى يوم القيامة ـ

---

(١) نفس المصدر وقال المحقق: وفي سنده مجهول، وقال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه وفي الباب عن عبدالرحمن بن سمرة ـ يعني الذي قبله ـ أقول فهو شاهد له بالمعنى وهو به حسن اهـ.

(٢) الأحزاب: ١٠ ـ ١١.

ولذلك قال تعالى عنهم: ﴿لقد كان لكم في رسولِ الله أُسْوةٌ حَسَنةٌ لمن كان يرجـو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً * ولمَّا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسولُه، وصَدَق الله ورسولُه، وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً﴾(١).

وهذه الثقة الشديدة جعلتهم يتحسسون ما يختلج في صدر قائدهم في إرادتهم القتال أو عدمها فكان الواحد منهم يثب مطمئناً له وبأسلوب يثلج صدره ويظهر سروره على وجهه، كما حصل في غزوة بدر من المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه: (شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إليّ مما عدل به، أتى النبي ﷺ وهو يدعو على المشركين فقـال: (لا نقول كـما قال قوم موسى: ﴿ فـاذهب أنت وربك فقاتلا ﴾(٢): ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك)، فرأيت النبي ﷺ أشرق وجهه وسره - يعني قوله)(٣).

والجندي الذي يتصف بهذه الثقة في قائده إذا اشتبه عليه أمر في تصرف القائد لا يذهب يشكك فيه ولا يندس في صفوف الجنود باثاً الإشاعات والغاً في الأعراض بالقال والقيل وإنما تدفعه ثقته إلى الاتصال بقائده لمكاشفته بالأمر في شجاعة وقوة حجة وحسن أدب يستفسر عما أشكل ويستمع الجواب ثم تقنعه الحجة من قائده ، فيزول ما كان بنفسه ويغدو أشد حماساً لما ذهب إليه قائده كما في حديث سهل بن حنيف عن أبي وائل قال: كنا بصفين فقام سهل بن حنيف فقال: أيها الناس اتهموا أنفسكم فإنا كنا مع رسول الله ﷺ يوم الحديبية ولو نرى قتالاً لقاتلنا فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل فقال: «بلى»، فقال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال: «بلى» قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا أنرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم فقال: «يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً» فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له: مثل ما قال للنبي ﷺ فقال: إنه رسول ولن يضيعه الله أبداً فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله ﷺ على عمر إلى آخرها فقال عمر: يا رسول الله

(١) الأحزاب: ٢٢.
(٢) المائدة: ٢٤.
(٣) البخاري فتح الباري (٧ - ٢٨٧) رقم الحديث: ٣٩٥٢.

أَوَفتح هو قال: «نعم»(١) وانطلاق عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر ما كان المقصود منه إلا الاستعانة به على إقناع الرسول ﷺ برأيه فلما عرف أن رأي أبي بكر هو رأي الرسول ﷺ وقف. . .

وهذه الثقة إنما تحصل من جندي شجاع مخلص جاد في السعي إلى تحقيق الهدف في قائد كفؤ أثبتت التجارب لجنوده أنه أهل للثقة.

فإذا كان الجندي جباناً أو منافقاً لا إرادة عنده للقتال ولا لتحقيق الهدف الذي آمن به القائد وجدّ في طلبه فإن هذا الجندي يلجأ إلى التشكيك في قائده ونشر الإشاعات الكاذبة حتى لا يثق به غيره من الجنود ليثبط الجميع عن الجهاد في سبيل الله. قال تعالى عن المنافقين: ﴿ومنهم الذين يُؤذون النبيَّ ويقولون: هو أُذُنٌ، قُلْ أُذُنُ خيرٍ لكم، يُؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يُؤذون رسولَ الله لهم عذابٌ أليمٌ﴾(٢).

وإذا اشتدت المعارك بين المسلمين وبين الكافرين أو لاح للجندي الجبان المنافق أن الغلبة ستكون للكافرين أخذ يشكك في القائد ويثبط الجيش بإلقاء الرعب في نفوسهم من أعدائهم وزعزعة ثقتهم في خطط قائدهم وفي نصره كما قال تعالى: ﴿وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مَرَضٌ ما وعدنا الله ورسولُه إلا غُروراً﴾(٣).

وإذا كان القائد ليس أهلاً للقيادة، بسبب جهله أو خيانته، أو عدم قدرته على تدبير أمور جيشه أو لتلك الأسباب كلها وغيرها فإن ثقة جنوده فيه تكون منعدمة، وإن أظهر له بعض المنافقين الثقة فيه والإشادة به ووصفه بما ليس فيه لأجل مصلحة ينالونها منه. ويكون الكلام الذي يذم به هذا القائد صحيحاً صادقاً يراه جنوده في تصرفاته وأعماله، وهذا أشد خطراً على المسلمين من غيره، لأن القائد الكفؤ إذا شكك فيه بعض الجنود يظهر لبقية الجنود كذب

---

(١) البخاري رقم ٣١٨٢ فتح الباري (٦ ـ ٢٨١) ومسلم (٣ ـ ١٤١١).
(٢) التوبة: ٦١.
(٣) الأحزاب: ١٢.

ذلك التشكيك فينبذون المشكك وتعود الثقة إلى نفوسهم والمسلمون يتثبتون من الأمور لأن الله سبحانه قد أمرهم بذلك فقال: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبيَّنوا أن تُصيبوا قوماً بجهالة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين﴾[١].

(١) الحجرات: ٦.

المبحث الثالث

الصفات التي يتحلى بها الجيش جماعياً

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول : الأخوة الإسلامية.
الفرع الثاني : التواصي بالحق والتواصي بالصبر.
الفرع الثالث : إصلاح ذات البين.
الفرع الرابع : الثبات على الحق.

إن الصفات الفردية الماضية وغيرها من صفات جند الله المجاهدين في سبيله هي التي تجعل الجيش بأجمعه جيش جهاد، ولكنها لا تكفي بدون وجود صفات أخرى مشتركة تربط بعضهم ببعض حتى يصيروا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.

وتشمل هذه الصفات: الأخوة الإسلامية القوية التي تنشأ عنها المحبة والمودة، والإيثار، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وإصلاح ذات البين والوقوف صفاً واحداً على الحق ضد الباطل دون أن يخافوا في الله لومة لائم.

الفرع الأول
الأخوة الإسلامية

والأخ يطلق على المشارك في صفة ما، كصفة النسب، أو الصداقة، أو العقيدة أو العمل، والمقصود هنا كما هو واضح المشاركة في دين الله الذي هو

الإسلام فإن المشاركة فيه أقوى من المشاركة في أي شيء آخر، لأن الأخ يشترك مع أخيه في الإيمان بالله الذي خلقهما وفي العبادة التي خلقهما من أجلها وفي الالتزام بأوامره تعالى التي تحقق لهما السعادة في الدنيا والآخرة.

فالأخوة الإسلامية أقوى من أخوة النسب والقرابة والصداقة وغيرها، بل إن الأخوة النسبية أو غيرها إذا لم يشترك ذووها في الإيمان تكون وبالاً عليهم.

قال تعالى: ﴿إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أَخَوَيْكُم واتقوا الله لعلكم تُرحمون﴾(١).

وقال تعالى: ﴿واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألَّف بين قلوبكم، فأصبحتُم بنعمته إخواناً﴾(٢).

وقد أمر الرسول ﷺ أمته بتحقيق هذه الأخوة ومقتضاها ونهاهم عن كل ما يعكر صفوها ففي حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام»(٣).

وفي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»(٤)

وفي حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة»(٥).

---

(١) الحجرات: ١٠.
(٢) آل عمران: ١٠٣.
(٣) البخاري رقم: ٦٠٦٥ فتح الباري (١٠ - ٤٨١) ومسلم (٤ - ١٩٨٣).
(٤) البخاري رقم ٦٠٧٧ فتح الباري (١٠ - ٤٩٢) ومسلم (٤ - ١٩٨٤).
(٥) البخاري رقم: ٢٤٤٢ فتح الباري (٥ - ٩٧) ومسلم (٤ - ١٩٩٦).

وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى»(١).

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار»(٢). وفي حديثه أيضاً عن النبي ﷺ أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكاً فلما أتى عليه قال: «أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية، قال: هل لك عليه من نعمة تربُّها؟ قال: لا غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن قد أحبك كما أحببته»(٣).

فالجيش الذي يحافظ على هذه النعمة نعمة الأخوة الإسلامية التي ينشأ عنها التحابب والتواد والتراحم يكون شديد التماسك والترابط الذي يحقق له الوحدة والاعتصام وينجو من كل أسباب الفرقة والتباغض، هذا الجيش جدير بأن يكون أهلاً حقاً للجهاد في سبيل الله بخلاف من فرط في هذه النعمة فإنه يستبدل بالمحبة والاعتصام والتراحم البغضاء والتفرق والقسوة وهو جيش يأكل بعضه بعضاً غير أهل لحمل راية الإسلام والجهاد في سبيل الله.

ولقد آخى رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار عندما هاجر إلى المدينة فربط بين المهاجري والأنصاري بذلك الإخاء الخاص الذي يكون أكثر وسيلة لزيادة المحبة والمودة والإيثار فحصل ذلك الإخاء الفريد في تاريخ البشر والذي سجله القرآن الكريم ليبقى نبراساً يهتدي به المسلمون في كل زمان ليحققوه في أنفسهم حتى ينالوا الفوز الذي ناله أولئك قال تعالى: ﴿للفقراء المهاجرين الذين أُخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً، وينصرون اللهورسولَه، أولئك هم الصادقون * والذين تبوأوا الدارَ والإيمانَ من قَبْلِهم يُحبُّون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجةً مّما أوتوا، ويُؤثرون على

---

(١) البخاري رقم ٦٠١١ فتح الباري (١٠ ـ ٤٣٨) ومسلم (٤ ـ ٢٠٠٠).
(٢) البخاري رقم: ٧٠٧٢ فتح الباري (١٣ ـ ٢٣) ومسلم (٤ ـ ٢٠٢٠).
(٣) مسلم (٤ ـ ١٩٨٨).

أنفسهم ولو كان بهم خَصَاصة، ومن يُوق شُحَّ نفسه فأولئك هم المفلحون * والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربَّنا اغفِرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تَجْعَلْ في قلوبنا غِلاًّ للذين آمنوا، ربَّنا إنَّك رؤوفٌ رحيمٌ﴾(١).

وإن الأمثلة التي ضربها أصحاب رسول الله ﷺ ومن تبعهم بإحسان في الحب والرحمة والإيثار ليصعب حصرها ويكفي أن يذكر بعضها الرجل الذي لا يوجد عنده إلا قوت صبيانه يطلب من أهله أن تهيء ذلك القوت لأخيه المسلم وتنوم الصبيان وتطفىء المصباح ويوهم الضيف بأنه يأكل معه فيأكل الضيف الطعام وأهل البيت كلهم طاوون، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي ﷺ فبعث إلى نسائه فقلن ما معنا إلا الماء فقال رسول الله ﷺ: «من يضيف هذا» فقال: رجل من الأنصار أنا فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله ﷺ فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين فلما أصبح غدا إلى رسول الله ﷺ فقال: «ضحك الله الليلة ـ أو عجب ـ من أفعالكما فأنزل الله... ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾»(٢).

والرجل يعرض على أخيه أن يتنازل له عن نصف ماله وعن إحدى زوجتيه يطلقها فتعتد ثم يتزوجها فيتسامى أخوه ويستغني عن مال أخيه وأهله فيسعى فيغنيه الله، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: (قدم عبد الرحمن ابن عوف فآخى النبي ﷺ بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق فربح شيئاً من أقط وسمن فرآه النبي ﷺ بعد أيام وعليه وضر من صفرة فقال النبي ﷺ مهيم يا عبد الرحمن، قال يا رسول الله: تزوجت امرأة من

---

(١) الحشر: ٨ ـ ٩ ـ ١٠.

(٢) البخاري رقم الحديث ٣٧٩٨ فتح الباري (٧ ـ ١١٩).

الأنصار قال فما سقت فيها فقال: وزن نواة من ذهب فقال النبي ﷺ: «أولم ولو بشاة»[١].

وهكذا كان المجاهدون بعد وفاة النبي ﷺ يؤثر بعضهم بعضاً في وقت يصعب فيه الإيثار على النفس كما ذكر عن أبي الجهم بن حذيفة العدوي قال: (انطلقت يوم اليرموك اطلب ابن عمي ومعي شنة من ماء وإناء، فقلت إن كان به رمق سقيته من الماء ومسحت به وجهه فإذا أنا به ينشغ[٢] فقلت أسقيك فأشار أن نعم فإذا رجل يقول: آه فأشار ابن عمي أن انطلق إليه فإذا هو هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص فأتيته فقلت أسقيك فسمع آخر يقول: آه فأشار هشام أن انطلق به إليه فجئته فإذا هو قد مات ثم رجعت إلى هشام فإذا هو قد مات ثم أتيت ابن عمي فإذا هو قد مات)[٣].

فتحلي الجيش الإسلامي بهذه الصفة الربانية العظيمة ضرورة من ضرورات الجهاد في سبيل الله، لأنها تقوي رابطة المجاهدين وتجعلهم صفاً واحداً كالبنيان المرصوص في التساند والتعاون والتناصر على الأعداء.

الفرع الثاني
التواصي بالحق والتواصي بالصبر

ومن أعظم صفات المجاهدين الجماعية التواصي بالحق والتواصي بالصبر فابن آدم بشر مهما بلغ إيمانه من القوة ومهما وفق لتحقيق العبودية والطاعة، ومهما جاهد في الله حق جهاده فإنه بشر ليس بمعصوم قد يغلبه الشيطان والهوى أو الجهل أو غير ذلك فيحيد عن الجادة قليلاً أو كثيراً وهنا لا بد أن يأخذ أخوه بيده ليعيده إليها وإلا ابتعد عنها حتى يفارقها مفارقة كاملة وتبعه غيره فانفرط بذلك عقد الجماعة ولم يعودوا جنود الله وإنما هم جنود للشيطان لهذا كان التواصي بالحق والتواصي بالصبر من صفات المؤمنين الناجين من الخسران كما

---

(١) نفس المصدر (٧ ـ ٢٧٠).

(٢) أي يفيق إفاقات خفيات جداً عند الموت.

(٣) الجهاد لابن المبارك ص: ٩٧.

قال تعالى: ﴿والعَصْر * إنَّ الإِنسان لَفي خُسْرٍ * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصَوْا بالحقِّ وتواصَوْا بالصبر﴾(١).

وما كانت الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس إلا لأنها تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر وتنهى الناس عن المنكر وتأمرهم بالمعروف، كما قال تعالى: ﴿كنتم خيرَ أمةٍ أُخرِجْت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله﴾(٢).

وقال تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا من يرتدَّ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقومٍ يُحِبُّهم ويحبونه، أذلَّةٍ على المؤمنين أعزَّةٍ على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم﴾(٣).

وفي حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال: (بايعت النبي ﷺ على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم)(٤).

وجند الله المجاهدون لا يتباطأون في مناصحة بعضهم بعضاً لعلمهم بأن في هذا التباطؤ هلاكهم جميعاً الذي وصفه لهم الرسول ﷺ في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما فقال: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً»(٥).

هذا وإن الجندية الإسلامية لا توجد إلا حيث التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، لأن عدم التواصي بالحق يعني تضييعه وعدم الغيرة عليه

(١) العصر.
(٢) آل عمران: ١١٠.
(٣) المائدة: ٥٤.
(٤) البخاري رقم: ٧٢٠٤ فتح الباري (١٣ ـ ١٩٣) ومسلم (١ ـ ٧٥).
(٥) البخاري رقم ٢٤٩٣، فتح الباري (٥ ـ ١٣٢).

وعدم الجهاد في سبيل الله لإحقاقه، وعدم التواصي بالصبر الذي لا يكون إحقاق الحق إلا به يدل على عدم الحماس لهذا الحق وعلى قلة الاكتراث بالعدو الذي لا يهدأ له بال إلا إذا هاجم الحق وانتصر على أهله.

قال سيد قطب رحمه الله: (أما التواصي بالحق والتواصي بالصبر فتبرز في خلالها الأمة المسلمة أو الجماعة المسلمة ذات الكيان الخاص والرابطة المميزة والوجهة الموحدة الجماعة التي تشعر بكيانها كما تشعر بواجبها والتي تعرف حقيقة ما هي مقدمة عليه من الإيمان والعمل الصالح فتتواصى فيما بينها بما يعينها على النهوض بالأمانة الكبرى. فمن خلال لفظ التواصي ومعناه تبرز صورة الأمة أو الجماعة المتضامنة. الأمة الخيرة الواعية القيمة في الأرض على الحق والعدل والخير وهي أعلى وأنصع صورة للأمة المختارة وهكذا يريد الإسلام أمة الإسلام هكذا يريدها أمة خيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحق والخير متواضعة بالحق والصبر في قوة وتعاون وتآخ تتضح بها كلمة التواصي في القرآن والتواصي بالحق ضرورة فالنهوض بالحق عسير والمعوقات عن الحق كثيرة. هوى النفس ومنطق المصلحة وتصورات البيئة وطغيان الطغاة وظلم الظلمة وجور الجائرين والتواصي تذكير وتشجيع وإشعار بالقربى في الهدف والغاية والأخوة في العبء والأمانة فهو مضاعفة لمجموع الاتجاهات الفردية إذ تتفاعل معاً فتتضاعف بتضاعف إحساس كل حارس للحق أن معه غيره يوصيه ويشجعه ويقف معه ويحبه ولا يخذله.

وهذا الدين هو الحق لا يقوم إلا في حراسة جماعة متعاونة متواصية متكاملة متضامنة على هذا المثال. والتواصي بالصبر كذلك ضرورة فالقيام على الإيمان والعمل الصالح وحراسة الحق والعدل من أعسر ما يواجه الفرد والجماعة ولا بد من الصبر)[١].

الفرع الثالث
إصلاح ذات البين

ومن الصفات اللازمة لجند الله المجاهدين إصلاح ذات البين ـ أي رأب

(١) في ظلال القرآن (٣٠ ـ ٣٩٦٧).

الصدع إذا حصل ـ وجمع الكلمة ونبذ الشقاق والقضاء على الخلاف، لأن فساد ذات البين يقضي على جند الجهاد أكثر مما يقضي عليهم عدوهم الخارجي مهما قويت شوكته وكثر عدده مع صلاح ذات بينهم.

ولقد أمر الله المؤمنين بذلك في كتابه فقال: ﴿يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتّقوا الله وأصلحوا ذاتَ بينكم، وأطيعوا الله ورسولَه إن كنتم مؤمنين﴾[١].

وأمرهم أن يحملوا السلاح لقتال الفئة التي تبغي على أختها ولا تقبل الصلح رحمة منه بعباده المؤمنين الذين يعلم أن في تصدعهم هلاكهم، وإن الخلاف والشقاق ينافي الأخوة الإيمانية، قال تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بَغَتْ إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحبُّ المُقْسطين * إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخَوَيكم، واتَّقوا الله لعلكم تُرحمون﴾[٢].

والفئة التي تستمرىء الخلاف والشقاق أو تتسبب لإيجاده أو لا تقبل الصلح فئة تنطوي على غل وعلى شر تريده بالإسلام والمسلمين وقد تتلمس له الأعذار لتوقع الغافلين في شباكها لهذا أمر الله بقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمره سبحانه.

ومن أجل ضرورة إصلاح ذات البين رخص ﷺ لمن أراد ذلك أن يرتكب شيئاً من الكذب الذي لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ولا سيما إذا كان من باب التورية والتعريض كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً»[٣] وجعل ﷺ إصلاح ذات البين أفضل من الصيام والصلاة والصدقة.

---

(١) الأنفال: ١.

(٢) الحجرات: ٩ ـ ١٠.

(٣) البخاري رقم ٢٦٩٢ فتح الباري (٥ ـ ٢٩٩) ومسلم (٤ ـ ٢٠١١).

وحذر ﷺ من فساد ذات البين وسماها بحالقة الدين، كما في حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة» قالوا بلى يا رسول الله قال: «إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة»(١).

الفرع الرابع
نصر الحق والثبات عليه

ومن الصفات التي يجب أن يتصف بها جند الله مجتمعين: (نصر الحق وإحقاقه والقتال عليه حتى يلقوا ربهم سبحانه وتعالى، وهذه الصفة هي ثمرة كل الصفات الحميدة التي يتصف بها القائد وأفراد جنده وجنده كلهم مجتمعين).

ففي حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا يَزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك»(٢). وفي رواية مسلم: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة»(٣) وفي حديث جابر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة»(٤).

وبهذه الصفة - مع الصفات الأخرى للمجاهدين في سبيل الله - تتميز الطائفة المنصورة على سواها من الطوائف التي تدعي كل منها أنها هي الطائفة

---

(١) الترمذي (٤/٦٦٣) وقال: هذا حديث صحيح، وأبو داود (٥/٢١٨) وقال المحقق في الحاشية رقم ٣: (وأخرجه الترمذي في صفة القيامة ٢٥١١ باب سوء ذات البين هي الحالقة، وقال: هذا حديث صحيح وقال أيضاً ويروى عن النبي ﷺ أنه قال: هي الحالقة لا أقول هي تحلق الشعر ولكن تحلق الدين) اهـ.

(٢) البخاري رقم: ٣٦٤١ فتح الباري (٦ - ٦٣٢) ومسلم (٣ - ١٥٢٤).

(٣) مسلم (٣ - ١٥٢٤).

(٤) مسلم (٣ - ١٥٢٤).

المنصورة فهي الميزان الذي توزن به الجماعات والدول والطوائف لا بد أن تقاتل على الحق وتنصره ولا بد أن تكون ذات فقه في الدين قائمة بالحق في نفسها داعية إليه غيرها تقاتل عليه من ناوأه إلى يوم القيامة.

وأي جماعة تفقد هاتين الصفتين: الفقه في الدين، ونصر الحق أو إحداهما فليست أهلاً لأن تكون هي الطائفة المنصورة. وأي خلل يقع في أي جماعة فلا بد أن يكون مصدره فقد إحدى الصفتين أو فقدهما معاً أو ضعف في إحداهما أو فيهما معاً.

الفصل الخامس

عوامل النصر وعوامل الهزيمة

وفيه تمهيد وسبعة مباحث:

المبحث الأول	:	التجرد الكامل لله	أو	القتال لغرض آخر.
المبحث الثاني	:	قوة الصلة بالله	أو	ضعف الصلة به.
المبحث الثالث	:	التوكل على الله	أو	الاعتماد على سواه.
المبحث الرابع	:	الصبر والمصابرة	أو	الجزع والانهزام.
المبحث الخامس	:	العدل	أو	الظلم.
المبحث السادس	:	صحة الولاء	أو	فساده.
المبحث السابع	:	الحذر واليقظة	أو	التساهل والغفلة.

الفصل الخامس

عوامل النصر والهزيمة

تمهيد:

لقد وعد الله عباده المؤمنين بالنصر على أعدائه الكافرين ووعده سبحانه حق لا يتخلف، لكمال صدق إخباره، وكمال قدرته وحكمته عز وجل، قال تعالى: ﴿ومَنْ أصدقُ من الله حديثاً﴾[1] وقال: ﴿ومَنْ أصدق من اللهِ قيلاً﴾[2] وقال: ﴿وما أرسلنا قَبْلكَ إلا رجالاً نُوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون * وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين * ثم صَدَقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المُسْرفين﴾[3]. وقال تعالى: ﴿وردّ الله الذين كفروا بغَيْظهم لم ينالوا خيراً وكفَى الله المؤمنينَ القتالَ وكان الله قويّاً عزيزاً * وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صَيَاصِيهم، وقذف في قلوبهم الرُّعْبَ فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً * وأورثكم أرضَهم وديارَهم وأموالَهم وأرضاً لم تطأوها وكان الله على كل شيء قديراً﴾[4] وقال تعالى: ﴿أُذِنَ للذين يُقاتَلون بأنهم ظُلموا وإن الله على نصرهم لقدير﴾[5] وقال تعالى: ﴿هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، ولله جنودُ السمواتِ والأرضِ، وكان الله عليماً حكيماً﴾[6].

فكمال صدقه وكمال قدرته وكمال حكمته سبحانه تقتضي بتحقيق وعده وعدم تخلفه.

---

(١) النساء: ٨٧.
(٢) النساء: ١٢٢.
(٣) الأنبياء: ٧ ـ ٩.
(٤) الأحزاب: ٢٥ ـ ٢٧.
(٥) الحج: ٣٩.
(٦) الفتح: ٤.

والآيات القرآنية التي وعد فيها سبحانه عباده المؤمنين على أعدائهم الكافرين بالنصر كثيرة ومتنوعة منها ما نص الله فيه على أنه يؤيد بنصره من يشاء كقوله تعالى: ﴿والله يؤيِّد بنصره من يشاء، إنَّ في ذلك لعبرةً لأولي الأبصار﴾(١) وقوله: ﴿ويومئذ يفرحُ المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم﴾(٢).

ومنها ما ذكر الله فيه طلب عباده المؤمنين نصره إياهم، كقوله تعالى عن نوحٍ عليه السلام: ﴿قال ربِّ انصرني بما كذَّبون﴾(٣) وقوله عن غيره: ﴿قال ربِّ انصرني بما كذَّبون﴾(٤) وقوله عنه أيضاً: ﴿فدعا ربَّه أنِّي مغلوبٌ فانتَصِر﴾(٥) وقوله عن الفئة القليلة الغالبة من قوم طالوت: ﴿ولما برزوا لجالوتَ وجنوده قالوا: ربَّنا أفرغْ علينا صبراً وثبِّتْ أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين﴾(٦) وقوله عن المؤمنين من أمة محمد ﷺ: ﴿أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين﴾(٧) وقوله عن أتباع الأنبياء المجاهدين الصابرين: ﴿وما كان قولَهم إلا أن قالوا: ربَّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين﴾(٨).

ومنها ما ذكر فيه أنه لا نصر إلا من عنده سبحانه، كقوله تعالى: ﴿وما جعله الله إلا بُشْرى لكم ولتطمئنَّ قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم﴾(٩) وقوله: ﴿وما جعله الله إلاَّ بُشْرى ولتطمئن به قلوبُكم، وما النصر إلا من عند الله، إنَّ الله عزيزٌ حكيمٌ﴾(١٠).

ومنها ما وعد فيه عباده من رسله والمؤمنين بالنصر كقوله تعالى: ﴿إنَّا لَنَنْصُر رسلَنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد﴾(١١) وقوله: ﴿ولقد

---

(١) آل عمران: ١٣.
(٢) الروم: ٤ ـ ٥.
(٣) المؤمنون: ٢٦.
(٤) المؤمنون: ٣٩.
(٥) القمر: ١٠.
(٦) البقرة: ٢٥٠.
(٧) البقرة: ٢٨٦.
(٨) آل عمران: ١٤٧.
(٩) آل عمران: ١٢٦.
(١٠) الأنفال: ١٠.
(١١) غافر: ٥١.

سبقتْ كلمتُنا لعبادنا المرسلين: إنَّهم لهم المنصورون، وإنَّ جندنا لهم الغالبون﴾(١).

ومنها ما أمر فيه عباده بالاعتصام به لأنه نعم المولى ونعم النصير: ﴿واعتصموا بالله هو مولاكم فنِعْم المولى ونعم النصير﴾(٢).

ومنها ما وعد الله فيه من نصره من عباده بالنصر، كقوله تعالى: ﴿ولينصرنَّ الله من ينصُرُه، إنَّ الله لقوي عزيزٌ﴾(٣) وقوله: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم﴾(٤).

ومنها ما ذكر فيه أنه لا غالب لمن نصره ولا ناصر لمن خذله، كقوله: ﴿إن ينصركم الله فلا غالبَ لكم، وإن يَخْذُلْكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون﴾(٥).

ومنها ما ذكر فيه أنه يجازي عباده وأولياءه الذين يقاتلون أعداءه بالنصر كقوله: ﴿قاتِلوهم يُعَذِّبْهم الله بأيديكم ويُخْزِهم وينصركم عليهم، ويَشْفِ صدور قوم مؤمنين﴾(٦).

ومنها ما نفى فيه مَنْ ينصر أعداءه الظالمين، كقوله: ﴿وما للظالمين من أنصار﴾(٧) وقوله: ﴿وما لكم من دون الله من وليٍّ ولا نصير﴾(٨) وقوله: ﴿وما للظالمين من نصير﴾(٩) وقوله: ﴿والظالمون ما لهم من وليٍّ ولا نصير﴾(١٠) وقوله: ﴿وما أنتم بمعجزينَ في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير﴾(١١).

والخلاصة إن الله سبحانه وعد عباده المؤمنين الذين ينصرون دينه بالنصر على أعدائه الكافرين وإن أعداءه الكافرين لا ناصر لهم من دونه فمتى وجدت

---

(١) الصافات: ١٧١ ـ ١٧٣.
(٢) الحج: ٧٨.
(٣) الحج: ٤٠.
(٤) محمد: ٧.
(٥) آل عمران: ١٦٠.
(٦) التوبة: ١٤.
(٧) البقرة: ٢٧٠.
(٨) العنكبوت: ٢٢.
(٩) الحج: ٧١.
(١٠) الشورى: ٨.
(١١) الشورى: ٣١.

طائفة قوية الإيمان أعدت ما تستطيع من العدة وجاهدت في سبيل الله أعداءه فإن نصر الله لها محقق لا يتخلف أبداً.

ونصر المؤمنين دين الله شرط في نصر الله إياهم ـ وإن كان سبحانه قادراً على نصرهم بدون ذلك ـ لأن الذي ينصر دين الله ينجح في ابتلائه إياه ويكون جديراً بالخلافة في الأرض ويحمل الأمانة التي كلفه الله إياها بخلاف الكسالى الذين يخلدون إلى الأرض ويتمنون هزيمة أعداء الله بدون أن يضحوا بنفس ولا مال، بل يريدون النصر بمجرد انتسابهم إلى الإسلام وأدائهم بعض الشعائر التي لا بذل فيها ولا تضحية فإنهم لا يستحقون هذا النصر الذي إن حصل لهم لم يقدروه حق قدره لأنه أتاهم بدون تعب ولا نصب والذي يغنم شيئاً بسهولة لا يستبعد أن يفرط فيما غنم، لذلك ذكر الله سبحانه أنه لو شاء لانتصر من أعدائه بدون أن يجاهدهم أولياؤه ولكنه لم يشأ ذلك لأن حكمته تقتضي أن يبتلي من ادعى الإيمان بالبذل والتضحية لينال الصادق ثواب الله وينصره على عدوه بعد أن يبذل جهده بما يدل على صدقه ويتبين الكاذب بنكوصه وشحه بنفسه وماله وينهزم أعداء الله وهم يرون أن لدين الله من ينصره في الأرض من البشر لا مجرد القضاء الكوني الذي أيد الله به أولياءه قال تعالى: ﴿ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعضٍ، والذين قُتلوا في سبيل الله فلن يضلَّ أعمالهم * سيهديهم ويُصْلِحُ بالَهم * ويدخلُهم الجنةَ عرَّفها لهم * يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم﴾(١).

وقال تعالى: ﴿أم حسبتم أن تُتركوا ولمَّا يعلمِ الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنينَ وليجَةً، والله خبيرٌ بما تعملون﴾(٢).

فإذا ما أبطأ نصر الله سبحانه عن عباده فإن ذلك يدل على عدم استكمالهم شرائط نصره التي لا يستحقونه بدونها، وهي تتلخص في قوة الإيمان والتجرد الكامل لله تعالى وإعداد العدة المستطاعة للجهاد في سبيل الله، وصفاء الصف الإسلامي من عناصر الفساد، وسيأتي الكلام على هذه الأمور في هذا الفصل وفي غيره من الفصول القادمة إن شاء الله.

---

(١) محمد: ٤ ـ ٧. (٢) التوبة: ١٦.

وهناك حكمة أخرى في عدم نصر أهل الحق دائماً مضافة إلى هذه قال ابن القيِّم رحمه الله: (ومنها ـ أي من حكم وقعة أحد ـ أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى لكن يكون لهم العاقبة فإنهم لو انتصروا دائماً دخل معهم المسلمون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتصروا عليهم دائماً لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة فاقتضت حكمة الله أنْ جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاؤوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة)[١].

وقال سيد قطب رحمه الله: (لقد كتب الله على نفسه النصر لأوليائه وحملة رايته وأصحاب عقيدته، ولكنه علق هذا النصر بكمال حقيقة الإيمان في قلوبهم وباستيفاء مقتضيات الإيمان في تنظيم سلوكهم وباستكمال العدة التي في طاقتهم وببذل الجهد الذي في وسعهم فهذه سنة الله وسنة الله لا تحابي أحداً. فأما حين يقصرون في أحد هذه الأمور فإن عليهم أن يتقبلوا نتيجة التقصير فإن كونهم مسلمين لا يقتضي خرق السنن لهم وإبطال الناموس فإنما هم مسلمون لأنهم يطبقون حياتهم كلها على السنن ويصطلحون بفطرتهم كلها مع الناموس)[٢].

فأما إذا تخلف النصر عن طائفة تنتسب إلى الإسلام ولم تكن لها العاقبة فإن الأمر إذن يختلف. لأنها تتسمى باسم الإسلام واسم الإيمان وهي تفقد معنى كل منهما أو لم تقم بتكليفاتهما ومقتضياتهما وهي بذلك لا تستحق نصر الله الذي وعد به المؤمنين من عباده لأنه عنى الإيمان الذي أراده والإسلام الذي ارتضاه لا الإيمان أو الإسلام اللذين تعارف عليهما كثير من الناس بعيداً عن مراد الله من الإيمان والإسلام، فحقيقة الإيمان في القرآن والسنة وعُرْف السلف الصالح، وكذلك حقيقة الإسلام غير حقيقتهما عند كثير من الناس والله سبحانه إنما علق الأحكام في كتابه وفي سنة رسوله ﷺ على الإيمان والإسلام اللذين هما مراده لا ما اصطلح عليه فيهما كثير من الناس مما لا يوجد فيه مراد الله فوعد الله بالنصر للمؤمنين المراد به المؤمنون حقاً الذين قوي إيمانهم عقيدة وسلوكاً وصفات المؤمنين في القرآن الكريم والسنة المطهرة هي التي تميز المؤمنين حقاً من غيرهم مثل قوله تعالى: ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وجَلِتْ قلوبُهم، وإذا تُلِيَتْ عليهم

---

(١) زاد المعاد (٢ ـ ١١٠).

(٢) في ظلال القرآن (٤ ـ ٥١٣).

آياتُه زادتهم إيماناً، وعلى ربهم يتوكلون * الذين يُقيمون الصلاة ومما رزقناهم يُنفقون * أولئك هم المؤمنون حقّاً، لهم درجاتٌ عند ربهم ومغفرةٌ ورزقٌ كريمٌ﴾(١) وقوله تعالى: ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون﴾(٢) وقوله تعالى: ﴿فلا وربِّك لا يُؤمنون حتى يحكِّموك فيما شَجَرَ بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حَرَجاً مما قَضَيْتَ ويسلِّموا تسليماً﴾(٣) وقوله: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً * ألَمْ تَرَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطَّاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطانُ أن يُضلَّهم ضلالاً بعيداً * وإذا قيل لهم تعالَوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتَ المنافقين يصدُّون عنك صدوداً﴾(٤) وقوله: ﴿الذين آمنوا يُقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يُقاتلون في سبيل الطَّاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إنَّ كيد الشيطان كان ضعيفاً﴾(٥) وقوله: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرُ أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضَّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلاً وعد الله الحُسْنى وفضَّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً﴾(٦) وقوله: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا من يرتدَّ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقومٍ يحبُّهم ويحبونه، أذلةٍ على المؤمنين، أعزَّة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضلُ الله يُؤتيه من يشاء، والله واسعٌ عليمٌ * إنَّما وليُّكم الله ورسولُه والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاه وهم راكعون * ومن يتولَّ اللهَ ورسولَه والذين آمنوا فإن حزبَ الله هم الغالبون﴾(٧) وقوله: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسَهم وأموالَهم بأنَّ لهم الجنةَ، يُقاتلون في سبيل الله فيَقْتُلون ويُقْتَلون، وَعْداً عليه حقاً في التوراةِ والإنجيل والقرآنِ، ومن

---

(١) الأنفال: ٢ ـ ٤.
(٢) الحجرات: ١٥.
(٣) النساء: ٦٥.
(٤) النساء: ٥٩ ـ ٦١.
(٥) النساء: ٧٦.
(٦) النساء: ٩٥.
(٧) المائدة: ٥٤ ـ ٥٦.

أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببَيْعكمُ الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم﴾(١) وقوله: ﴿وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسولُه أمراً أن يكون لهم الخِيَرةُ من أمرهم، ومن يَعْصِ الله ورسولَه فقد ضلَّ ضلالاً مُبيناً﴾(٢) وقوله: ﴿لا تجدُ قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُّون من حادَّ الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيَّدهم بُروح منه، ويُدخلهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزبُ الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون﴾(٣).

والذي يستعرض هذه الآيات ـ وهي قليل من كثير ـ يجد أن كثيراً من المنتسبين إلى الإسلام يدّعون الإيمان وهم عنه بعيدون. نعم قد يكون عند بعضهم الحد الأدنى الذي ينالون به الجنة ـ ولو بعد العذاب ـ كمن يخرجه الله من النار ممن في قلبه مثقال حبة من إيمان أو من يغفر الله له فيدخله الجنة دون عذاب، ولكن هذا شيء والإيمان الذي وعد الله عليه بالنصر شيء آخر.

فالذي لا يخاف الله ولا يزداد إيماناً بتلاوة آياته ولا يتوكل عليه أو يكون توكله عليه ضعيفاً يجعله يخاف غيره أكثر منه ولا يقيم الصلاة ولا ينفق من رزق الله لايكون ممن عناه الله بإطلاق المؤمن في القرآن والسنة فهو غير موعود بالنصر والذي ضعف إيمانه حتى وصل إلى الشك أو لم يجاهد بماله ونفسه في سبيل الله فهو غير صادق في إيمانه وليس ممن وعده الله بالنصر. والذي لا يحكّم كتاب الله وسنة رسوله في حياته أو وجد في نفسه حرجاً وضيقاً من حكم الله ولم ترض نفسه أن تسلم لحكم الله ليس هو المؤمن الذي وعده الله بالنصر والذي لم يطع الله ورسوله ولم يردّ ما تنازع فيه مع غيره إلى كتاب الله وسنة رسوله وأراد التحاكم إلى غير الله من الطواغيت وإذا دعي إلى حكم الله ورسوله صدّ عنها كيف يكون من المؤمنين الذين وعدهم الله بالنصر لا بل كيف يكون مؤمناً مجرد إيمان. والمؤمن القادر على الجهاد في سبيل الله بنفسه وماله فقعد لضعف إيمانه لا يكون أهلاً لنصر الله الموعود به.

(١) التوبة: ١١١.
(٢) الأحزاب: ٣٦.
(٣) المجادلة: ٢٢.

والذي يدعي الإيمان وهو يتكبر على عباد الله المؤمنين ويخضع لأعداء الله الكافرين ولا يحب الله ولا رسوله ـ وعلامة محبتهما طاعتهما وترك معصيتهما ـ ويقعد عن الجهاد في سبيل الله ويخاف لوم اللائمين أكثر من خوف الله ويوالي أعداء الله ويعادي أولياءه ولا يقيم صلاة ولا يؤتي زكاة لا يكون من حزب الله الذين وعدهم بالغلب. والذي لم يعقد صفقة البيع والشراء مع الله فيجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ويقتل أو يقتل ليس هو من ذوي الفوز العظيم الذين وعدهم الله به والذي يواد من عصي الله وحاده وحاربه ليس من حزبه المفلحين وبهذا يتضح أن أكثر من يدعون الإيمان من هذه الأصناف التي تستحق الهزائم بدلاً من النصر لأنها لم تحقق الإيمان الذي أراده الله وإنما حققت ما يضاده وينافيه أو ينافي كماله الواجب وليس من حقها أن تطلب من الله ما وعد به غيرها مدعية أنها المعنية بالوعد.

قال ابن تيمية رحمه الله: (وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد ولو شُكِّكوا لشكوا ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا وليسوا كفاراً ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من أهل الوعيد...).

إلى أن قال: (وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيراً وينافق أكثرهم أو كثير منهم ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالباً وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة، وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسول باطناً وظاهراً لكن إيماناً لا يثبت على المحنة)(١).

وما ذكره ابن تيمية رحمه الله يوجد مثله وأعظم منه في كثير من المنتسبين إلى الإسلام في هذا الزمان وقد توالت عليهم الهزائم وهم يتعجبون ويستغربون

(١) الفتاوى (٧ ـ ٢٧١ ـ ٢٨١).

كيف لا ينصرهم الله على عدوهم الكافر وهم مؤمنون لأنهم لم يعرفوا حقيقة الإيمان التي أرادها الله وهم يفقدونها ومن ذلك أنه قد تعين عليهم الجهاد فلم يجاهدوا وهل يستحق النصر من فيه هذه الصفة السلبية فضلاً عن غيرها؟

هذا ولا بد من بيان أهم أسباب النصر التي إذا فقدت كان فقدها سبباً للهزيمة.

المبحث الأول

التجرد الكامل لله تعالى أو القتال لغرض آخر

إن من أهم عوامل النصر أن يكون المجاهدون متجردين في جهادهم لله سبحانه لا تتعلق نفوسهم بمغنم مادي ولا بجاه أو منصب، بل ولا بالنصر على الأعداء إلا لأن فيه إعلاء كلمة الله سبحانه، وإنما يكون قصدهم الحصول على رضا الله عنهم بالجهاد في سبيله وحده لتكون كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى تنفيذاً لأمر الله سبحانه بالإخلاص: ﴿وما أُمروا إلا ليعبدوا الله مخلصينَ له الدين حنفاءَ، ويقيموا الصلاة ويُؤتوا الزكـاة، وذلك دينُ القيِّمة﴾(١) وعملاً بحث الرسول ﷺ على تصحيح النية لله تعالى في كل الأعمال الصالحة كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنما الأعمال بالنية وإنما لامرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»(٢).

وحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»(٣).

ولقد أنكر الله سبحانه على عباده المؤمنين أن تتعلق نفوسهم بشخص من

---

(١) البيّنة: ٥.

(٢) البخاري رقم ٦٦٨٩ فتح الباري (١١ ـ ٥٧٢) ومسلم (٣ ـ ١٥١٥).

(٣) البخاري رقم ١٢٣ فتح الباري (١ ـ ٢٢٢) ومسلم (٣ ـ ١٥٢).

البشر، وهم يقاتلون، ولو كان ذلك الشخص هو رسول الله ﷺ ليكون تجردهم له تعالى كاملاً يقاتلون في سبيله سواء كان الرسول ﷺ حاضراً أم غائباً حياً أم ميتاً، لأنه إذا غاب فالله حاضر، وإذا مات فالله حي لا يموت والجهاد إنما هو في سبيله وحده قال تعالى: ﴿وما محمد إلاَّ رسولٌ قد خَلَتْ من قبله الرسل، أفإن مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم؟ ومن ينقلب على عقبَيْه فلن يضرَّ الله شيئاً، وسيجزي الله الشاكرين * وما كان لنفس أن تموت إلا بإذنِ الله كتاباً مؤجلاً، ومن يُرِدْ ثوابَ الدنيا نؤته منها، ومن يُرِدْ ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين﴾(١).

وقال سيد قطب رحمه الله: (إن البشر إلى فناء، والعقيدة إلى بقاء، ومنهج الله للحياة مستقل في ذاته عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى الناس من الرسل والدعاة على مدار التاريخ. والمسلم الذين يحب رسول الله ـ وكان الصحابة يحبونه الحب الذي لم تعرف له النفس البشرية في تاريخها كله نظيراً ـ هذا المسلم الذي يحب محمداً ذلك الحب مطلوب منه أن يفرق بين شخص محمد ﷺ والعقيدة التي أبلغها وتركها للناس من بعده باقية ممتدة وموصولة بالله الذي لا يموت. إن الدعوة أقدم من الداعية... وهي أكبر من الداعية وأبقى من الداعية. فدعاتها يجيئون ويذهبون وتبقى هي على الأجيال والقرون ويبقى أتباعها موصولين بمصدرها الأول الذي أرسل بها الرسل وهو باق سبحانه ويتوجه إليه المؤمنون وما يجوز أن ينقلب أحد منهم على عقبيه)(٢).

وتضعف نفس المؤمن، لأنه بشر، فتكره لقاء العدو وتميل إلى الحصول على الغنيمة دون لقاء في ساح القتال فيوجه الله ذلك المؤمن إلى أن يتجرد من إرادته ويتسامى إلى إرادة الله لرفع كلمته وإحقاق الحق وإبطال الباطل، كما قال تعالى: ﴿كما أخرجك ربُّك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحقِّ بعدما تبين كأنما يُساقون إلى الموت وهم ينظرون * وإذ يَعِدُكم الله إحدى الطائفتين أنَّها لكم، وتودُّون أنَّ غير ذات الشوكةِ تكون لكم، ويريد

---

(١) آل عمران: ١٤٤ ـ ١٤٥.
(٢) في ظلال القرآن (٤ ـ ٤٨٥).

الله أن يحقَّ الحق بكلماتِه ويقطعَ دابر الكافرين، ليحقَّ الحقَّ ويبطلَ الباطل ولو كره المجرمون﴾[١].

ونهى الله المؤمنين أن يضعفوا في طلب عدوهم معللاً ذلك بأنهم يشتركون في الألم الحاصل من القتال وبزيادة ينالها المؤمنون ولا ينالها عدوهم وهي ما يرجونه من الله، قال تعالى: ﴿ولا تَهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجُون، وكان الله عليماً حكيماً﴾[٢].

ولعل في ذكر الله سبحانه نصر المؤمنين ذكراً مستأنفاً بعد أن بين لهم أركان التجارة الرابحة التي ينالون بها الفوز العظيم ما يدل دلالة واضحة على هذا التجرد، إذ لم يجعل النصر الذي تحبه النفوس من ربح التجارة التي دلهم عليها، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تُنجيكم من عذاب أليم * تؤمنون بالله ورسولِه، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون * يغفرْ لكم ذنوبَكم ويدخلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، ومساكنَ طيبةً في جنات عَدْنٍ ذلك الفوزُ العظيمُ * وأخرى تحبُّونها نصرٌ من الله وفتح قريب، وبشِّر المؤمنين﴾[٣] وقد ذكر ابن جرير رحمه الله اختلاف أهلِ العربية في ذلك أهو معطوف على قوله هل أدلكم على تجارة أم هو مستأنف ورجَّح أنه مستأنف فقال: (والصواب من القول عندي القول الثاني وهو أنه معني به ولكم أخرى تحبونها)... إلى أن قال: (فمعنى الكلام إذا كان الأمر كما وصفت: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ولكن خلة أخرى سوى ذلك في الدنيا تحبونها: نصر من الله وفتح قريب يجعله لكم)[٤]. وقد استهل ابن قدامة كتاب الجهاد بهذه الأحاديث منبهاً بها على الإخلاص لله والتجرد لإعلاء كلمته فقال: (روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي فهو عليّ ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي

(١) الأنفال: ٥ ـ ٨.
(٢) النساء: ١٠٤.
(٣) الصف: ١٠ ـ ١٣.
(٤) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٢٨ ـ ٩٠).

خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» متفق عليه. ولمسلم: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم» وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «لغدوة في سبل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها» رواه البخاري)(١).

وقال السرخسي: (ثم قال اغزوا باسم الله.. وبين أنه ينبغي لهم أن يقصدوا على اسم الله تعالى كما قال ﷺ: «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أقطع قال: وفي سبيل الله أي ليكن خروجكم لابتغاء مرضاة الله تعالى، لا لطلب المال فالمجاهد ببذل نفسه وماله فإنما يربح على عمله إذا قصد به ابتغاء مرضاة الله تعالى فأما إذا كان قصده تحصيل المال فهو كرّة خاسرة)(٢).

فإذا ما أرادت طائفة من المسلمين نصر الله تعالى على أعدائهم فعليهم أن يربوا أفرادهم على الإخلاص لله والتجرد الكامل له لا ابتغاء مال ولا جاه ولا رئاسة وإلا فإنهم لا يكونون مجاهدين في سبيله حتى يستحقوا نصره الذي لا يمنحه إلا لمن هو أهله وإن الذي لا يتجرد له أجدر بالهزيمة من النصر.

وقد كان لتجرد الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر، وفي غزوة الأحزاب مع قلتهم وقلة عددهم وكثرة عدوهم وكثرة عتاده ما كان من النصر الذي لا يخفى، وكان لإعجابهم بكثرتهم في غزوة حنين، وميل بعضهم إلى الغنائم في غزوة أحد ما كان من خسران وهزيمة. قال تعالى: ﴿لقد نصركم الله في مواطنَ كثيرة، ويوم حُنَين إذ أعجبتكم كثرتكم، فلم تُغْنِ عنكم شيئاً، وضاقت عليكم الأرض بما رَحُبَتْ، ثم ولَّيتم مدبرين﴾(٣).

وقال تعالى: ﴿ولقد صَدَقكم الله وعدَه إذ تَحُسُّونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعدما أراكم ما تُحِبُّون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين﴾(٤).

قال سيد قطب رحمه الله: (إن معركة حنين التي يذكرها السياق هنا

---

(١) المغني (٩ - ١٩٦).
(٢) المبسوط (٩ - ٥).
(٣) التوبة: ٢٥.
(٤) آل عمران: ١٥٢.

ليعرض نتائج الانشغال عن الله والاعتماد على قوة غير قوته لتكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنية حقيقة القوى التي تعتمد عليها كل عقيدة إن الكثرة العددية ليست بشيء إنما هي القلة العارفة المتصلة الثابتة المتجردة للعقيدة وإن الكثرة لتكون أحياناً سبباً في الهزيمة لأن بعض الداخلين فيها التائهين في غمارها ممن لم يدركوا حقيقة العقيدة التي ينساقون في تيارها تتزلزل أقدامهم وترتجف في ساعة الشدة فيشيعون الاضطراب والهزيمة في الصفوف فوق ما تخدع الكثرة أصحابها فتجعلهم يتهاونون في توثيق صلتهم بالله انشغالاً بهذه الكثرة الظاهرة عن اليقظة لسر النصر في الحياة. لقد قامت كل عقيدة بالصفوة المختارة لا بالزبد الذي يذهب جفاء ولا بالهشيم الذي تذروه الرياح)[1].

(١) في ظلال القرآن (١٠ ـ ١٦١٨).

المبحث الثاني

قوة الصلة بالله أو ضعفها

إن طاعة الله سبحانه وتعالى هي الحصن الذي يقي العبد المطيع من سخط الله وعذابه في الدنيا والآخرة ويحقق له رضاه عنه سبحانه. وقد كثر الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله في الكتاب والسنة وما من رسول بعثه الله إلى قومه إلا أمرهم بعبادة الله وطاعته، كما قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً﴾[1] فالطاعة هي دليل الإيمان الحق. وقال تعالى: ﴿ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولَّوا فإنما عليه ما حُمِّل وعليكم حُمِّلتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين﴾[2] فالطاعة سبب في الاهتداء واستمراره، والمعصية سبب في الضلال. وقال تعالى: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولا تُبْطلوا أعمالكم﴾[3]. فالطاعة سبب في قبول الأعمال والمعصية سبب في بطلانها. وقال تعالى عن كل نبي دعا قومه: ﴿فاتقوا الله وأطيعون﴾[4].

وبين سبحانه أن في طاعته وطاعة رسوله الفوز والنجاح ـ وفي معصية الله ورسوله الخسران ـ ، كما قال سبحانه: ﴿ومن يُطع اللهَ ورسولَه ويَخْشَ الله ويَتَّقْهِ فأولئك هم الفائزون﴾[5]. وقال: ﴿تلك حدود اللهِ ومن يُطع الله ورسولَه

---

(١) النساء: ٥٩.

(٢) النور: ٥٤.

(٣) محمد: ٣٣.

(٤) الشعراء: ١٠٨.

(٥) النور: ٥٢.

يدخلْه جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوزُ العَظيم، ومن يَعْصِ الله ورسولَه ويتعدَّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها، وله عذابٌ مهين﴾[١] وجعل سبحانه من أطاع الله ورسوله في زمرة صفوة خلقه فقال: ﴿ومن يُطِعِ الله والرسولَ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدِّيقين والشهداء والصالحين وحَسُنَ أولئك رفيقاً﴾[٢].

وقال تعالى: ﴿ومن يُطِعِ الله ورسولَه فقد فاز فوزاً عظيماً﴾[٣].

والطاعة من صفات المؤمنين الذين وعدهم الله بالرحمة ـ وهم الذين وعدهم الله بالنصر على العدو ـ كما قال تعالى: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهَوْن عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إنَّ الله عزيزٌ حكيمٌ﴾[٤].

وكما أمر الله سبحانه بطاعته وطاعة رسوله وبين أن فيها الفوز العظيم والاهتداء والرحمة فقد نهى الله سبحانه عن طاعة غيره من أعدائه الذين يجب جهادهم لا طاعتهم، كما قال سبحانه: ﴿فلا تُطِعِ الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً﴾[٥] وقال تعالى: ﴿يا أيها النبي اتَّقِ الله، ولا تُطِعِ الكافرين والمنافقين إن الله كان عليماً حكيماً﴾[٦] وقال: ﴿ولا تُطِعِ الكافرين والمنافقين ودَعْ أذاهم، وتوكَّل على الله وكفى بالله وكيلاً﴾[٧] وقال: ﴿فاصبْر لحكم ربِّك ولا تُطِعْ منهم آثماً أو كفوراً﴾[٨] وقال تعالى: ﴿وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تُطِعْهما، وصاحبهما في الدنيا معروفاً، واتَّبِعْ سبيل من أناب إليّ، ثم إليَّ مرجعُكم فأنبئكم بما كنتم تعملون﴾[٩] وأوضح سبحانه أن من أطاع أعداءه ضل عن صراطه المستقيم، كما قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أُوتوا الكتاب يردُّوكم بعد إيمانكم كافرين﴾[١٠] وقال

---

(١) النساء: ١٣ ـ ١٤.
(٢) النساء: ٦٩.
(٣) الأحزاب: ٧١.
(٤) التوبة: ٧١.
(٥) الفرقان: ٥٢.
(٦) الأحزاب: ١.
(٧) الأحزاب: ٤٨.
(٨) الدهر: ٢٤.
(٩) لقمان: ١٥.
(١٠) آل عمران: ١٠٠.

تعالى: ﴿وإن تُطِعْ أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظنَّ وإن هم إلاّ يخرصون﴾(١) وقال: ﴿وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنَّكم لمشركون﴾(٢) وقال: ﴿يوم تقلَّب وجوهُهم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا * وقالوا: ربَّنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلُّونا السبيلا﴾(٣).

وبعد أن أقام الله الحجة على عباده بأمرهم بطاعته ونهيهم عن معصيته رتب على ذلك جعل طاعته سبباً في رضاه عمن أطاعه ودفاعه عنه ومنحه النصر على أعدائه وجعل معصيته سبباً في سخطه على من عصاه وحرمه من تسديده وأنزل به مصائبه وجعله مهزوماً في الدنيا معذباً في الآخرة، وأوضح سبحانه أن مقياس طاعته تقديم ما يحبه هو على كل ما سواه من قرابة وأزواج وأموال وتجارة ومساكن وغيرها، كما قال سبحانه: ﴿قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، وأموالٌ اقترفتموها، وتجارةٌ تخشون كسادها، ومساكنُ ترضَوْنها أحبَّ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله؛ فتربَّصوا حتى يأتي الله بأمره، إنَّ الله لا يهدي القوم الفاسقين﴾(٤).

وقد تنوعت أساليب الآيات القرآنية التي بين فيها نصره سبحانه للمؤمنين: فمنها ما ذكر فيها فلاحهم الشامل للدنيا والآخرة: مثل قوله سبحانه: ﴿ألم * ذلك الكتاب لا ريْبَ فيه هُدَى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يُنفقون * والذين يؤمنون بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون * أولئك على هُدىً من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾(٥).

وقوله: ﴿قد أفلح المؤمنون﴾ إلى قوله: ﴿أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون﴾(٦) وفي معنى ذلك ذكر تعالى أنه مع من أطاعه مثل قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع

(١) الأنعام: ١١٦.
(٢) الأنعام: ١٢١.
(٣) الأحزاب: ٦٦ - ٦٧.
(٤) التوبة: ٢٤.
(٥) البقرة: ١ - ٥.
(٦) المؤمنون: ١ - ١١.

الصابرين﴾(١) وقوله: ﴿وأنفقوا في سبيل الله ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إنَّ الله يحب المحسنين﴾(٢) ومن كان الله معه وأحبه فإنه لا بد ناصره.

ومنها ما هو صريح في النصر على الأعداء في ساح القتال أو كالصريح مثل قوله سبحانه: ﴿إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوّان كفور * أذِنَ للذين يُقاتَلون بأنهم ظُلموا وإن الله على نصرهم لقَديرٌ * الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حقٍّ إلا أن يقولوا ربُّنا الله، ولولا دَفْعُ الله الناس بعضهم ببعض لهُدِّمت صوامعُ وبيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ يُذْكَر فيها اسم الله كثيراً، ولينصرنَّ الله من ينصره إن الله لقويٌ عزيز * الذين إن مكنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة، وآتَوُا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبةُ الأمور﴾(٣).

وقوله: ﴿الشهرُ الحرام بالشهر الحرام، والحرماتُ قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتَّقوا الله واعلموا أنَّ الله مع المتقين﴾(٤) وقوله سبحانه: ﴿إن تمَسْسْكم حسنةٌ تسُؤْهم، وإن تُصْبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتَّقوا لا يضركم كيدُهم شيئاً، إنَّ الله بما يعملون محيط﴾(٥).

وهذه الآية جامعة شاملة لأسباب النصر كلها التي تتفرع عن الركنين المذكورين فيها، وهما: الصبر والتقوى.

ومن الطاعة ذكر الله سبحانه الذي يترتب عليه الفلاح وقد أمر الله به المؤمنين مع الثبات والطاعة واصفاً إياه بالكثرة في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكر الله كثيراً لعلكم تفلحون﴾(٦) لأن ذكر الله سبحانه يزود المؤمن بالطمأنينة والاعتماد عليه والثقة بنصره والاستهانة بقوة أعدائه مهما كانت ويزيد الذاكر إخلاصاً وتجرداً يتنزل على صاحبهما نصر الله.

قال سيد قطب رحمه الله: (إن ذكر الله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى

(١) البقرة: ٥٣.
(٢) البقرة: ١٩٥.
(٣) الحج: ٣٨ ـ ٤١.
(٤) البقرة: ١٩٤.
(٥) آل عمران: ١٢٠.
(٦) الأنفال: ٤٥.

إنه الاتصال بالقوة التي لا تغلب والثقة بالله الذي نصر أولياءه وهو في الوقت ذاته استحضار حقيقة المعركة وبواعثها وأهدافها فهي معركة لله لتقرير ألوهيته في الأرض وطرد الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية، وإذن فهي معركة لتكون كلمة الله هي العليا لا للسيطرة ولا للمغنم ولا للاستعلاء الشخصي أو القومي، كما إنه توكيد لهذا الواجب ـ واجب ذكر الله ـ في أحرج الساعات وأشد المواقف، وكلها إيحاءات ذات قيمة في المعركة يحققها هذا التعليم الرباني)[١].

ومن طاعته سبحانه اللجوء إليه بالدعاء والتضرع وإظهار الفقر إليه وقد نَوَّه الله بذلك فقال: ﴿إذ تستغيثون ربَّكم فاستجاب لكم أنِّي مُمِدُّكم بألفٍ من الملائكة مُرْدِفين، وما جعله الله إلاّ بُشْرى ولتطمئن به قلوبُكم، وما النصرُ إلا من عند الله، إنَّ الله عزيزٌ حكيمٌ﴾[٢].

ولقد كان ﷺ شديد الإلحاح على ربه في الدعاء لا سيما عندما تشتد الكربة ويعظم الأمر حرصاً منه على نصر الله لعباده لتعلو كلمته وتعم عبادته الأرض كما في حديث ابن عباس قال: قال النبي ﷺ يوم بدر ـ وهو الذي نزلت فيه الآية المذكورة آنفاً ـ: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد» فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك فخرج وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر»[٣]. وفي حديث عبدالله بن أبي أوفى كتب إلى عمر بن عبيد الله حين خرج إلى الحرورية: إن رسول الله ﷺ في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال: «يا أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهـم فاصبروا» ثم قال: «اللهمَّ منزِّل الكتاب ومُجريَ السحاب وهازمَ الأحزاب اهزْمهم وانصرنا عليهم»[٤].

ولقد اتخذه أصحابه رضي الله عنهم أسوتهم في معاركهم فكانوا يلجأون إلى الله ملحين عليه في الدعاء طالبين نصره على عدوهم بزلزلة أقدامهم ورعب

(١) في ظلال القرآن (١٠ ـ ١٥٢٨).
(٢) الأنفال: ٩ ـ ١٠.
(٣) البخاري رقم الحديث: ٣٩٥٣. فتح الباري (٧ ـ ٢٨٧)
(٤) متفق عليه وهو في اللؤلؤ والمرجان. (٢ ـ ٤٣٨).

قلوبهم وتثبت أقدام المؤمنين وإنزال سكينته عليهم وتوفيقهم للزوم طاعته وتقواه كما حصل من معاذ بن جبل يوم اليرموك: (وجعل معاذ بن جبل كلما سمع أصوات القسيسين والرهبان يقول: اللهم زلزل أقدامهم وارعب قلوبهم، وأنزل علينا السكينة وألزمنا كلمة التقوى، وحبب إلينا اللقاء وأرضنا بالقضاء)(١).

وإذا تأملت النصوص المتقدمة وجدت أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالثبات عند اللقاء وأمر الرسول ﷺ به أصحابه بصفة الصبر الذي لا يكون الثبات بدونه والثبات ـ وقد أمر الله به ـ من طاعته وهو من أهم عوامل النصر وقد كان الرسول ﷺ أكثر الناس ثباتاً عندما تزلزل الأقدام وتطير القلوب وينكشف الناس كما حصل في غزوة أحد وغزوة حنين وكذلك خلص أصحابه رضي الله عنهم والجيش الذي يكون أكثر ثباتاً يكون أولى بالنصر من غيره. قال سيد قطب رحمه الله: (فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر، فأثبتُ الفريقين أغلبهما وما يدري الذين آمنوا أن عدوهم يعاني أشد مما يعانون وأنه يألم كما يألمون ولكنه لا يرجو من الله ما يرجون فلا مدد له من رجاء في الله يثبت أقدامه وقلبه وأنهم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار. وما الذي يزلزل أقدام الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسنين: الشهادة أو النصر بينما عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا، وهو حريص على هذه الحياة التي لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدها ولا حياة له سواها)(٢).

والخلاصة إن الجيش الذي تربى قادته وأفراده على طاعة الله سبحانه جيش موعود بالنصر من الله جدير بأن يفي الله له بوعده. وما وجد هذا الجيش الذي تربى تلك التربية إلا كان الغالب وأعداؤه المغلوبين. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً. والذي يتأمل التاريخ البشرى يجد مصداق ذلك واضحاً جلياً. فعند ما يبذل عباد الله قلوا أو كثروا جهدهم في إبلاغ دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعداد العدة المستطاعة فينصرهم الله على عدوهم قل عدده أم كثر إما مباشرة من عنده بدون سبب مادي كما فعل سبحانه بكثير من الأمم التي

(١) البداية والنهاية لابن كثير (٧ ـ ١١).
(٢) في ظلال القرآن(١٠ ـ ١٥٢٨).

حاربت أنبياءها، كعاد وثمود وإما بالأسباب المادية القليلة التي تقابل بها الفئة المؤمنة القليلة الجيوش المدججة الكثيرة كما في قصة طالوت وجالوت: ﴿كم من فئةٍ قليلةٍ غلبت فئةً كثيرةً بإذن الله، والله مع الصابرين﴾[(١)] وكما في قصة غزوة بدر والأحزاب وغيرها...

قال السرخسي رحمه الله: (وإنما يوصيه ـ أي يوصي الأمير ـ بتقوى الله تعالى لأنه بالتقوى ينال النصرة والمدد من السماء قال الله تعالى: ﴿بلى إنْ تصبروا وتتَّقوا ويأتوكم من فورهم هذا يُمْدِدْكم ربُّكم﴾[(٢)] وبالتقوى يجتمع للمرء مصالح المعاش والمعاد)[(٣)].

وقد أعطى الله لعباده المؤمنين حقاً هذا الوعد القاطع: ﴿ ولن يجعلَ الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً﴾[(٤)] وهو وعد من الله الذي لا أحد أوفى بوعده منه ولا أصدق حديثاً منه ولا أقدر على الوفاء بالوعد منه، فإذا جعل الله للكافرين على من يدعي الإيمان سبيلاً فعليه أن يفتش عن عيوب نفسه وضعف إيمانه وبعده عن رضا الله الذي لا يمنح الله نصره من فقده، وفرق بعيد بين من عنده حقيقة الإيمان الذي يجعل حياته ومماته لله وبين من يدعيه وهو يفقد حقيقته ولو أدى بعض مظاهره. قال سيد قطب رحمه الله: (غير أنه يجب أن يفرق بين حقيقة الإيمان ومظهر الإيمان. إن حقيقة الإيمان قوة حقيقية ثابتة ثبوت النواميس الكونية ذات أثر في النفس وفيما يصدر عنها من الحركة والعمل وهي حقيقة ضخمة هائلة كفيلة حين تواجه حقيقة الكفر المنعزلة المبتوتة المحدودة أن تقهرها ولكن حين يتحول الإيمان إلى مظهر فإن حقيقة الكفر تغلبه إذا هي صدقت مع طبيعتها وعملت في مجالها لأن حقيقة أي شيء أقوى من مظهر أي شيء ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر الإيمان)[(٥)] نعم من ادعى الإيمان، وواجه عدوه فهزمه هذا العدو فلا يسأل لماذا لم ينصره الله ـ لأنه لو كان أهلاً للنصر لنصره ـ ولكن ليسأل نفسه ماذا عملت وليراجع إيمانه فسيجد في نفسه

---

(١) البقرة: ٢٤٩.
(٢) آل عمران: ١٢٥.
(٣) المبسوط (١٠ ـ ٤).
(٤) النساء: ١٤١.
(٥) في ظلال القرآن (٥ ـ ٧٨٣).

الخلل وفي إيمانه الضعف وأن ما أصابه كان بما كسبت نفسه ولقد كان هذا ما تلقاه أصحاب رسول الله ﷺ ـ وهو بين ظهرانيهم ـ عندما خالفت طائفة منهم أمره ﷺ إذ عاقبهم على عصيانهم فانتزع النصر منهم وقد شاهدوه بأعينهم وأصابهم بما لم يكن في حسبانهم فقتل منهم سبعون منهم حمزة عم رسول الله ﷺ وشج رسول الله ﷺ وكسرت رباعيته وتفرق أصحابه تفرقاً منكراً ليبتليهم الله بذلك وليلقنهم درساً لا ينسونه بأن المعصية مهما كانت صغيرة في أذهانهم ـ لا تؤمن عواقبها ولو كان مرتكبها صحابياً ولو كان مجتهداً أو لو كان في صف فيه رسول الله ﷺ فكيف بغير الصحابة وكيف بغير الرسول ﷺ. قال تعالى: ﴿ولقد صدَقَكم الله وعدَه، إذ تَحُسُّونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تُحبُّون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليَكم، ولقد عفا عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين﴾(١).

ولقد دهش أصحاب رسول الله ﷺ من إدالة الكافرين عليهم وبينهم رسول الله ﷺ ولم ينتبهوا لخطر المعصية التي حصلت من بعضهم فتساءلوا كيف يديل الله علينا أعداءه فأجابهم الله عز وجل على ذلك جواباً قاطعاً مقنعاً لهم ولمن أتى بعدهم بأن سبب الهزائم التي تقع على من ادعى الإيمان آت من عند نفسه وأن الله تعالى لم يخلف وعده، لأنه وَعَدَ المؤمن الملتزم بطاعته لا الذي يعصيه في وقت هو أحوج الناس إلى قوة الاتصال به واللجوء إليه، فقال تعالى: ﴿أَوَ لَمَّا أصابتكم مصيبةٌ قد أصبتم مثليها قلتم أنّى هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم، إنَّ الله على كل شيءٍ قديرٍ﴾(٢).

وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي ﷺ جيشاً من الرماة وأمّر عليهم عبد الله وقال: «لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا». فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة فقال عبدالله: عَهِدَ إليّ النبي ﷺ ألا

(١) آل عمران: ١٥٢.
(٢) آل عمران: ١٦٥.

تبرحوا فأبوا فلما أبوا صُرِفَ وجوههم فأصيب سبعون قتيلاً، وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: «لا تجيبوه»، فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: «لا تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟، فقال: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك، قال أبوسفيان: أعل هبل، فقال النبي ﷺ: «أجيبوه» قالوا: ما نقول: قال: «قولوا: الله أعلى وأجل». قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي ﷺ: «أجيبوه» قالوا: مانقول قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم» قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، وتجدون مُثْلَةً لم آمر بها ولم تسؤني)[١].

تأمل قوله: (فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب سبعون قتيلاً) وكيف أصبح المهزوم ـ وهو كافر ـ منتصراً على المؤمنين بسبب معصية بعضهم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وفيه شؤم ارتكاب النهي وأنه يعم ضرره من لم يقع منه، كما قال تعالى: ﴿واتَّقوا فتنةً لا تصيبنَّ الذين ظلموا منكم خاصة﴾[٢] وأن من آثر دنياه أضر بأمر آخرته ولم تحصل له دنياه)[٣].

وقال ابن القيم رحمه الله: (ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في النصرة على عدوه وهو الصادق الوعد، وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم فانخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفاً لهم بسوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة)[٤].

وقال سيد قطب رحمه الله: (إنها معركة لله فلا ينصر الله فيها إلا من خلصت نفوسهم له وما داموا يرفعون راية الله وينتسبون إليها فإن الله لا يمنحهم النصر إلاَ إذا محصهم ومحضهم للراية التي رفعوها كيلا يكون هناك غش ولا

---

(١) البخاري رقم الحديث: ٤٠٤٣، فتح الباري (٧ ـ ٣٤٩).
(٢) الأنفال: ٢٥.
(٣) الفتح (٧ ـ ٣٥٣).
(٤) زاد المعاد (١٢ ـ ١١٤).

دَخَل ولا تمويه بالراية ولقد يغلب المبطلون الذين يرفعون راية الباطل صريحة في بعض المعارك لحكمة يعلمها الله. أما الذين يرفعون راية العقيدة ولا يخلصون لها إخلاص التجرد فلا يمنحهم الله النصر أبداً حتى يبتليهم فيتمحصوا ويمحضوا)(١).

ولقد وقر هذا المعنى ـ أن الطاعة المطلقة لله هي أساس النصر، وأن معصيته هي سبب الهزيمة ـ في نفوس أصحاب رسول الله ﷺ ومن تبعهم بإحسان فكان قادتهم يحرضون جندهم على طاعة الله ـ ومنها اجتماع الكلمة ـ والبعد عن معصية الله وأن الهزيمة لا تأتي من قلة وإنما من المعصية واقرأ هذا النص الذي تتضح فيه الثقة الكاملة بنصر الله لمن أطاعه والهزيمة لمن عصاه: (فكتب الأمراء إلى أبي بكر وعمر يعلمونهما بما وقع من الأمر العظيم ـ أي من كثرة جيوش الروم يوم اليرموك التي أربت على مائتي ألف، وقلة جيش المسلمين الذي بلغ أربعة وعشرين ألفاً ـ فكتب إليهم: أن اجتمعوا وكونوا جنداً واحداً والقوا جنود المشركين فأنتم أنصار الله والله ناصر من نصره وخاذل من كفره ولن يؤتى مثلكم عن قلة ولكن من تلقاء الذنوب فاحترسوا منها وليصل كل رجل منكم بأصحابه)(٢).

لا بل إن أعداء الإسلام قد أدركوا سر انتصار العدد القليل من حزب الله المؤمنين، مع قلة العتاد، على الأعداد الهائلة ذات القوة العظيمة من حزب الشيطان الكافرين، وهو أن حزب الله ملتزم طاعة الله وحزب الشيطان مصر على الكفر والعصيان، وفي النص الآتي ما يوضح ذلك تمام الإيضاح: (كان أصحاب رسول الله ﷺ لا يثبت لهم العدو فواق ناقة عند اللقاء فقال هرقل، وهو على أنطاكية لما قدمت منهزمة الروم: ويلكم أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشراً مثلكم؟ قالوا: بلى. قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافاً في كل موطن. قال فما بالكم تنهزمون؟ فقال شيخ من عظمائهم: من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون

(١) في ظلال القرآن (٤ ـ ٤٩٣).
(٢) البداية والنهاية لابن كثير (٧ ـ ٥).

بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم[١]. ومن أجل أنّا نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونغصب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. فقال: أنت صدقتني)[٢].

نعم عرف السلف الصالح سر انتصارهم فعضوا عليه بالنواجذ فنصرهم الله، وعرف أعداء الإسلام هذا السر فخططوا تخطيطاً دقيقاً لانتزاعه من المسلمين فنجحوا في ذلك بأساليب شتى فابتعد المسلمون عن دينهم وعصوا ربهم فهزمهم الله وأذلهم وصاروا إلى ما صاروا إليه حتى أصبح أئمة الفساد ودعاة الانحلال والعبث وأتباعهم هم الكثرة الغالبة في الشعوب الإسلامية، وما لم يعودوا إلى صراط الله المستقيم ويقوّوا إيمانهم ويطيعوا ربهم ويتركوا معصيته فإنهم سيبقون على ذلهم الذي ألفوه وما لم يفق قادتهم من غفلتهم فيحيوا في نفوس شعوبهم روح الإيمان وحب الطاعة وكراهة المعصية ويربطوهم بالقرآن بدل الأغاني الخليعة وبالفتوة بدل الرقص والمجون فإن نقمة الله ستبقى جاثمة على صدورهم وعلى قادة جيوش الشعوب الإسلامية أن يقتدوا بالسلف الصالح في تربية جيوشهم على قراءة سورة الأنفال والتوبة وآيات الجهاد الأخرى في سورة البقرة وآل عمران والنساء والأحزاب ومحمد والفتح والحشر أو يكثرون من قراءتها عليهم: (وقاصهم الذي يعظهم ويحثهم على القتال أبو سفيان بن حرب، وقارئهم الذي يدور على الناس فيقرأ سورة الأنفال وآيات الجهاد المقداد بن الأسود)[٣] بدلاً من تربيتهم على المعاصي والفسوق والعصيان وعبادة الطواغيت وظلم المؤمنين وقتل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر كما كانت بنو إسرائيل تفعل بأنبياء الله ورسله ودعاة الإيمان، وها هو أحد دعاة الإسلام يحذر أمته من مغبة هذا الصنيع قبل أن يسيل الطغاة دمه فعاقبهم الله بتسليط أرذل خلق الله وأذلهم وأقلهم عدداً في الأرض وهم بنو إسرائيل الذين زاد أعداء الإسلام من المسلمين عليهم في الجرم والظلم والطغيان وهل يتوقع قتلة الدعاة إلى الله إلا عذاب الله وحبوط أعمالهم في الدنيا والآخرة ومن عذاب الدنيا ذلهم وهوانهم كما

---

(١) التناصف هنا إما أن يكون المراد به تعاونهم على العدالة أي كل منهم ينصف الآخر ويعطيه حقه أو أن بعضهم يخدم بعضاً راجع لسان العرب مادة «نصف».

(٢) البداية والنهاية (٧ ـ ١٥).

(٣) البداية والنهاية لابن كثير (٧ ـ ٨).

قال تعالى: ﴿إنَّ الذين يكفرون بآيات الله، ويقتلون النبيينَ بغير حقٍّ، ويقتلون الذين يأمرون بالقِسْط من الناس؛ فبشِّرهم بعذاب أليم * أولئك الذين حَبِطتْ أعمالُهم في الدنيا والآخرة، وماهم من ناصرين﴾[١].

قال سيد قطب رحمه الله: (ولقد قصّ الله على المسلمين من أنباء بني إسرائيل (أي في إخضاع الهداة والشرائع للهوى والنزوة المتقلبة) ما يحذرهم من الوقوع في مثله حتى لا تسلب منهم الخلافة في الأرض والأمانة التي ناطها بهم الله فلما وقعوا في مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل وطرحوا منهج الله وشريعته وحكموا أهواءهم وشهواتهم وقتلوا فريقاً من الهداة وكذبوا فريقاً ضربهم الله بما ضرب به بني إسرائيل من قَبْلُ من الفرقة والضعف والذلة والهوان والشقاء والتعاسة)[٢].

(١) آل عمران: ٢١ ـ ٢٢.
(٢) في ظلال القرآن (١ ـ ٨٩).

المبحث الثالث

التوكل على الله أو الاعتماد على سواه

التوكل على الله معناه الاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه والاستعانة به والإيمان بأنه إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون وأنه لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى وأنه لا يصيب أحداً إلا ما كتب الله له وأن جميع الخلق لا يقدرون على نفع أحد لم يرد الله نفعه ولا ضر أحد لم يرد الله ضره، ولا يتم إلا بمباشرة الأسباب التي جعلها الله كوناً أو شرعاً مؤدية إلى مسبباتها.

ولا يستغني عن التوكل على الله أحد من مخلوقاته العقلاء منهم وغير العقلاء المؤمنون منهم وغير المؤمنين، وأفضله وأشمله التوكل عليه والاستعانة به تعالى على لزوم طاعته واجتناب معصيته والدعوة إليه والجهاد في سبيله لإعلاء كلمته ونشر دينه وإقامة حكمه.

قال ابن القيِّم رحمه الله: (التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة، ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها، ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين، وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش والبهائم فأهل السموات والأرض - المكلفون وغيرهم - في مقام التوكل وإنْ تباين متعلق توكلهم، فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه وفي محابه وتنفيذ أوامره ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه وحفظ حاله مع الله فارغاً عن الناس ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه من رزق أو عافية أو نصر على عدو، أو زوجة أو ولد ونحو ذلك... إلى أن قال: فأفضل التوكل: التوكل في الواجب -

عن واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس ـ وأوسعه وأنفعه التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية أو في دفع مفسدة دينية، وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض، وهذا توكل ورثتهم)[١].

وقد أمر الله بالتوكل عليه عباده المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿وعلى الله فليتوكّل المؤمنون﴾[٢]. وقال: ﴿وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين﴾[٣] وقال: ﴿فتوكل على الله إنَّك على الحق المبين﴾[٤] وقال: ﴿وتوكل على الحيِّ الذي لا يموت﴾[٥] وقال: ﴿وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً﴾[٦] وقال: ﴿فإذا عزمتَ فتوكل على الله﴾[٧]. وجعل سبحانه التوكل عليه وحده من أبرز صفات المؤمنين إيماناً حقاً، كما قال تعالى: ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وجِلَتْ قلوبهم، وإذا تُليت عليهم آياتُه زادتْهم إيماناً، وعلى ربِّهم يتوكلون﴾[٨].

وحث الله أمة محمد أن يقتدوا بنبيه إبراهيم ومن معه في موقفهم من أعدائهم من معاداتهم وتبريهم منهم حتى يؤمنوا بالله وحده وفي توكلهم عليه سبحانه كما قال: ﴿قد كانت لكم أسوةٌ حسنةٌ في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا برءاءُ منكم وممَّا تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكمُ العداوةُ والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده، إلَّا قولَ إبراهيمَ لأبيه لأستغفرنَّ لك، وما أملك لك من الله من شيء، ربَّنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير﴾[٩].

وتحدى أنبياء الله قومهم متوكلين على ربهم، فهذا نوح عليه السلام يدعو قومه أن يجتمعوا هم وشركاؤهم لينزلوا به ضراً ولا يمهلوه في ذلك بعد إن أخبرهم بتوكله على ربه القادر على كل شيء كما قال تعالى: ﴿ واتْلُ عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إنْ كان كَبُرَ عليكم مقامي وتذكيري بآياتِ الله

(١) مدارج السالكين (٢/١٣ ـ ١١٤).
(٢) آل عمران: ١٢٢.
(٣) المائدة: ٢٣.
(٤) النمل: ٧٩.
(٥) الفرقان: ٥٨.
(٦) الأحزاب: ٣.
(٧) آل عمران: ١٥٩.
(٨) الأنفال: ٢.
(٩) الممتحنة: ٤.

فعلى الله توكلتُ، فأجْمعوا أمرَكم وشركاءكم ثم لا يكنْ أمرُكم عليكم غُمّةً، ثم اقضُوا إليّ ولا تُنظرون ﴾(١).

وذاك هود يقف أمام قومه مجتمعين متحدياً لهم كذلك بتوكله على ربه وحده: ﴿قال إني أشهد الله واشهدوا أنِّي بريءٌ ممّا تشركون من دونه، فكيدونِ جميعاً ثم لا تُنظرون * إني توكلتُ على الله ربي وربِّكم، ما من دابةٍ إلا هو آخذٌ بناصيتها، إن ربي على صراطٍ مستقيمٍ﴾(٢).

وحكى الله عن جميع الأنبياء أنهم اعتصموا بالتوكل عليه في صراعهم مع قومهم الكافرين وهم مطمئنون صابرون، كما قال تعالى: ﴿قالت لهم رسلُهم إن نحن إلَّا بشرٌ مثلكم، ولكنَّ الله يمنُّ على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيَكم بسلطانٍ إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون * وما لنا ألَّا نتوكل على الله وقد هدانا سُبُلَنا، وَلَنَصْبرنَّ على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون﴾(٣). وبلغ أمة محمد ﷺ معه قمة التوكل والاستهانة بقوة أعداء الله مهما بلغت كما قال سبحانه: ﴿الذين قال لهم الناسُ إنَّ الناسَ قد جمعوا لكم فاخَشْوهم، فزادهم إيماناً وقالوا: حَسْبُنا الله ونِعْم الوكيلُ﴾(٤).

وقد كان الرسول ﷺ يربي أصحابه على التوكل على الله وعدم الاعتماد على سواه، وكان ينشىء على ذلك صغارهم وتنشئة الصغير على صفة من الصفات تثبت في نفسه أكثر من ثباتها في نفس الكبير في الغالب. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كنت خلف النبي ﷺ يوماً فقال لي: «يا غلام أني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف»)(٥).

---

(١) يونس: ٧١.
(٢) هود: ٥٤ ـ ٥٦.
(٣) إبراهيم: ١١ ـ ١٢.
(٤) آل عمرن: ٦٣.
(٥) الترمذي رقم ٢٦٣٥ تحفة الأحوذي (٧ ـ ٢١٩) وقال الترمذي حديث حسن صحيح وراجع جامع العلوم والحكم لابن رجب ص: ١٦٠.

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصاً وتروح بطاناً»(١).

ولقد شهد التاريخ بأحداثه الواقعة أن المؤمنين المتوكلين على الله تعالى منصورون على أعدائهم، وإن ابتلوا ابتلاء يمحصهم الله به فإن العاقبة لهم حتماً وأن أعداء الله مهما كثروا واشتدت قوتهم وتضافروا على أولياء الله فإنهم مهزومون. وقد أنكر الله على من وقف ضد دعوة الرسول ﷺ عدم اعتبارهم بالأمم الماضية المكذبة ـ وقد كانت أشد قوة منهم ـ التي أخذها أخذ عزيز مقتدر نصراً لأوليائه عليهم، كما قال تعالى: ﴿أوَ لَمْ يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبةُ الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشدَّ منهم قوة وآثاراً في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقٍ * ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلُهم بالبيِّنات فكفروا، فأخذهم الله إنه قويٌ شديدُ العقاب﴾(٢).

وأمر الله نبيه ﷺ أن ينذر قومه عقاب الأمم المكذبة التي اغترت بقوتها وأظهرت تحديها لرسلها الذين كانوا يستندون إلى قوة الخالق سبحانه كما قال تعالى: ﴿فإن أعرضوا فقل أنذرتُكم صاعقةً مثلَ صاعقةِ عادٍ وثمودٍ * إذ جاءتهم الرسلُ من بين أيديهم ومن خَلْفهم ألاَّ تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربُّنا لأنزل ملائكةً، فإنا بما أُرسلتم به كافرون * فأمّا عادٌ فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشدُّ منا قوة؟ أَوَلَمْ يَرَوا أنَّ الله الذي خلقهم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون * فأرسلنا عليهم ريحاً صَرْصَراً في أيام نَحِسَات لنذيقهم عذاب الخِزْيْ في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخْزَى وهم لا يُنصرون﴾(٣).

وقال عن قوم نوح الذي تحداهم بتوكله على الله ـ كما مضى ـ: ﴿فنجَّيناه ومن معه في الفُلْك، وجعلناهم خلائفَ، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتِنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذَرين﴾(٤) وقال عن فرعون: ﴿إنَّ فرعون عَلاَ في

(١) الترمذي رقم الحديث ٢٤٤٧ تحفة الأحوذي (٧ ـ ٨) وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه وراجع جامع العلوم والحكم ص: ٣٧٩.
(٢) غافر: ٢١ ـ ٢٢.
(٣) فصلت: ١٣ ـ ١٦.
(٤) يونس: ٧٣.

الأرض وجعل أهلها شِيَعاً، يستضعف طائفة منهم يُذبِّح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين * ونُريد أنْ نَمُنَّ على الذين استُضعفوا في الأرضِ ونجعلهم أئمةً ونجعلَهم الوارثين * ونمكِّن لهم في الأرض ونُريَ فرعونَ وهامانَ وجنودَهما منهم ما كانوا يحذرون﴾[1]

وعندما تخلو الأرض من مؤمنين يدافعون عن حرماته في الأرض ـ وسوف لا تخلو الأرض بعد بعثة الرسول ﷺ من مؤمنين يدافعون عن دينه ويسعون لإعلاء كلمته وإن اختلفت درجة الدفاع والسعي أو اختلفوا في القلة والكثرة ـ فإن الله ينزل بأعداء الله المعتدين على تلك الحرمات ما يشتت شملهم ويمزقهم شر ممزق، وما قصة أصحاب الفيل بخافية قال تعالى: ﴿ألَمْ تَرَ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل * ألَمْ يَجْعَلْ كيدَهم في تضليل * وأرسلَ عليهم طيراً أبابيل * ترميهم بحجارة من سِجِّيل * فجعلهم كَعَصْفٍ مأكول﴾[2].

وذكر الله أصحاب نبيه ﷺ بنصر الله لنبيه ودفعه عنه وقد كان في الغار وحيداً إلا من صاحبه أبي بكر وقريش تحترق لفقدهما وتغري من يأتي بهما حيين أو ميتين بأموال كثيرة وكانوا يصلون إلى فم الغار ويعمي الله أبصارهم عنهما ولو تمكنوا من القبض عليهما لشفوا غلهم من رسول الله ﷺ وصاحبه اللذين لم يكن معهما إلا الله تعالى، ذكّر الله تعالى أصحاب نبيه في المدينة بعد أن قويت شوكتهم بهذه الحادثة التي كان فيها مع نبيه وصاحبه فنصره وأيده وأنهم إن لم ينصروه فهو معه وناصره أيضاً، قال تعالى: ﴿إلاَّ تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تَحْزَنْ إنّ الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، وأيَّده بجنودٍ لم تَروها، وجعل كلمةَ الذين كفروا السُّفْلى، وكلمةُ الله هي العليا، والله عزيزٌ حكيم﴾[3].

وفي غزوة بدر كان تدبير الله لعباده المؤمنين ضد أعدائه الكافرين قبل المعركة وفي أثنائها وبعدها ما لم يكن أصحاب رسول الله ﷺ يتوقعونه من نصره وتأييده، فما كانوا يريدون لقاء العدو أولاً وإنما كانوا يريدون العير ولكن الله أراد

---

(١) القصص: ٤ ـ ٦.
(٢) سورة الفيل.
(٣) التوبة: ٤٠.

لهم ذات الشوكة لكسرها وقطع دابر الكافرين وكان العدد والعدة أكبر من طاقتهم فاستغاثوا ربهم فأغاثهم وأشرك معهم في المعركة ملائكته، وطمأنهم مع ذلك بالنعاس وإنزال المطر وثبت قلوبهم وألقى الرعب في قلوب أعدائهم، قال تعالى: ﴿إذ تستغيثون ربَّكم فاستجاب لم أني ممدكم بألف من الملائكة مُرْدِفين * وما جعله الله إلا بُشْرى ولتطمئن به قلوبُكم وما النصرُ إلا من عند الله إن الله عزيزٌ حكيمٌ * إذ يُغشِّيكم النعاسَ أمَنَةً منه، وينزِّل عليكم من السماءِ ماء ليطهِّركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليَرْبِط على قلوبكم ويثبتَ به الأقدام * إذ يُوحي ربك إلى الملائكة: أني معكم فثبِّتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بَنان * ذلك بأنهم شاقُّوا الله ورسوله، ومن يُشاقِقِ الله ورسولَه فإن الله شديد العقاب * ذلكم فذوقوه وأنَّ للكافرين عذابَ النار﴾(١).

وفي غزوة بني النضير ذكَّر الله أصحاب محمد ﷺ بنعمته عليهم وبقدرته الكاملة وملكه المطلق إذ أنزل الرعب في قلوب أعدائهم فخرجوا من ديارهم وما كان المسلمون يظنون أنهم يخرجون منها وكذلك اليهود ما كانوا يظنون أن يخرجوا لتحصنهم فيها ومناعتها ولكن الله أرعبهم فخرجوا وخربوا بيوتهم بأيديهم مع المؤمنين، قال تعالى: ﴿ سبَّح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم * هو الذي أخرج الذين كفروا مِن أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنَّهم مانِعَتُهم حصونُهم من الله، فأتاهم الله مِنْ حيثُ لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يُخْرِبون بيوتَهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾(٢).

وفي عقب غزوة أحد وجروح المسلمين تسيل وشهداؤهم يدفنون خوفهم أعداء الله بجموعهم فاستهانوا بهم متوكلين على الله فعادوا بفضل الله ونعمته ولم يصبهم سوء وذكرهم الله بأن الشيطان يخوفهم من أوليائه ونهاهم أن يخافوهم لأن المؤمن يجب أن يعتمد على ربه ولا يخاف سواه، قال تعالى: ﴿الذين قال لهم الناسُ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشَوهم، فزادهم إيماناً وقالوا: حسَبْنا الله

(١) الأنفال: ٩ ـ ١٤.
(٢) الحشر: ١ ـ ٢.

ونعم الوكيل * فانقلبوا بنعمةٍ من الله وفضل لم يَمْسَسهم سوء، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم * إنما ذلكم الشيطان يخوِّف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين﴾(١). وفي غزوة الأحزاب التي تجمع أعداء الله فيها على الرسول ﷺ وأصحابه من داخل المدينة وخارجها من مكة ونجد ذكرهم الله بنعمته عليهم إذ نصرهم على أعدائهم بجنود وريح ورد الكافرين خاسرين وكفى المؤمنين القتال، كما قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً * إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفلَ منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوبُ الحناجرَ وتظنون بالله الظنونا * هنالك ابتلي المؤمنون وزُلزلوا زلزالاً شديداً﴾(٢).

وقال: ﴿وردَّ الله الذين كفروا بغَيْظهم لم ينالوا خيراً، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً﴾(٣).

وفي غزوة حنين أذاق الله المؤمنين شيئاً من عقابه لإعجابهم بكثرتهم وفي ذلك نقص في التوكل على الله، ثم ذكرهم بنصره لهم في مواطن كثيرة وبعد أن أعطاهم درساً يعيدهم به إلى جنابه والتوكل عليه لنصرهم على أعدائهم سبحانه، قال تعالى: ﴿لقد نصركم الله في مواطنَ كثيرةٍ، ويوم حُنَيْنٍ إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تُغْنِ عنكم شيئاً، وضاقت عليكم الأرض بما رَحُبَت، ثم ولَّيتم مدبرين * ثم أنزل الله سكينتَه على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنوداً لم تَروها، وعذَّب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين * ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم﴾(٤).

قال سيد قطب رحمه الله، وهو يتفيأ في ظلال سورة الأنفال ـ: (إن الموقعة ـ أي موقعة بدر ـ بظروفها التي صاحبتها تحمل بيّنة لا تجحد وتدل دلالة لا تنكر على تدبير وراء تدبير البشر وعلى قوة وراءها غير قوة البشر إنها تثبت أن لهذا الدين رباً يتولى أصحابه متى أخلصوا له وجاهدوا في سبيله وثبتوا وأنه لو

---

(١) آل عمران: ١٧٣ ـ ١٧٥.
(٢) الأحزاب: ٩ ـ ١١.
(٣) الأحزاب: ٢٥.
(٤) التوبة: ٢٥ ـ ٢٧.

كان الأمر إلى القوى المادية الظاهرة ما هزم المشركون ولا انتصرت العصبة المسلمة هذا الانتصار العظيم، ولقد قال المشركون أنفسهم لحليفهم الذي أراد أن يمدهم بالرجال وهم ذاهبون للقتال: (فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم ولئن كنا إنما نقاتل الله ـ كما يزعم محمد ـ فما لأحد بالله من طاقة) ولقد علموا ـ لو كان العلم يجدي ـ أنهم إنما يقاتلون الله كما قال لهم محمد الصادق الأمين وأنه ما لأحد بالله من طاقة فإذا هلكوا بعد ذلك بالكفر فإنما يهلكون عن بينة. . ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة)[١].

هذا وإن على ضعاف الإيمان من قادة المسلمين الذين أصبح خوف أعداء الله في أنفسهم أكثر من خوف الله فقعدوا عن الجهاد في سبيل الله بل إن كثيراً منهم حارب الله ورسوله إرضاء لأعدائه وظناً منهم أنهم إذا اتخذوهم أولياء دامت سيطرتهم على البلاد والعباد، عليهم ـ أي على هؤلاء أن يعلموا أن أولياءهم الذين يتخذونهم من دون الله أوهى من بيت العنكبوت وإن الله وحده هو الذي يكفي من توكل عليه وأن العزة لله وحده يؤتيها من يشاء وأنه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي ملكه من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولعل في هذه الآيات التي تساق بدون تعليق عبرة لمن ضعف إيمانه ولم يتوكل على الله واتخذ من دونه أولياء. قال تعالى: ﴿مثلُ الذين اتَّخذوا من دون الله أولياءَ كمثل العنكبوتِ اتَّخذت بيتاً، وإنَّ أوْهَنَ البيوت لَبَيْتُ العنكبوتِ لو كانـوا يعلممون﴾[٢]، ﴿يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ، ولله العِزَّةُ ولرسولِه وللمؤمنينَ، ولكنَّ المنافقين لا يعلمون﴾[٣] ﴿الذين يتّخذون الكافرينَ أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزّة، فإنَّ العزّة لله جميعاً﴾[٤] ﴿أليسَ اللهُ بكافٍ عبدَه، ويخوِّفونك بالذين من دونه، ومن يُضْلِلِ الله فما له من هادٍ، ومن يَهْدِ الله فما له من مُضِلٍّ، أليسَ الله بعزيزٍ ذي انتقام﴾[٥] ﴿إنَّ الذين كفروا يُنفقون أموالهم ليصدُّوا عن سبيل الله، فسينفقـونهـا ثم تكون عليهم حسْرةً، ثم يُغْلَبون والذين كفروا إلى جهنم يحـشرون * ليميزَ الله الخبيثَ من الطيب، ويجعلَ

---

(١) في ظلال القرآن (١٠ ـ ١٥٢٥).
(٢) العنكبوت: ٤١.
(٣) المنافقون: ٨.
(٤) النساء: ١٣٩.
(٥) الزمر: ٣٦ ـ ٣٧.

الخبيثَ بعضَـه على بعض فيـركُمَـه جميعـاً فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون * قُلْ للذين كفروا إنْ ينتهوا يُغْفَرْ لهم ما قد سَلَفَ، وأن يعودوا فقد مَضَتْ سُنَّةُ الأولين﴾(١) ﴿ألم تَرَ إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالةَ ويريدون أن تَضِلُّوا السبيلَ، والله أعلم بأعدائكم، وكَفَى بالله وليّاً وكفى بالله نصيراً﴾(٢) ﴿قُلِ اللَّهُم مالكَ الملك، تُؤتي الملكَ من تشاء، وتَنْزِعُ الملكَ مِمَّنْ تشاء، وتعزُّ من تشاء، وتذلُّ من تشاء، بيدك الخير، إنَّك على كل شيء قدير﴾(٣).

وإن مما يدل على التوكل على الله حسن الظن به، ومما يدل على عدمه سوء الظن به سبحانه وتعالى ـ ولا سيما وقت الشدة ـ ولهذا قال تعالى عن المؤمنين في غزوة الأحزاب: ﴿ولمَّا رأى المؤمنون الأحزابَ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسولُه، وصدق الله ورسولُه، وما زادهم إلَّا إيماناً وتسليماً﴾(٤). وقال عن المنافقين: ﴿إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مَرَضٌ ما وعدنا اللهُ ورسولُه إلا غروراً﴾(٥). وذكر تعالى أن المؤمنين يحسنون به الظن في كل الأحوال: حالة النصر وحالة الإدالة عليهم أو استشهاد أحد منهم: ﴿قُلْ لن يُصيبَنا إلَّا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فَلْيتوكل المؤمنون * قُلْ هل تربَّصون بنا إلَّا إحدى الحُسْنَيَيْنِ، ونحن نتربَّص بكم أن يصيبَكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربَّصوا إنَّا معكم متربصون﴾(٦).

وقال ابن القيم رحمه الله: (فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه وكذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن والتحقيق إن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنك به ولا التوكل على من لا ترجوه. والله أعلم)(٧).

وقال سيد قطب رحمه الله: (وقد جعل الله صفة المنافقين والمنافقات

---

(١) الأنفال: ٣٦ ـ ٣٨.
(٢) النساء: ٤٤ ـ ٤٥.
(٣) آل عمران: ٢٦.
(٤) الأحزاب: ٢٢.
(٥) الأحزاب: ١٢.
(٦) التوبة: ٥١ ـ ٥٢.
(٧) مدارج السالكين (٢ ـ ١٢١).

والمشركين والمشركات هي ظن السوء بالله، فالقلب المؤمن حسن الظن بربه يتوقع منه الخير في السراء والضراء، يؤمن بأن الله يريد به الخير في الحالين وسر ذلك أن قلبه موصول بالله وفيض الخير من الله لا ينقطع أبداً فمتى اتصل القلب به لمس هذه الحقيقة الأصيلة وأحسها إحساس مباشرة وتذوق، فأما المنافقون والمشركون فهم مقطوعو الصلة بالله ومن ثم لا يحسون تلك الحقيقة ولا يجدونها فيسوء ظنهم بالله وتتعلق قلوبهم بظواهر الأمور ويبنون عليها أحكامهم ويتوقعون الشر والسوء لأنفسهم وللمؤمنين كلما كانت ظواهر الأمور توحي بهذا على غير ثقة بقدر الله وقدرته وتدبيره الخفي)[١].

بقي أن ينبَّه على خطأ منتشر بين قوم جهلوا حقيقة التوكل المشروع الذي صار عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم الذين قاموا بدين الله في الأرض ورفعوا راية الإسلام، هذا الخطأ هو ما فهمه بعض أدعياء التدين من أن التوكل على الله لا يصح أو لا يتم إلا باطراح الأسباب وعدم مباشرتها، وبنوا على ذلك قدحهم في الذين يباشرون تلك الأسباب، وهو خطأ فاحش بعيد عن دين الله وعن حقيقة التوكل على الله سبحانه. فالله سبحانه الذي أمر بالتوكل أمر بمباشرة الأسباب إلا أنه سبحانه نهى عن الركون إليها واعتقاد حتمية نتائجها بعيدة عن مشيئته سبحانه، بل على من يفعل السبب المشروع أن يعتمد على الله سبحانه في الحصول على نتيجته فإن الله قد يحول بين السبب والنتيجة وإن الإنسان ليبذل وسعه في سبب ما من الأسباب حتى يظن أنه قد وصل إلى هدفه فيفاجأ بالحرمان منه وقد يبذل جهده في سبب ما من الأسباب فيبدو له عدم ترتب نتيجته عليه فيفاجأ بحصول تلك النتيجة وهذا واقع مشاهد في كثير من الأمور.

وقد أمر الله سبحانه بإعداد العدة للكافرين ووعد بالنصر عباده المؤمنين وقد يعدون عدة كبيرة ويظنون أنهم منتصرون على عدوهم فيصابون بضد ما ظنوا لأمور أخرى يعلمها الله سبحانه منهم لا يكونون أهلاً لنصره مع وجودها وقد يكون عددهم قليلاً وعُددهم ضعيفة ولكنهم بذلوا جهدهم وأحسنوا الظن بالله

(١) في ظلال القرآن (٢٦ - ٣٣١٩).

وتوكلوا عليه فيحقق الله لهم من النصر ما لم يتوقعوه. وكان اتخاذ الأسباب من شأن أنبياء الله، فنوح صنع السفينة له ولقومه فنجاهم الله بها وكان قادراً على نجاتهم بدونها وداود صنع الدروع لاستعمالها في جهاده أعدائه والرسول ﷺ اتخذ الأسباب وأمر باتخاذها، وقال: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز...»[١]. وتأمل قوله سبحانه: ﴿وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تُرهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تُنفقوا من شيء في سبيل الله يُوَفَّ إليكم وأنتم لا تُظلمون﴾[٢] أمرهم بإعداد القوة التي فسرها الرسول ﷺ بالرمي وأسند إليهم الإرهاب لعدوهم الظاهر والخفي عليهم وفي آية أخرى أسند إليهم القتل الذي أمرهم به فقال: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾[٣]. وهذا من باب مباشرة الأسباب وإسناد الأفعال الظاهرة إلى من تعلقت به. وقد نفى سبحانه أن يكون المسلمون قتلوا المشركين وأن يكون الرسول ﷺ رمى فقال: ﴿فلم تقتلوهم ولكنَّ الله قتلهم، وما رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ ولكنّ الله رَمَى﴾[٤] ليبين لهم وجوب تسليم الأمر كله إليه وأن الأسباب التي باشروها لم تكن وحدها قادرة على إنشاء نتائجها بل هي خاضعة لمشيئة الله المطلقة هذا هو مفهوم التوكل لا تفريط فيه ولا إفراط، فلا يظن الإنسان أنه مستقل عن الله بالأسباب والنتائج ولا يظن أن ترك الأسباب المشروعة هو حقيقة التوكل، وما أجمل ما قاله ابن القيم في هذه المسألة: (فالتجرد من الأسباب جملةً ممتنع عقلاً وشرعاً وحساً) إلى أن قال: (وقد ظاهر رسول الله ﷺ بين درعين يوم أحد... وأستأجر دليلاً مشركاً على دين قومه يدله على طريق الهجرة وقد هدى الله به العالمين وعصمه من الناس أجمعين وكان يدخر لأهله قوت سنة وهو سيد المتوكلين وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد والمزاد وجميع أصحابه وهم أولـو التوكل حقاً وأكمل المتوكلين بعدهم هو من اشتم رائحة توكلهم من مسيرة بعيدة أو لحق أثراً من غبارهم. فحال النبي ﷺ وحال أصحابه محك الأحوال وميزانها بها يعلم صحيحها من سقيمها فإن هممهم كانت في التوكل أعلى من همم من بعدهم فإن توكلهم كان

---

(١) مسلم (٤ ـ ٢٠٥٢).

(٢) الأنفال: ٦٠.

(٣) التوبة: ٥.

(٤) الأنفال: ١٧.

في فتح بصائر القلوب وأن يعبد الله في جميع البلاد وأن يوحده جميع العباد وأن تشرق شموس الدين الحق على قلوب العباد فملأوا بذلك التوكل القلوب هدى وإيماناً، وفتحوا بلاد الكفر وجعلوها دار إيمان وهبت رياح روح نسمات التوكل على قلوب أتباعهم فملأتها يقيناً وإيماناً فكانت همم الصحابة رضي الله عنهم أعلى وأجلّ من أن يصرف أحدهم قوة توكله واعتماده على الله في شيء يحصل بأدنى حيلة وسعي فيجعله نصب عينيه ويحمل عليه قوى توكله)[1].

وقال سيد قطب رحمه الله ـ مبيناً مفهوم التوكل الشرعي الذي يبذل صاحبه جهده بمباشرة الأسباب ويعتمد على الله في ترتيب النتائج عليها: (إن التصور الإسلامي يتم بالتوازن المطلق بين تقدير الفاعلية المطلقة لقدر الله سبحانه وتحقق هذا القدر في الحياة الإنسانية من خلال نشاط الإنسان وفاعليته وعمله. إن سنة الله تجري بترتيب النتائج على الأسباب ولكن الأسباب ليست هي التي تنشىء النتائج فالفاعل المؤثر هو الله والله يرتب النتائج على الأسباب بقدره ومشيئته، ومن ثم يطلب إلى الإنسان أن يؤدي واجبه وأن يبذل جهده وأن يفي بالتزاماته، وبقدر ما يوفي بذلك كله يرتب الله النتائج ويحققها. وهكذا تظل النتائج والعواقب متعلقة بمشيئة الله وقدره، وهو وحده الذي يأذن لها بالوجود حين يشاء وكيفما يشاء وهكذا يتوازن تصور المسلم وعمله فهو يعمل ويبذل ما في طوقه وهو يتعلق في نتيجة عمله وجهده بقدر الله ومشيئته ولا حتمية في تصوره بين النتائج والأسباب فهو لا يحتم أمراً بعينه على الله)[2].

(١) مدارج السالكين (٢ ـ ١٣٤) وما بعدها.
(٢) في ظلال القرآن (٤ ـ ٥٠٣).

المبحث الرابع

الصبر والمصابرة أو الجزع وعدم الثبات

والصبر والمصابرة من أعظم أسباب النصر على الأعداء، لأن الصبر عند أهل اللغة حبس النفس على ما تكره ومما تكرهه النفوس: القتال الذي تسيل فيه الدماء وتزهق فيه النفوس، كما قال تعالى: ﴿كُتب عليكم القتالُ وهو كُرْهٌ لكم، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبُّوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾(١). وكذلك أمر الله المؤمنين أن يستيعنوا بالصبر والصلاة مقدماً له في الذكر وختم ذلك مؤكداً أنه مع الصابرين. كما قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين﴾(٢) ولم يقل مع المصلِّين، لأن الصبر إذا وجد في المؤمن حقاً كان معيناً لصاحبه على فعل الطاعات وترك المنكرات ومن الطاعات الصلاة، وذكر سبحانه الصبر عاملاً من عوامل النصر على الأعداء وأكد أنه مع الصابرين كما قال: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسولَه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبَ ريُحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين * ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بَطَراً ورئاء الناسِ ويصدُّون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيطٌ﴾(٣). وأمر سبحانه بالصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى ورتب على فعلها الفلاح، فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتَّقوا الله لعلكم تفلحون﴾(٤) والفلاحِ شامل لفلاح الدنيا والآخرة، ومن فلاح الدنيا النصر على الأعداء وهو أيضاً من فلاح الآخرة لأن النصر على الأعداء يتيح

(١) القرة: ٢١٦.

(٢) البقرة: ١٥٣.

(٣) الأنفال: ٤٥ ـ ٤٧.

(٤) آل عمران: ٢٠٠.

الفرصة لتطبيق الإسلام في الأرض والقضاء على شوكة الكفر.

وكان الصبر من أهم الأسباب التي جعلت أولياء الله من أتباع الأنبياء يثبتون بعزة في صراعهم ضد الكفار ولم يستكينوا ولم يهنوا أمام المحن والمصائب وكان هو الصفة البارزة التي أحبهم الله من أجلها، كما قال سبحانه: ﴿وكأيِّن من نبيٍّ قاتل معه رِبيُّون كثيرٌ، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين﴾[١].

ولقد سلَّى الله سبحانه نبيَّه عندما جحد قومه ما جاء به وآذوه وآذوا أصحابه فحزن لذلك سلاه بذكر ما أصاب إخوانه الأنبياء والرسل من قبله إذ كذبوهم وآذوهم فصبروا على ذلك حتى جاءهم نصر الله، فقال تعالى: ﴿قد نعلم إنَّه لَيَحْزُنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذِّبونك ولكن الظالمين بآياتِ الله يجحدون * ولقد كُذِّبت رسلٌ من قبلك فصبروا على ما كُذِّبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مُبَدِّل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين﴾[٢] وإن لمن يبطيء عنهم النصر من المؤمنين لأسوة حسنة في ركب الصابرين من الأنبياء وأتباعهم في أن يصبروا حتى يأتيهم نصر الله، كما قال تعالى: ﴿أم حَسِبتُم أن تدخلوا الجنة ولمَّا يأتِكم مَثَلُ الذين خَلَوا من قبلكم، مسَّتهم البأساء والضرَّاء وزُلْزلوا حتى يقول الرسولُ والذين آمنوا معه متى نصر الله؟! ألا إنَّ نصرَ الله قريبٌ﴾[٣]، وقال تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القُرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبةُ الذين من قبلهم، ولدارُ الآخرة خيرٌ للذين اتَّقوا أفلا تعقلون، حتى إذا استيأس الرسلُ وظنُّوا أنهم قد كُذِبوا جاءهم نصرُنا فنُجِّي من نشاء ولا يُردُّ بأسنا عن القوم المجرمين﴾[٤].

فالصبر من أهم عوامل نصر المؤمنين على أعدائهم، كالتقوى، كما قال سبحانه: ﴿بلى إنْ تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددْكم ربُّكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوِّمين، وما جعله الله إلا بُشْرى لكم ولتطمئن قلوبُكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم﴾[٥] وقال تعالى: ﴿وإن تصبروا وتتقوا

(١) آل عمران: ١٤٦.
(٢) الأنعام: ٣٣ ـ ٣٤.
(٣) البقرة: ٢١٤.
(٤) يوسف: ١٠٩ ـ ١١٠.
(٥) آل عمران: ١٢٥ ـ ١٢٦.

لا يضركم كيدُهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط﴾(١).

ولما كان الصراع بين الحق والباطل قائماً إلى يوم القيامة، وجنود الحق دائماً في مقاتلة مع جنود الباطل، كما قال سبحانه: ﴿الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إنَّ كيد الشيطان كان ضعيفاً﴾(٢)، وقال تعالى: ﴿ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردّوكم عن دينكم إن استطاعوا﴾(٣) لما كان الأمر كذلك كان لزاماً على جند الله المؤمنين وحزبه المفلحين أن يكون صبرهم أشد من صبر أعدائهم وأثبت وأشمل حتى لا يولوا مدبرين عند أقل زلزلة فيكون أعداؤهم أكثر ثباتاً منهم والصبر من الأخلاق الإنسانية التي يمكن أن يأخذ كل واحد منها حظه على قدر عزمه وسمو هدفه وحرصه على تحقيق ذلك الهدف لذلك كان الصبر خير ما أعطيه عبد وأوسعه كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه: «ومن يتصبر يصبِّره الله وما أُعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر»(٤) فلا بد أن يكون المؤمن أكثر صبراً من عدوه في المعركة، كما إنه لا بد أن يكون صبره أشمل أي يصبر في كل موقع يستدعي الصبر في السراء والضراء، يصبر على لزوم الطاعة واجتناب المعصية، وبذلك يفوق عدوه الذي يشتد هلعه إذا ظن أن فرصة نصره قد فاتت أو أنه قد أصبح على شفا الخسران والهلاك فيتزلزل وينفذ صبره لفقد ما كان يؤمل حصوله في دنياه، بخلاف المؤمن الذي وصفه الرسول ﷺ بأن أمره كله له خير، كما في حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له»(٥) لأن المؤمن يرجو من صبره تحقيق الهدف الذي خلقه الله له وهو عبادته الموصلة إلى رضاه فصبره أثبت إذ كلما طال وقت صبره عظمت حسناته وغفرت خطاياه

(١) آل عمران: ١٢٠.
(٢) النساء: ٧٦.
(٣) البقرة: ٢١٧.
(٤) متفق عليه: البخاري رقم ١٤٦٩ فتح الباري (٣ ـ ٣٣٥) ومسلم (٢ ـ ٧٢٩).
(٥) رواه مسلم (٤ ـ ٢٢٩٥).

وأشمل لأنه يصبر في المعارك في قتال عدوه البشري ويصبر عن تعاطي المعاصي التي تشتهيها نفسه لعلمه بأن النار حفت بالشهوات ويصبر على أداء الطاعات التي قد تكرهها نفسه ودوامها لأن الجنة حفت بالمكاره قال تعالى: ﴿ولنبلونّكم بشيءٍ من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشّر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلواتٌ من ربهم ورحمةٌ وأولئك هم المهتدون﴾[1].

قال ابن القيِّم رحمه الله: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه يقول كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر وأما صبره على المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة ـ ثم ذكر تلك الدوافع وهي كونه شاباً. وعزباً وغريباً ومملوكاً والمرأة جميلة، وذات منصب وهي سيدته وقد غاب الرقيب وقد توعدته بالسجن والصغار ـ ومع هذه الدواعي كلها صبر اختياراً وإيثاراً لما عند الله)[2] وعندما يكون هذا شأن المؤمن يصبر في كل موقع فإنه يزداد بصيرة وقرباً من الله وتوفيقاً فينال عون الله ونصره ومدده بخلاف الكافر الذي لا يصبر إلا لما يظهر له من ربح مادي يحققه فإذا ظهر له أنه لا يتحقق نفد صبره كما مضى.

قال المودودي رحمه الله: (فمهما بلغ الرجل الغاية في الصبر واستولى على الأمد في حلبته فلا بد له أن يقف تحمله وينفد ثباته عند حد معلوم إذا كان لأغراض عاجلة لأنه يستمد قوته ويتغذى من الجذور الفكرية للشرك وعبودية المادية، أما الصبر الذي يستجلب قوته من جذور التوحيد والذي لا يبتغى من ورائه إلا وجه الله تعالى فهو كنز مكنون لا تصل إليه يد السارق وجيش عرمرم من الثبات والبسالة لا يقدر أن يقف في وجهه سائر الشدائد والأهوال الممكنة في هذه الدنيا، ثم إن الصبر لغير المسلمين من نوع محدود ضيق جداً فبينما تراه

---

(١) البقرة: ١٥٧.

(٢) مدارج السالكين (٢ ـ ١٥٦).

خائضاً غمار المعركة ثابتاً أمام هجمات الرشاشات والقنابل ثبوت الجبال الراسيات إذا به تراه مستسلماً لشهوات النفس الجانحة لا يكاد يملك نفسه وعواطفه أمام هزة يسيرة من هزات الغريزة الثائرة. أما الإسلام فيطبق الصبر ويوسع تطبيقه على سائر الحياة الإنسانية ويجعله سداً منيعاً ومعقلاً حصيناً ليس دون أخطار وأهوال معدودة فقط بل دون كل ما يحاول تنكيب الإنسان عن الصراط المستقيم من المطامح والأخطار والوساوس والرغبات)[١].

نعم لما كان المؤمن يجب أن يكون أكثر صبراً وأثبت وأشمل أمره الله بمصابرة الكافرين حتى ينفد صبرهم وهو لا يزال صابراً مصابراً كما قال تعالى: ﴿يا أيّها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتّقوا الله لعلّكم تُفلحون﴾[٢].

قال سيد قطب رحمه الله: (والمصابرة وهي مفاعلة من الصبر مصابرة هذه المشاعر كلها ومصابرة الأعداء الذين يحاولون جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين، مصابرتها ومصابرتهم، فلا ينفد صبر المؤمنين على طول المجاهدة بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى: أعدائهم من كوامن الصدور، وأعدائهم من شرار الناس سواء، فكأنما هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم يدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصبر والدفع بالدفع والجهد بالجهد والإصرار بالإصرار ثم تكون لهم عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت وأصبر من الأعداء وإذا كان الباطل يصر ويصبر ويمضي في الطريق فما أجدر الحق أن يكون أشد إصراراً وأعظم صبراً على المضي في الطريق)[٣].

واقرأ النص الآتي الذي سجله التاريخ لمصابرة المسلمين أعداءهم وكيف كانت لهم العاقبة عليهم، قال ابن كثير رحمه الله: (لما وصل أبو عبيدة في اتباعه الروم المنهزمين إلى حمص نزل حولها يحاصرها ولحقه خالد بن الوليد فحاصروها حصاراً شديداً وذلك في زمن البرد الشديد، وصابر أهل البلد رجاء أن يصرفهم عنهم شدة البرد وصبر الصحابة صبراً عظيماً بحيث أنه ذكر غير واحد أن من

---

(١) الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية ص: ٢٦ طبع دار الفكر بيروت.
(٢) آل عمران: ٢٠٠.
(٣) في ظلال القرآن (٤ ـ ٥٥٢).

الروم من كان يرجع وقد سقطت رجله وهي في الخف والصحابة ليس في أرجلهم شيء سوى النعال ومع هذا لم يصب منهم قدم ولا إصبع أيضاً ولم يزالوا كذلك حتى انسلخ فصل الشتاء واشتد الحصار وأشار بعض كبار أهل حمص عليهم بالمصالحة فأبوا عليه ذلك وقالوا أنصالح والملك منا قريب. . .) إلى أن قال: (فجاءت عامتهم إلى خاصتهم فقالوا ألا تنظرون إلى ما أنزل بنا وما نحن فيه ألا تصالحون القوم عنا فصالحوهم على ما صالحوا عليه أهل دمشق على نصف المنازل وضرب الخراج على الأراضي وأخذ الجزية على الرقاب)[1].

(١) البداية والنهاية (٧ - ٥٢).

المبحث الخامس

العدل

إنما شرع الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته التي منها إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور السلطان إلى عدل الإسلام، فلا بد أن يكون المجاهدون في سبيل الله متصفين بالعدل بعيدين عن الظلم ليس ظلم بعضهم بعضاً فحسب بل ظلم الكفار أيضاً، فالعدل واجب للمسلم وغير المسلم ولذلك نهى الله المسلمين عن الاعتداء على من ظلمهم بغير حق بل أوجب عليهم العدل وألا يحملهم بغض عدوهم على عدم إنصافه ـ هذا في غير الاعتداء بالمثل فهو مشروع ـ قال تعالى: ﴿ولا يجرمنّكـم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب﴾[1] وقال: ﴿ولا يجرمنّـكم شَنَآنُ قومٍ على ألاَّ تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتَّقوا الله إنَّ الله خبيرٌ بما تعملُون﴾[2].

وعندما يعتدي العدو على المسلم فليس له إلا معاملته بالمثل كما قال تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين﴾[3]، ولو أبيح للمظلوم أن يظلم من ظلمه بأكثر من ظلمه لكان في ذلك من الفوضى وعدم الاستقرار في الأرض وعدم الأمن على الأنفس والأعراض والأمـوال ما الله به عليم. ولهذا كان الظالم مستحقاً لأخذ

(١) المائدة: ٢.

(٢) المائدة: ٨.

(٣) البقرة: ١٩٤.

الله إياه بعقابه جزاء ظلمه كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» قال ثم قرأ: ﴿وكذلك أخذُ ربِّك إذا أخذ القُرى وهي ظالمة إنَّ أخذه أليم شديد﴾[١] ولقد نادى الله عباده كلهم كما روى عنه نبيه ﷺ كما في حديث أبي ذر رضى الله عنه عن ربه: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا»[٢].

وإذا كان الظلم محرماً مطلقاً والعدل واجب والجهاد إنما شرع لرفع كلمة الله وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور السلطان إلى عدل الإسلام فإن من رفع راية باسم الإسلام لجهاد أعداء الله وهو متصف بهذه الصفة جدير بالنصر على أعداء الله أما من رفعها وهو يفقد العدل ويتصف بالظلم فإنه جدير بأن يكله الله إلى نفسه بل أن يهزمه ويديل عليه عدوه الكافر إذا كان أكثر اتصافاً بالعدل والبعد عن الظلم من المسلم وقد نص العلماء أن الدولة العادلة أحق بالقيام في الأرض ولو كانت كافرة من الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة.

قال ابن تيمية رحمه الله: (وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيا الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم، ولهذا قيل: (إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة)، ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الضلم والإسلام، وقد قال النبي ﷺ: «ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم» فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفوراً له مرحوماً في الآخرة، وذلك أن العدل نظام كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة)[٣].

---

(١) البخاري رقم: ٤٦٨٦ فتح الباري (٨ - ٣٥٤) ومسلم (٤ - ١٩٩٧). والآية من سورة هود: ١٠٢.

(٢) مسلم (٤ - ١٩٩٤).

(٣) الفتاوي (٢٨ - ١٤٦).

ولقد كان عدل المسلمين سبباً في حرص أعداء الإسلام على أن يحكمهم جند الله بدلاً من ملوكهم الظلمة فما كان نصر المؤمنين مقصوراً على القتال فحسب كما يزعم من يتهمهم بالقسوة والوحشية وإنما كان من أهم أسبابه ذلك العدل الذي لم تألفه البشرية من أمة كما ألفته من المسلمين. ولعل في قراءة الحادثتين الآتيتين ما يجعل الأمر واضحاً جلياً لمن أنصف وألقى السمع وهو شهيد:

١ - (لما جمع هرقل للمسلمين الجموع وبلغ المسلمين إقبالهم إليهم لوقعة اليرموك ردوا على أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم من الخراج وقالوا شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على أمركم، فقال أهل حمص لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم. ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم، ونهض اليهود فقالوا: والتوراة لا يدخل عامل هرقل مدينة حمص إلا أن نغلب ونجهد. فأغلقوا الأبواب وحرسوها، وكذلك فعل أهل المدن التي صولحت من النصارى واليهود، وقالوا إن ظهر الروم وأتباعهم على المسلمين صرنا إلى ما كنا عليه، وإلا فإنا على أمرنا ما بقي للمسلمين عدد فلما هزم الله الكفرة وأظهر المسلمين فتحوا مدنهم وأخرجوا المفلسين فلعبوا وأدوا الخراج)[1].

اليهود والنصارى الذين قال الله عنهم: ﴿ولن ترضَى عنك اليهودُ ولا النصارى حتى تتَّبعَ ملتهم﴾[2] يقولون للمسلمين الذين عدلوا فيهم: (لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم...) وهل فوق هذا النصر من نصر.

٢ - وقال أبو عبيدة: (لما استخلف عمر بن عبد العزيز وفد عليه قوم من أهل سمرقند فرفعوا إليه أن قتيبة دخل مدينتهم وأسكنها المسلمين على غدر فكتب عمر إلى عامله يأمره أن ينصب لهم قاضياً ينظر فيما ذكروا، فإن قضى بإخراج المسلمين أخرجوا. فنصب لهم جميع بن حاضر الناجي، فحكم بإخراج

(١) فتوح البلدان للبلاذري (١ - ١٦٢).
(٢) البقرة: ١٢٠.

المسلمين على أن ينابذوهم على سواء، فكره أهل مدينة سمرقند الحرب وأقروا المسلمين فأقاموا بين أظهرهم)[١] أهل الحق الذين أوجب الله عليهم الدعوة والجهاد يتمكنون من فتح بلد ويستقرون فيه، فيشكو أهل البلد غدراً منهم فيأمر الخليفة بمحاكمة جنده ويقضي قاضي المسلمين بإخراج المسلمين المنتصرين وعليهم أن يعلنوا الحرب على أعدائهم مرة أخرى، ولولا تنازل أهل البلدة عن حقهم في الخروج لخرجوا فعلاً. إنه العدل الذي فتحوا به القلوب قبل فتحهم البلاد بالسيف.

(١) فتوح البلدان أيضاً (٣ ـ ٥١٩).

المبحث السادس

صحة الولاء أو فساده

ومن أسباب النصر على الأعداء أن يحتق أولياء الله المؤمنون الموالاة والمعاداة: الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين، والمعاداة للكافرين فإن الله سبحانه وتعالى إنما ينصر المؤمن على الكافر لكون المؤمن يؤمن بالله ويسعى لرضاه ومن الأمورر التي ترضي الله ألا يكون ولياً لأعداء الله، ولهذا سمى الله المؤمنين: حزب الله، وأولياءه ويقاتلون في سبيله وسمى الكافرين أولياء الشيطان وحزبه ومنح حزبه تعالى الغلبة والفوز والفلاح وتوعد حزب الشيطان بالخسران، قال تعالى: ﴿إنَّما وليُّكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون * ومن يتولَّ الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون﴾(1) وقال: ﴿لا تجدُ قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُّون من حادَّ الله ورسولَه ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه، ويدخلهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورَضُوا عنه، أولئك حزبُ الله ألا إنَّ حزبَ الله هم المفلحون﴾(2).

والذي يتأمل قوله سبحانه: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريِّين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريُّون نحن أنصارُ الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين﴾(3) يظهر له أن من أهم أسباب نصر الله سبحانه أن

---

(1) المائدة: ٥٥ ـ ٥٦.

(2) المجادلة: ٢٢.

(3) الصف: ١٤.

يحقق المجاهدون موالاته وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، ألا ترى أنه تعالى قال: ﴿فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم﴾ ولم يقل على الذين كفروا التي يظهر للقارىء لأول وهلة أنها تناسب ذكر الذين آمنوا، وتناسب قوله: ﴿فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة﴾.

وقال تعالى: ﴿استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكرَ الله، أولئك حزبُ الشيطان ألاَ إن حزبَ الشيطان هم الخاسرون﴾[١].

وقال: ﴿الذين آمنوا يُقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يُقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كَيْدَ الشيطان كان ضعيفاً﴾[٢].

والذين يزعمون أنهم مؤمنون ويظهرون لأعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين المودة والحب إذا سالموهم وإذا قاتلوهم فإنما يقاتلونهم من أجل الأرض لا من أجل إعلاء كلمة الله الذي هم أعداؤه فإنهم أولى بالهزيمة من النصر وهذا هو ما جازاهم الله به على مودتهم لأعدائه.

قال سيد قطب رحمه الله: (وما دام المسلمون لم يفاصلوا قومهم ولم يتبرأوا منهم ولم يعالنوهم بافتراق دينهم عن دينهم ومنهجهم عن منهجهم وطريقهم عن طريقهم لم تتدخل يد الله سبحانه للفصل بينهم وبينهم لتحقيق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير على الظالمين)[٣].

---

(١) المجادلة: ١٩.

(٢) النساء: ٧٦.

(٣) في ظلال القرآن (١٢ ـ ١٩٤٧).

المبحث السابع

الحذر واليقظة أو التساهل والغفلة

من أسباب النصر أن يكون المجاهدون حذرين من عدوهم بأن يكون تخطيطهم جيداً وتنظيمهم دقيقاً وأسرارهم محفوظة. وقد أمر الله أولياءه المجاهدين بذلك فقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا خُذُوا حِذْرَكم فانفروا ثباتٍ أو انفروا جميعاً﴾(١) وذكّرهم سبحانه أن عدوهم يود أن يغفلوا عن أسلحتهم وامتعتهم ليميل عليهم ميلة قاضية عليهم فقال سبحانه: ﴿وإذا كنتَ فيهم فأقمتَ لهم الصلاةَ فَلْتَقُمْ طائفةٌ منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلّوا فليصلّوا معك وليأخذوا حذرَهم وأسلحتَهم، ودَّ الذين كفروا لو تَغْفُلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جُناح عليكم إن كان بكم أذىً من مطر أو كنتم مَرْضَى أن تضعوا أسلحتكم، وخذُوا حِذْركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً﴾(٢) انظر كيف علم الله عباده المجاهدين كيف يرتبون أنفسهم في الصلاة ترتيباً لا يتمكن معه العدو من استغفالهم والهجوم عليهم مع ذكر طمع العدو في تلك الغفلة وانظر كيف يكرر تحذير المجاهدين من عدوهم.

وأنكر سبحانه على المجاهدين أن يكون فيهم من يفشي أسرارهم سواء كانت تتعلق بأمنهم أو خوفهم بسلمهم أو حربهم، لأن العدو إذا علم ذلك بنى عليه خططه الحربية المضادة وحض سبحانه على رد تلك الأمور إلى قادة الجهاد: الرسول ﷺ في زمانه، وولاة أمر المسلمين بعده كما قال سبحانه: ﴿وإذا جاءهم أمرٌ من

(١) النساء: ٧١.
(٢) النساء: ١٠٢.

الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردُّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لَعَلِمَهُ الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتَّبعتُم الشيطانَ إلا قليلاً﴾(١).

ولا شك أن القائد المطلع على أمور الحرب وخططه أجدر بمعرفة ما ينبغي إذاعته وما لا ينبغي كذلك حذرهم سبحانه من أن يغفلوا عن معرفة من قد يندس في صفوفهم من المنافقين الذين لا توجد عندهم دوافع الجهاد في سبيل الله بل توجد عندهم عوامل التثبيط لهم وللمؤمنين مثل هؤلاء لا يجوز للمسلمين أن يغفلوا عنهم بل يجب أن يعرفوهم بالقرائن الواضحة التي منها القعود عن الجهاد في سبيل الله وإذا عرفوا منعوهم من الخروج معهم خشية تثبيطهم قال تعالى: ﴿فإن رَجَعَك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقُلْ لن تخرجوا معي أبداً، ولن تُقاتلوا معي عدوّاً، إنَّكم رضيتُم بالقعود أول مرة، فاقعدوا مع الخالفين﴾(٢) وقال: ﴿وإذا رأيتهم تُعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمَعْ لقولهم، كأنهم خُشُبٌ مسنَّدة، يحسبون كلَّ صَيْحةٍ عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنّى يُؤفكون﴾(٣).

وقد كان الرسول ﷺ شديد الحذر من عدوه فكان لا يفشي سره لهم بل ولا لبعض أصحابه في الأمور المهمة، ومن ذلك ما حصل ليلة العقبة التي تمت فيها بيعة الأنصار له، فقد احتاط من أن يعلم المشركون تلك البيعة فكان في غاية السرية مع أن عدد المبايعين كان ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين وهو عدد غير قليل، قال ابن القيم رحمه الله: (فلما كانت ليلة العقبة: الثلث الأول من الليل تسلل إلى الرسول ﷺ ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان فبايعوا رسول الله ﷺ خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم)(٤) وسبق أنه كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها.

هكذا كان المجاهدون من أصحابه ومن تبعهم يخططون وينظمون بدقة وفي كتمان عن عدوهم فيحوزون النصر ويسلمون من الهزيمة وتأمل هذه الحادثة

---

(١) النساء: ٨٣.
(٢) التوبة: ٨٣.
(٣) المنافقون: ٤.
(٤) زاد المعاد(٢ ـ ٥٧).

تَرَ ذلك فيها واضحاً في قصة مواجهة أبي بكر أعداءه من بني عبس وبني مرة وذبيان بعد وفاة النبي ﷺ: (وبات أبو بكر رضي الله عنه قائماً ليله يعبىء الناس ثم خرج على تعبئة من آخر الليل وعلى ميمنته النعمان ابن مقرن، وعلى المسيرة أخوه عبدالله بن مقرن، وعلى الساقة أخوهما سويد بن مقرن، فما طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعيد واحد فما سمعوا للمسلمين حساً ولا همساً حتى وضعوا فيهم السيوف فما طلعت الشمس حتى ولوهم الأدبار وغلبوهم على عامة ظهرهم وقتل حبال واتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة وكان أول الفتح وذل بها المشركون وعزّ بها المسلمون)[1].

سهر القائد وتعبئة جيشه طول الليل ـ اختيار قادة الجيش ممن يتطاوعون ويتعاونون من الأكفاء: ثلاثة أخوة، مباغتة العدو في وقت لا يتوقع فيه الهجوم، عدم الضجيج الذي ينبه العدو على قرب الغزاة ـ وكانت الغلبة والنصر والعز للمسلمين والهزيمة والذل للكافرين.

وقال عبد الرؤوف عون ـ وهو يعلق على فتح مدينة بخارى: ـ (ثم كانت خطة قتيبة في قتال الترك تتلخص في أنه أمر قائد الخيالة بأن يناوشهم القتال ليشغلهم عنه في الوقت الذي يتقدم فيه الجيش كله وهم عنه مشغولون فيصدمهم الصدمة القاضية في هجومه الخاطف وقد تم له ذلك فعلاً فهجم عليهم من حيث لا ينتظرون لأنهم كانوا يحاربون خيالته وأخذتهم رماح المسلمين وسيوفهم فلاذوا بالفرار بعد أن جرح ملكهم وجرح ابنه، وأخيراً تم لهم فتح المدينة بفضل حسن القيادة وسرعة تعديل الخطة حسب ما تمليه ظروف المعركة)[2].

هذه بعض عوامل النصر التي تعتبر شرطاً في نصر الله فإذا تحققت من قبل المجاهدين تحقق وعد الله القائل: ﴿إن تنصروا الله يَنْصُرْكم ويثبِّت أقدامكم﴾[3] وإذا لم تتحقق كلها كانت الهزيمة الشاملة، وإذا تحقق بعضها دون بعض كان النصر والهزيمة بحسب ذلك.

---

(١) البداية والنهاية لابن كثير (٦ ـ ٣١٣).

(٢) الفن الحربي في صدر الإسلام ص: ٢٣٧ ومصدره الكامل لابن الأثير (٤ ـ ٥٤٢).

(٣) سورة محمد: ٧.

الباب الثاني

غاية الجهاد في سبيل الله

وابتلاء المجاهدين

وفيه فصلان:

الفصل الأول : أهداف الجهاد في سبيل الله.
الفصل الثاني : انتصار الحق على الباطل.

الفصل الأوّل

أهدافُ الجهادِ في سبيلِ اللهِ

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول : إقامة حكم الله ونظام الإسلام في الأرض.

المبحث الثاني : دفع عدوان الكافرين.

المبحث الثالث : نيل الشهادة في سبيل الله.

المبحث الرابع : تصفية الصف الإسلامي من عناصر الفساد.

المبحث الخامس : مقارنة بين أهداف الجهاد في سبيل الله وغيره من أنواع القتال.

الفصل الأوّل

أهداف الجهاد في سبيل الله

تمهيد: الغاية العليا للجهاد

غاية الجهاد في سبيل الله هي إعلاء كلمة الله لتحقيق عبادته، الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها هي عبادته سبحانه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ﴿وما خلقتُ الجنَّ والإنسَ إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رِزْقٍ وما أريد أن يُطعمون، إنَّ الله هو الرزَّاق ذو القوة المتين﴾[1] والعبادة كما قال ابن تيمية رحمه الله: (هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة)[2] فهي شاملة لنشاط الإنسان كله ويفسر ذلك قوله سبحانه: ﴿قُلْ إنَّ صلاتي ونُسُكي ومحيايَ ومماتي لله ربِّ العالمين، لا شريكَ له، وبذلك أُمِرتُ وأنا أول المسلمين﴾[3].

وهي دينه سبحانه الذي ارتضاه لمن استخلفه ومكنه في الأرض وبها يمنحه الأمــن ويقيه الخوف، كما قال تعالى: ﴿وعدَ الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحاتِ ليستخلفنَّهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكِنَنَّ لهم دينَهم الذي ارتضى لهم، وليبدلَّنَهم من بَعْدِ خوفهم أمناً، يعبدونني لا يشركون بي شيئاً، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون﴾[4].

وهي الهدى ودين الحق الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه للدعوة إليه وإظهاره على كل الأديان الباطلة في الأرض. فلا تتحقق عبادته سبحانه إلا

---

(١) الذاريات: ٥٦ ـ ٥٨.

(٢) العبودية ص: ٣٨ طبع المكتب الإسلامي.

(٣) الأنعام: ١٦٣.

(٤) النور: ٥٥.

بإظهار دينه وإعلاء كلمته كما قال سبحانه: ﴿هو الذي أرسل رسولَه بالهدى ودين الحق ليظهَره على الدين كلِّه، وكفى بالله شهيداً﴾(١).

وإعلاء كلمة الله لا تتحقق إلا بجنود آمنوا بالله واتبعوا كتابه وجاهدوا في الله حق جهاده، لأن أعداء الله لا يألون جهداً في الصد عن دين الله والإعراض عنه ومعارضته، لذلك أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بقتال أعداء الله الكافرين حتى يكون الدين كله لله، فأهم أهداف الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله قال تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكونَ فتنةٌ ويكون الدينُ لله، فإن انتهَوا فلا عُدْوانَ إلا على الظالمين﴾(٢) وقال تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكونَ فتنةٌ، ويكون الدينُ كلُّه لله، فإن انتهَوا فإن الله بما يعملون بصير * وإن تولَّوا فاعلموا أنَّ الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير﴾(٣) وقال تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرِّمون ما حرَّم الله ورسولُه، ولا يدينون دينَ الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيةَ عن يد وهم صاغرون * وقالت اليهودُ عُزَيرٌ ابن الله، وقالت النصارى المسيحُ ابن الله، ذلك قولُهم بأفواهِهم، يُضاهئون قولَ الذين كفروا من قَبْلُ، قاتلهم الله أنَّى يُؤفكون * اتَّخذوا أحبارَهم ورهبانَهم أرباباً من دون الله والمسيحَ بنَ مريمَ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلَهاً واحداً لا إلَه إلا هو سبحانه عما يُشركون * يريدون أن يُطفئوا نورَ الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتمَّ نورَه ولو كره الكافرون * هو الذي أرسل رسولَه بالهدَى ودين الحقِّ ليظهرَه على الدين كلِّه ولو كره المشركون﴾(٤).

وعندما تحركت الرغبة عند المؤمنين أول الأمر في الفوز بأموال المشركين ردهم الله إلى الهدف الأسمى من الجهاد وهو إعلاء كلمته سبحانه بتحطيم السدود التي تقف ضد ذلك: السدود البشرية وسدود الأنظمة الكافرة، فقال تعالى: ﴿وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون﴾(٥) فالقضاء على رؤوس الفتنة وتحطيمهم هو

(١) الفتح: ٢٨.
(٢) البقرة: ١٩٣.
(٣) الأنفال ٣٩ - ٤٠.
(٤) التوبة: ٢٩ - ٣٣.
(٥) الأنفال: ٧ - ٨.

الأصل قال تعالى: ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضَرْبَ الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم فشدُّوا الوثَاق، فإمَّا مَنّاً بَعْدُ وإما فداءً حتى تَضَعَ الحربُ أوزارها﴾[١] وقال: ﴿إنَّ شرَّ الدوابِّ عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدتَ منهم ثم ينقضون عهدَهم في كل مرة وهم لا يتقون * فإمّا تثقفنهم في الحرب فشرِّدْ بهم مَنْ خَلْفهم لعلهم يذكَّرون﴾[٢]. وبالجهاد يكف الله بأسهم وينكل بهم كما قال تعالى: ﴿فقاتِلْ في سبيل الله لا تُكَلَّف إلا نفسَك، وحرِّضِ المؤمنينَ، عسى الله أن يكفَّ بأسَ الذين كفروا، والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً﴾[٣].

وقد أوضح الرسول ﷺ الهدف من الجهاد في كلمة جامعة شاملة نابذاً كل هدف لا يدخل في معناها، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: (الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»)[٤].

وعلى هذا الهدف جاهد حزب الله وبه أجابوا من سألهم عما جاء بهم إلى البلدان المختلفة: (سأل رستم قائدُ الفرس ربعي بن عامر: ما جاء بكم؟ فقال: ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نفضي إلى موعود الله، قال وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى والظفر لمن بقي)[٥].

وقال ابن تيمية رحمه الله: (والجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين لله، فمقصوده إقامة دين الله، لا استيفاء الرجل حظه، ولهذا

---

(١) محمد: ٤.
(٢) الأنفال: ٥٥ ـ ٥٧.
(٣) النساء: ٨٤.
(٤) البخاري رقم: ٢٨١٠ فتح الباري (٦ ـ ٢٧) ومسلم (٣ ـ ١٥١٢).
(٥) البداية والنهاية لابن كثير (٧ ـ ٣٩).

كان ما يصاب به المجاهد في نفسه وماله أجره فيه على الله فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة)(١).

هذه هي الغاية العليا الشاملة للجهاد في سبيل الله: إعلاء كلمته في الأرض ومعنى إعلاء كلمته في الأرض أن يكون حكم الله هو الغالب وكلمته هي النافذة وأن يكون الناس كلهم أحراراً لا يذلون لأحد ولا يخضعون لأحد ولا يستعبدهم أحد ولا يصدهم عن عبادة الله أحد ولا يحول بينهم وبين الإصغاء إلى من يبلغ رسالته أحد كما لا يمنعهم من الاستجابة لدعوة الله أحد، وكذلك أن يتمتع الناس كلهم بالعدل فلا يتجبر عليهم ذو قوة ظالم يعتدي على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وغيرها من الحقوق وهذا لا يكون إلا إذا كان السلطان والقوة والحكم بأيدي المسلمين الذين لا يوجد في الأرض من هو أهل للقيام بهذه الأمور غيرهم لما حباهم الله به من هدايته الإرشادية والتوفيقية: فعندهم كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وبهما يهدون الناس للتي هي أقوم بعد أن وفقهم الله للعمل بهما والاهتداء بنورهما.

ويدخل تحت هذا الفصل أربعة مباحث:

---

(١) الفتاوى (١٥ ـ ١٧٠).

المبحث الأول

إقامة حكم الله ونظام الإسلام في الأرض

تكون إقامة حكم الله بتحكيم كتابه وسنة رسوله ﷺ الذي لا يتم الإسلام إلا به بل لا إسلام بدونه، لأن الإسلام إيمان ـ أو عقيدة ـ وعبادة وشريعة، والشريعة هي الحكم بما أنزل الله، وللبشرية كلها الحق في أن تتمتع بحكم الله الذي يؤتي كل ذي حق حقه بلا نقص، وقد أنزل الله هذا الكتاب لخلقه كلهم عربهم وعجمهم قاصيهم ودانيهم، كما قال تعالى: ﴿تبارك الذي نزَّل الفرقانَ على عبده ليكون للعالمين نذيراً﴾[1] وهو الميهمن على جميع الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه، إذ لم يبق كتاب منها سليماً من التحريف، ولا صالحاً للبشر مثل هذا الكتاب وقد كان كل رسول يأمره الله أن يحكم بين قومه بكتابه الذي أنزله عليه ولما كانت رسالة النبي محمد ﷺ هي خاتمة الرسالات وكتابه آخر الكتب وهو مبعوث إلى الخلق أجمعين فإنه يجب الحكم به بين الناس كلهم، قال تعالى: ﴿إنَّا أنزلنا التوراةَ فيها هُدَى ونورٌ يحكم بها النبيُّون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيُّون والأحبارُ بما استُحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تَخْشَوا الناس واخْشَون، ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾[2] إلى أن قال: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾ وقال: ﴿وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بم أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾[2].

ثم خاطب الله نبيه ﷺ آمراً إياه بالحكم بما أنزل الله، فقال: ﴿وأنزلنا

(١) الفرقان: ١.

(٢) الآيات من سورة المائدة: ٤٤ ـ ٤٧.

إليك الكتاب بالحق مصدِّقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبَّع أهواءهم عمّا جاءك من الحق﴾ إلى أن قال: ﴿وأن احْكُم بينهم بما أنزل الله ولا تتَّبع أهواءَهم، واحذرهم أن يفتنوكَ عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولَّوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبَهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون * أفحكمَ الجاهليَّة يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون﴾(١) فقد أمر الله بالحكم بكتابه والأمر للوجوب ونهى سبحانه عن اتباع أهواء الناس الذين لا يفتأون في الصد عن الحكم بما أنزل الله والنهي يقتضي التحريم، وحذر عز وجل من أن يفتن الرسول ﷺ عن بعض ما أنزل الله إليه وأنكر على من ابتغى الحكم بغير ما أنزل وسماه حكم الجاهلية والجهاد في سبيل الله من أهم أهدافه القضاء على الجاهلية وذكر سبحانه أنه عندما اختلف الناس بعث رسله وأنزل كتبه ليحكم بينهم بالحق وأنه هدى أمة محمد ﷺ للحق الذي اختلف فيه من قبلهم وفي هذا تكليف لهم بأن يحكموا بين الناس به وهم لا يتمكنون من ذلك إلا إذا كان السلطان بأيديهم وهل يأتي السلطان بدون جهاد، قال تعالى: ﴿كان الناسُ أمةً واحدةً، فبعث الله النبيين مبشِّرين ومنذِرين، وأنزل معهم الكتاب بالحقِّ ليحكم بين الناسِ فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيِّنات بَغْياً بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴾(٢).

وذكر سبحانه أنه أنزل هذا الكتاب على رسوله ﷺ ليحكم بين الناس بما أراه الله فقال: ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكمَ بين الناس بما أراك الله ولا تَكُنْ للخائنين خصيماً﴾(٣).

وأمر الله عباده المؤمنين ـ الذين شرفهم بإنزال هذا الكتاب إليهم ـ أن يؤدوا الأمانات ـ وهي شاملة لكل الحقوق ـ إلى أهلها وأن يحكموا بين الناس بالعدل، وأن يردوا ما اختلفوا فيه إلى الله ورسوله، وعجب سبحانه ممن يزعم الإيمان ويتحاكم إلى الطاغوت ويصد عن الحكم بما أنزل الله، ونفى سبحانه

---

(١) الآيات من سورة المائدة: ٤٨ ـ ٥٠.
(٢) البقرة: ٢١٣.
(٣) النساء: ١٠٥.

الإيمان عمن لم يحكّم كتاب الله وسنة رسوله ﷺ عن رضا وتسليم، فقال جل وعلا: ﴿إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إنّ الله نِعِمّا يعظكم به، إن الله كان سميعاً بصيراً * يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً * ألَمْ تَرَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوتِ وقد أُمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطانُ أن يضلَّهم ضلالاً بعيداً * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدُّون عنك صدوداً﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فلا وربِّك لا يُؤمنون حتى يحكّموكَ فيما شَجَر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حَرَجاً ممّا قضيتَ ويسلِّموا تسليماً﴾(١).

فإقامة حكم الله في الأرض غاية من غايات الجهاد في سبيل الله والذي يجب أن يسعى لتحقيق هذه الغاية هم المسلمون الذين آمنوا بها وذاقوا حلاوتها وعلموا أن من حق البشر عليهم أن يسعوا لإسعادهم بها، ولو كان الناس يقبلون دعوة المسلمين إلى تحكيم هذا الكتاب لكان عليهم أن يكتفوا بالدعوة إلى ذلك لأنه يحقق الهدف ولكن أكثر الناس لا يكفيهم أن يرفضوا تحكيم كتاب الله، بل إنهم ليقفون محاربين من أراد تحكيمه بكل ما أوتوا من قوة وهذا يحتم على أولياء الله أن يجاهدوا أعداءه الذين يحاربونهم من أجله.

قال سيد قطب رحمه الله: (وجاهد الإسلام ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه، وهو وحده النظام الذي يحقق حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن هناك عبودية واحدة لله الكبير المتعال ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها فليس هنالك فرد ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس وتستذلهم عن طريق التشريع، إنما هنالك رب واحد للناس جميعاً هو الذي يشرع لهم على السواء وإليه وحده يتجهون بالطاعة والخضوع كما يتجهون إليه وحده بالإيمان والعبادة سواء، فلا طاعة في هذا

(١) النساء: ٥٨ ـ ٦٥.

النظام لبشر إلا أن يكون منفذاً لشريعة الله موكلاً عن الجماعة ليقوم بهذا التنفيذ حيث لا يملك أن يشرع هو ابتداء لأن التشريع من شأن الألوهية وحدها، وهو مظهر الألوهية في حياة البشر فلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد.. جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه وكان من حقه أن يجاهد ليحطم النظم الطاغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر والتي يدعي فيها العبيد مقام الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية بغير حق، ولم يكن بد أن تقاومه تلك النظم الطاغية في الأرض كلها وتناصبه العداء، ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام سحقاً ليعلن نظامه الرفيع في الأرض.. وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضاً على المسلمين ﴿حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله﴾ فلا تكون هناك ألوهية للعبيد في الأرض ولا دينونة لغير الله)[1].

(١) في ظلال القرآن (٣ ـ ٢٩٥).

المبحث الثاني

دفع عدوان الكافرين

الإسلام حق وأهله أهل حق، والكفر باطل وأهله أهل باطل، والكفار لا يفتأون يصدون المسلمين عن دينهم ويؤذونهم، ولو حاول المسلمون مهادنتهم ما هادنوا ما داموا قادرين على الصد والعدوان والفتنة. والمسلمون - ودينهم دين الحق - لا يجوز أن يكونوا مستضعفين لأهل الكفر، وإذا ما استضعفت طائفة منهم فإن الواجب على إخوانهم القادرين على استنقاذهم أن يهبوا لنجدتهم ويدفعوا عنهم العدوان وهذا العدوان أقسام:

القسم الأول: أن يعتدي الكفار على فئة مؤمنة مستضعفة في أرض الكفر - لا سيما إذا لم تتمكن من الهجرة إلى بلاد تأمن فيها على دينها - فإن واجب المسلمين أن يعدوا العدة ويجاهدوا الكفار الذين اعتدوا على تلك الطائفة حتى ينقذوها من عدوان الكفرة وعدوان الكافرين على المؤمنين أصيل قديم وهو كذلك مستمر وهدفهم من العدوان: الصد عن دين الله ورد المسلمين عن دينهم، قال تعالى: ﴿إنَّ فرعون عَلاَ في الأرض وجعل أهلها شيعاً، يستضعف طائفة منهم يُذبِّح أبناءهم ويَستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين﴾[1].

لذلك أنكر الله تعالى على المسلمين عدم قتال المعتدين لاستنقاذ المستضعفين الذين ضاقت عليهم الأرض بسبب الاعتداء والفتنة وهم يصرخون داعين الله أن يخرجهم من مساكن الظلمة ويطلبون منه سبحانه النصير فقال تعالى: ﴿فلْيقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في

(١) القصص: ٤.

سبيل الله فيُقتَلْ أو يَغْلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لـدنك نصيراً﴾[١].

قال القرطبي رحمه الله: (قوله تعالى: ﴿وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله﴾.

حض على الجهاد، ويتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب ويفتنونهم عن الدين، فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دينه واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده، وإن كان في ذلك تلف النفوس وتخليص الأسارى واجب على جماعة المسلمين إما بالقتال وإما بالأموال وذلك أوجب لكونها دون النفوس، إذ هي أهون منها)[٢].

إن المستضعفين الذين يفتنهم الكافرون في ديار الكفر لا يعذرون في بقائهم بديار الكفر إلا إذا أعيتهم الحيلة فلم يقدروا على الهجرة إلى بلد إسلامي يستطيعون أن يعيشوا فيه أحراراً آمنين على دينهم وعرضهم ومالهم وأنفسهم، أو بلد آخر غير إسلامي ـ إن تعذر وجود بلد إسلامي ـ يكون أكثر أمناً من بلدهم الذي يعيشون فيه مستضعفين مفتونين. هؤلاء الذين أعيتهم الحيل فلم يقدروا على الهجرة معذرون في بقائهم والواجب على إخوانهم المسلمين أن ينقذوهم من ذلك الاستضعاف وتلك الفتنة على كل حال من الأحوال.

أما إذا كانوا قادرين على الهجرة فلم يهاجروا فذلك دليل على وجود ضعف شديد في إيمانهم يخشى عليهم أن يغلبهم الكفار على دينهم فيردوهم عنه. ولذلك يموتون وهم ظالمون لأنفسهم متعرضون لسخط الله تعالى ولا يقبل الله عذرهم بأنهم كانوا مستضعفين، لأنه قد أمرهم بالهجرة إلى أرضه الواسعة. قال تعالى: ﴿إن الذين تَوَفَّاهم الملائكةُ ظالِمي أنفسِهم قالوا فيمَ كنتم؟ قالوا كنا

---

(١) النساء: ٧٤ ـ ٧٥.
(٢) جامع أحكام القرآن (٥ ـ ٢٧٩).

مُسْتضعفينَ في الأرض، قالوا ألَم تَكُنْ أرْضُ الله واسعةً فتهاجروا فيها!! فأولئك مأواهم جهنَّمُ وساءت مصيراً * إلاّ المستضعفينَ من الرجال والنساء والوِلْدان لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاً * فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوّاً غفوراً﴾(١).

وهؤلاء الذين يقدرون على الهجرة ثم لم يهاجروا وهم يتعرضون للفتنة ليسوا بمؤمنين حقاً، ولذلك حض الله المؤمنين على عدم مساواتهم بغيرهم من المؤمنين المهاجرين بدينهم أو الذين لم يقدروا على الهجرة فلا تكون ولايتهم تامة، بل تكون ناقصة من ثلاثة جوانب. الجانب الأول: في المحبة فلا تكون محبتهم كمحبة الذين هاجروا أو لم يقدروا على الهجرة ولو قدروا لهاجروا، الجانب الثاني: عدم استحقاقهم شيئاً من الفيء أو الغنيمة ما لم يحضروا القتال الجانب الثالث: إنهم لا يستحقون نصر المؤمنين على الكافرين الذين يفتنونهم إذا كان بين المسلمين وبينهم عهود ومواثيق. وقد شمل ذلك كله قوله تعالى: ﴿إنَّ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك بعضُهم أولياءُ بعضٍ. والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من وَلَايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإنِ استنصروكم في الدين فعليكُم النصرُ إلاّ على قومٍ بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير﴾(٢).

والخلاصة: إن من أهداف الجهاد في سبيل الله استنقاذ المؤمنين المستضعفين في ديار الكفر وهم الذين لم يقدروا على الخروج للهجرة بدينهم أو يقدرون ولكنهم تقاعسوا عن الهجرة ثم استنصروا بإخوانهم المؤمنين الذين لا يوجد بينهم وبين الكافرين الذين استضعفوهم عهود ومواثيق تمنع المؤمنين من قتالهم. والصحيح أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة ما وجد في الأرض من يفتن المسلمين عن دينهم وما قدر هؤلاء المسلمون المستضعفون على الهجرة إلى مكان يأمنون فيه على أنفسهم ودينهم وعرضهم ومالهم.

أما حديث (لا هجرة بعد الفتح)(٣) فهو محمول على بلد يتمتع أهله

(١) النساء: ٩٧ ـ ٩٩.
(٢) الأنفال: ٧٢، راجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢ ـ ٣٢٨).
(٣) البخاري (٤/ ٧٢) طبع تركيا.

بالأمن والإيمان كما كان أهل مكة كذلك بعد فتحها.

وإذا تأمل المتأمل حالة المسلمين الآن وجد أنهم في حالة يرثى لها فكم مسلم مستضعف من الرجال والولدان والنساء وهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً في جميع البلدان في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها في الشعوب الكافرة والشعوب المسلمة؟

قتل تزهق فيه الأنفس وتعذيب وحشي يقعد صاحبه ونهب لأموال وهتك لأعراض وهم ينادون إخوانهم المسلمين في الأرض يطلبون النصر والإنقاذ ويرددون: ﴿ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً﴾ فلا يجدون أذناً صاغية ولا قلباً حانياً إلا من قلة من المسلمين تكاد تتقطع قلوبهم إشفاقاً على إخوانهم المستضعفين المستعبدين ولكنهم لا يقدرون على شيء. فأين يقع عمل المسلمين اليوم من فقههم النظري الذي يوجب عليهم إذا سبيت مسلمة في المغرب أن يهبوا لاستنقاذها من المشرق وإذا سبيت مسلمة في المشرق أن يهبوا لاستنقاذها من المغرب[1].

قال سيد قطب رحمه: (جاهد الإسلام.. ليدفع عن المؤمنين الفتنة التي كانوا يسامونها وليكفل لهم الأمن على أنفسهم وأموالهم وعقيدتهم وقرر ذلك المبدأ العظيم: ... والفتنة أشد من القتل، فاعتبر الاعتداء على العقيدة والإيذاء بسببها وفتنة أهلها أشد من الاعتداء على الحياة ذاتها، فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم وإذا كان المؤمن مأذوناً في القتال ليدفع عن حياته وعن ماله فهو من باب أولى مأذون في القتال ليدفع عن عقيدته ودينه، وقد كان المسلمون يسامون الفتنة في عقيدتهم ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شتى، وقد شهدت الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي لفتنة المسلمين عن دينهم وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى، كما شهدت بيت المقدس وما حوله بشاعة الهجمات الصليبية التي لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليها والتي خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لواء

(١) راجع حاشية المختار لابن عابدين (٤ ـ ١٢٦) وراجع قصة المرأة الهاشمية التي صاحت وامعتصماه في الكامل لابن الأثير (٦ ـ ٤٨٠).

العقيدة وحدها فانتصروا وحموا هذه البقعة من مصير الأندلس الأليم، وما يزال المسلمون يسامون الفتنة في أرجاء المناطق الشيوعية والوثنية والصهيونية والمسيحية في أنحاء من الأرض شتى وما يزال الجهاد مفروضاً عليهم لرد هذه الفتنة إن كانوا حقاً مسلمين)[١].

القسم الثاني: أن يعتدي الكفار على ديار المسلمين، وقد نص الفقهاء على أن هذا القسم من الأقسام التي يتعين فيها الجهاد للدفاع عن الديار، لأن العدو إذا احتلها سام المسلمين عذاباً ونفذ فيها أحكام الكفر وأجبر أهلها على الخضوع له، فتصبح دار كفر بعد أن كانت دار إسلام ولا يؤمن من إخراج الأعداء المعتدين المسلمين من ديارهم وأموالهم وأهلهم أو من قتلهم وتعذيبهم كما إن ديار الإسلام تعتبر قاعدة لانطلاق المسلمين لجهاد عدوهم تحمي ظهورهم إذا غزوا وتمدهم بالمال والسلاح والرجال إذا احتاجوا فإذا ملكها العدو أصبحت قاعدة له ينطلق منها لغزو غيرها من ديار المسلمين، ولهذا أمر الله المؤمنين بقتال من قاتلهم، كما قال سبحانه: ﴿وقاتلوا في سبيل اللهِ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنَّ الله لا يحبُّ المعتدين * واقتلوهم حيث ثَقِفْتموهم، وأخرجوهم من حَيْثُ أخرجوكم، والفتنة أشدُّ من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين * فإن انتهَوا فإن الله غفورٌ رحيمٌ﴾[٢].

قال ابن قدامة رحمه الله: (ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع... الثاني: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم)[٣].

وقال في موضع آخر: (ومعناه أن النفير يعم جميع الناس ممن كان من أهل القتال حين الحاجة إلى نفيرهم لمجيء العدو إليهم)[٤].

وقال بعض علماء الحنفية: (وحاصله أن كل موضع خيف هجوم العدو منه فرض على الإمام أو على أهل ذلك الموضع حفظه، وإن لم يقدروا فرض على

---

(١) في ظلال القرآن (٣ - ٢٩٤).
(٢) البقرة: ١٩٠ - ١٩٢.
(٣) المغني (٩ - ١٩٧).
(٤) المغني (٩ - ٢١٣).

الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول الكفاية بمقاومة العدو)(١).

القسم الثالث: أن ينشر العدو الظلم بين رعاياه ـ ولو كانوا كفاراً ـ لأن الله سبحانه حرم على عباده الظلم والعدل في الأرض واجب لكل الناس وليس خاصاً بالمسلمين، وهو من المعروف الذي كلف الله المسلمين القيام به، والظلم محرم كذلك بين كل الناس، وليس تحريمه خاصاً بالمسلمين، وهو من المنكر الذي كلف الله المسلمين دفعه وإنكاره. وإذا ترك الظلم ببقعة من الأرض انتشر في غيرها بين الناس مسلمين وغير مسلمين، لأن الظلم من الشهوات التي حفت بها النار، وذلك من الفتن التي تعم الظالم وغيره ولذلك قال تعالى: ﴿واتَّقوا فتنةً لا تصيبنَّ الذين ظلموا منكم خاصَّة، واعلموا أنَّ اللهَ شديدُ العقاب﴾(٢).

وإذا لم يدفع المسلمون الظلم عن المظلومين أثموا لأنهم مأمورون بالجهاد في الأرض لإحقاق الحق وإبطال الباطل ونشر العدل والقضاء على الظلم ولا فلاح لهم إلا بذلك وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما كانوا خير أمة أخرجت للناس إلا بذلك كما قال تعالى: ﴿كنتُم خيرَ أمة أُخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهَوْن عن المنكر وتُؤمنون بالله﴾(٣).

وقال تعالى: ﴿ولا يجرمنكم شَنَآن قومٍ على ألاَّ تَعْدِلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتَّقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون﴾(٤).

ومن العدل كفّ الظلم عن المظلوم الكافر الذي يبغضه المسلم لكفره قال السرخسي رحمه الله: (فأما بيان المعاملة مع المشركين فنقول: الواجب دعاؤهم إلى الدين وقتال الممتنعين منهم من الإجابة لأن صفة هذه الأمة في الكتب المنزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبها كانوا خير الأمم قال الله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ الآية)(٥).

وقال في موضع آخر: (وإن كان ـ يقصد أحد ملوك أهل الحرب ـ طلب

---

(١) حاشية ابن عابدين (٤ ـ ١٢٤).
(٢) الأنفال: ٢٥.
(٣) آل عمران: ١١٠.
(٤) المائدة: ٨.
(٥) المبسوط (١٠ ـ ٢).

الذمة على أن يترك يحكم في أهل مملكته بما شاء من قتل أو صلب أو غيره بما لا يصلح في دار الإسلام لم يجب إلى ذلك، لأن التقرير على الظلم مع إمكان المنع منه حرام)(١).

وقد عقّب الله سبحانه على إذنه للمؤمنين بقتال الكافرين الذينَ ظلموهم وأخرجوهم من ديارهم بغير حق، عقب على ذلك بأنه لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لقضى المفسدون على كل باب من أبواب التدين والتعبد الذي هو أساس دفع الظلم والعدوان، قال تعالى: ﴿أُذن للذين يُقاتلون بأنهم ظُلموا وإن الله على نصرهم لقدير * الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حقٍّ إلَّا أن يقولوا ربُّنا الله، ولولا دَفْعُ الله الناسَ بعضَهم ببعضٍ لَهُدِّمتْ صوامعُ وبيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ يُذكر فيها اسم الله كثيراً، ولينصرنَّ الله من ينصره إنَّ الله لقويٌّ عزيزٌ﴾(٢) ثم بين تعالى أن من استحق نصره يقيم في الأرض الدين الحق بعبادة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي منه دفع الظلم عن المظلوم وإ كان غير مسلم قال تعالى: ﴿الذين إن مكنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتَوُا الزكاةَ وأمروا بالمعروفِ، ونَهَوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور﴾(٣).

ومن هنا كان أعداء الله الظلمة في كل زمان ومكان حرباً على من يعبد الله حق عبادته، لأنه لا يخضع للظلم ولا يقرّه في الأرض على المظلومين. وكان من واجب المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله للقضاء على الظلم والظالمين.

القسم الرابع: الوقوف ضد الدعاة إلى الله ومنعهم من تبليغ الدعوة إلى الناس.

والمسلمون مكلفون ـ كرسولهم ﷺ ـ أن يبلغوا رسالات الله للناس كافة، كما قال سبحانه: ﴿قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين﴾(٤) وقال تعالى: ﴿يا أيُّها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزل

---

(١) المبسوط (١٠ ـ ٨٥).
(٢) الحج: ٣٩ ـ ٤٠.
(٣) الحج: ٤١.
(٤) يوسف: ١٠٨.

إليك من ربِّك وإن لم تفعل فما بلَّغت رسالته، والله يعصِمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين﴾(١).

وأعداء الله لا بد صادون أولياءه عن تبليغ عباده دعوته ولا يتركون لهم سبيلاً إلى الناس كما لا يأذنون للناس أن يسمعوا الدعوة إلى الله ثم يستجيبوا أو لا يستجيبوا وإنما يصدون الدعاة عن الدعـوة ويصدون الناس عن السماع والاستجابة ولا يرضون حتى بالمهادنة والمتاركة حتى يحكم الله بينهم وبين دعاة الحق، فقد طلب شعيب من قومه أن يتركوا القعود في الطرقات يتوعدون الناس ويصدون المؤمنين عن سبيل الله وطلب منهم الصبر حتى يحكم الله بينه وبينهم فلم يكن منهم إلا الاستكبار وتهديده بإخراجه من البلد أو أن يعود هـو وأتباعه في الكفر قال تعالى عنه: ﴿ولا تقعُدوا بكل صراطٍ تُوعِدون وتصدُّون عن سبيل الله من آمن به وتَبغونها عوجاً، واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثَّركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين * وإن كان طائفةٌ منكم آمنوا بالذي أُرسلتُ به وطائفةٌ لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين * قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنَّك يا شعيبُ والذين آمنوا معك من قريتنا، أو لتعودُنَّ في ملَّتنا، قال أوَ لَوْ كنَّا كارهين!!﴾(٢).

وإذا كان الصادون عن سبيل الله في الأمم السابقة نالوا جزاءهم بعذاب من الله مباشرة فإن الله قد أراد أن يكون عذاب أعدائه بعد الرسالة الخاتمة على أيدي أوليائه المجاهدين في سبيله من أمة محمد ﷺ كما قال تعالى: ﴿الذين كفروا وصدُّوا عن سبيل الله أضلَّ أعمالهم * والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نُزِّل على محمد وهو الحقُّ من ربِّهم كفَّر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم * ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحقَّ من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم * فإذا لقيتم الذين كفروا فضَرْبَ الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشُدُّوا الوَثَاق فإما منّاً بعد وإمَّا فداءً حتى تضعَ الحَرْبُ أوزارَها، ذلك ولو يشاء الله لانتصرَ منهم، ولكن ليبلوَ بعضكم ببعض، والذين قُتلوا في سبيل الله فلن يُضِلَّ أعمالهم﴾(٣).

(١) المائدة: ٦٧.
(٢) الأعراف: ٨٦ ـ ٨٨.
(٣) محمد: ١ ـ ٤.

قال سيد قطب رحمه الله: (وجاهد الإسلام... لتقرير حرية الدعوة - بعد تقرير حرية العقيدة - فقد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود والحياة وبأرقى نظام لتطور الحياة، جاء بهذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها ويبلغ إلى أسماعها وإلى قلوبها، فمن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر ولا إكراه في الدين، ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء من عند الله للناس كافة وأن تزول الحواجز التي تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الهدى إذا أرادوا، ومن هذه الحواجز أن تكون هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستماع إلى الهدى وتفتن المهتدين أيضاً فجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية وليقيم مكانها نظاماً عادلاً يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكان وحرية الدعاة وما يزال هذا الهدف قائماً وما يزال الجهاد مفروضاً على المسلمين ليبلغوه إن كانوا مسلمين)[1].

---

(١) في ظلال القرآن (٣ - ٢٩٤).

المبحث الثالث

نيل الشهادة في سبيل الله

فوز المجاهد بنيل الشهادة في سبيل الله، وهو هدف لا يصل إليه إلا من اصطفاه الله اصطفاء ورضي عنه وجعله في زمرة صفوة عباده من سالكي صراطه المستقيم: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما قال سبحانه: ﴿ومن يُطِعِ الله والرسولَ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيِّين والصدِّيقين والشهداء والصالحينَ وحَسُنَ أولئك رفيقاً﴾(١). وإذا كان الشهيد ممن اصطفاهم الله فإن من أعظم أهداف المجاهد أن ينال هذا الاصطفاء ليفوز بالحياة السعيدة الأبدية بعد مفارقته للحياة الفانية مباشرة. وهذا ما دعا المؤمنين الصادقي الإيمان إلى لقاء أعداء الله في ساح الوغى راغبين في إعلاء كلمة الله وفي لقاء ربهم سبحانه بدمائهم الطرية، وجعل الشهيد وحده هو الذي يتمنى أن يرجع إلى الدنيا مراراً، لا للبقاء بين الأهل والأحباب والأموال وغيرها مما تتعلق به النفوس قبل لقاء الله، بل ليقتل شهيداً في كل مرة لما رأى وذاق من رضوان الله ونعيمه لمن اصطفاه شهيداً من بين المجاهدين في سبيله. قال تعالى: ﴿وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلمَ الله الذين آمنوا ويتَّخذَ منكم شهداء، والله لا يحبُّ الظالمين * وليمحِّص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين * أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمَّا يَعْلَمِ الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين﴾(٢).

وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ، قال: «ما أحد

(١) النساء: ٦٩.
(٢) آل عمران: ١٤٠/١٤٢.

يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات، لما يرى من الكرامة»(١).

قال ابن القيم رحمه الله: (ومنها ـ أي بعض الحكم التي وقعت في غزوة أحد ـ أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة. وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء، تراق دماؤهم في محبته ومرضاته ويؤثرون رضاه ومَحَابَّه على نفوسهم، ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو)(٢).

وقد سبق الكلام على فضل الشهادة والشهداء في أول الرسالة، وإنما ذكر هنا من حيث أن الشهادة في سبيل الله هدف من أهداف الجهاد في سبيل الله.

---

(١) البخاري رقم: ٢٨١٧ فتح الباري (٦ ـ ٣٢) ومسلم (٣ ـ ١٤٩٨).
(٢) زاد المعاد (٢ ـ ١١١).

المبحث الرابع

تصفية الصف الإسلامي من عناصر الفساد

المراد بالصف الإسلامي جماعة المسلمين الذين يطيعون الله في أمره ونهيه في وقت الرخاء ووقت الشدة، وتسميتهم بالصف للدلالة على اجتماع كلمتهم ومحبتهم ووقوفهم صفاً واحداً متراصاً مستوياً، كما هو شأنهم في صلاة الجماعة التي أمر الله فيها على لسان رسوله ﷺ بتسوية الصفوف وإقامتها ونهى عن التقدم أو التأخر فيها وعن الخلل بينها وكره ﷺ أن يصف المصلون بين السواري حتى لا تكون بينهم حواجز وفواصل من سواهم ففي حديث أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة»(١). وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم»(٢).

وهذه التسوية للصفوف التي أمر بها الرسول ﷺ المسلمين في صلاتهم هي التي يحبها الله سبحانه منهم في جهادهم في سبيل الله وكان ﷺ يصفهم للجهاد كما كان يصفهم في الصلاة، قال تعالى: ﴿إنَّ الله يحبُّ الذين يقاتلون في سبيله صفّاً كأنهم بنيان مرصوص﴾(٣). قال ابن كثير رحمه الله: (فهذا إخبار من الله تعالى بمحبته عباده المؤمنين إذا صفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الوغى يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر

(١) البخاري رقم: ٧٢٣ فتح الباري (٢ ـ ٢٠٩) ومسلم (١ ـ ٣٢٤).
(٢) البخاري رقم: ٧١٧ فتح الباري (٢ ـ ٢٠٦) ومسلم (١ ـ ٣٢٤).
(٣) الصف: ٤.

العالي على سائر الأديان)[١] ثم ساق حديثاً رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال»[٢] وصف الصلاة كصف القتال في سبيل الله، يميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، لأن المؤمن الصادق يدوم في صف الصلاة في المنشط والمكـره فلا يترك الصلاة في المسجد مع الجماعة ليلاً ونهاراً، إلا لعذر شرعي بخلاف المنافق فإنه ينشط في الأوقات التي لا يثقل على الجسم فيها مفارقة الفراش والتي يعلم أن عيون الخلق تراه فيها أكثر من غيرها، لذلك كانت أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. . .»[٣]. وإن كان الجهاد في سبيل الله أكثر تمييزاً للمنافقين من الصلاة لأن الصلاة مهما ثقلت عليهم لا يكون ثقلها كثقل بذل النفس والمال، ولكنهما يشتركان في تمييز المنافقين في الجملة ولذلك قال سبحانه: ﴿واستعينوا بالصَّبْرِ والصلاةِ، وإنَّها لَكبيرةٌ إلاَّ على الخاشعين﴾[٤] أي إن الصلاة ثقيلـة على غير الخاشعين أي الخاضعين لله المطيعين له وإذا كانت ثقيلة على بعض المسلمين لضعف إيمانهم ومعاصيهم فإنها أثقل على المنافقين[٥].

وشر المنافقين على المسلمين عندما يشاركونهم في صف الصلاة أخف من شرهم عندما يظهرون مشاركتهم في القتال، لأن غاية شرهم بالمشاركة في الصلاة هي أن يخدعوا المؤمنين بظنهم فيهم الخير. أما شرهم بمشاركتهم في صف القتال فإنه يتعدى إلى خذلان المسلمين وقت الحاجة وتثبيطهم عن الجهاد في سبيل الله.

---

(١) تفسير القرآن العظيم (٤ ـ ٣٥٨).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٤ ـ ٣٥٨) وأورد الحديث السيوطي في الجامع الصغير رقم: ٣٥٥٥ ورمز له بالصحة. وهو بشرح المناوي (٣ ـ ٣٣٦).

(٣) البخاري رقم: ٦٥٧ فتح الباري (٢ ـ ١٤١) ومسلم (١ ـ ٤٥١).

(٤) البقرة: ٤٥.

(٥) راجع جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١ ـ ٢٥٩ ـ ٢٦١).

ولهذا كان من حكمة الله سبحانه أن جعل الجهاد كاشفاً لمخبوءات صدورهم ومكنونات ضمائرهم، فبينما تراهم يتبجحون بـالإيمان وحب الله ورسوله وقت الرخاء تجدهم يشحون بالمال والنفس ويفرون من المعركة وقت القتال ويثبطون غيرهم عنه، ولا قدرة للمسلمين على كشف كفرهم الباطن ونفاقهم الماكر كشفاً كاملاً بدون ذلك، لأن الله سبحانه اختص بعلم الغيب، والنفاق من الغيب الذي تنطوي عليه الصدور فلا يعلمه إلا علّام الغيوب فكان من رحمته بعباده المؤمنين أن كلفهم الجهاد في سبيله ليمحصهم من جهة ويعلي بهم كلمته من جهة أخرى وليفضح لهم عدوهم المندس في صفوفهم من جهة ثالثة كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ما كان الله ليذرَ المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميزَ الخبيثَ من الطيب، وما كان الله ليطلعَكم على الغيب، ولكنَّ الله يجتبي من رسلِه من يشاء، فآمنوا بالله ورسلِه، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجرٌ عظيم﴾(١).

قال القرطبي رحمه الله: (وما كان الله ليطلعكم على الغيب يا معشر المؤمنين، أي ما كان الله ليعين لكم المنافقين حتى تعرفوهم، ولكن يظهر ذلك لكم بالتكليف والمحنة، وقد ظهر ذلك في يوم أحد، فإن المنافقين تخلفوا وأظهروا الشماتة، فما كنتم تعرفون هذا الغيب قبل هذا فالآن قد أطلع الله محمداً عليه السلام وصحبه على ذلك)(٢).

وقال سبحانه: ﴿الم * أحَسِبَ الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون * ولقد فتَّنا الذين من قبلهم فليعلمنَّ الله الذين صدقـوا وليعلمنَّ الكاذبين﴾(٣).

وقال ابن القيم رحمه الله: (ومنها أي بعض الحكم التي كانت في وقعة أحد أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهراً من ليس معهم فيه باطناً فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين

(١) آل عمران: ١٧٩.
(٢) الجامع لأحكام القرآن (٤ ـ ٢٨٩).
(٣) العنكبوت: ١ ـ ٣.

المؤمن والمنافق فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه وظهرت مخبآتهم وعاد تلويحهم صريحاً وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساماً ظاهراً وعرف المؤمنون أن لهم عدواً في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم، قال الله تعالى: ﴿ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء﴾)(١).

ولعل من الأفضل نقل ما نبه عليه سيد قطب رحمه الله من إطالة الكلام عن المنافقين في أول سورة البقرة، بخلاف المؤمنين والكافرين، لأن كلا الفريقين واضح بخلاف المنافقين فإن ما يبطنونه يحتاج إلى كشف وبيان أكثر قال رحمه الله: (ولعلنا نلمح أن الحيز الذي استغرقه رسم هذه الصورة الثالثة أفسح من الحيز الذي استغرقه رسم الصورة الأولى والصورة الثانية، وذلك أن كلاً من الصورتين الأوليين ـ صورة المؤمنين، وصورة الكافرين ـ فيه استقامة على نحو من الأنحاء، وفيه بساطة على معنى من المعاني: الصورة الأولى صورة النفس الصافية المستقيمة في اتجاهها، والصورة الثانية صورة النفس المعتمة السادرة في اتجاهها. أما الصورة الثالثة فهي صورة النفس الملتوية المريضة المعقدة المقلقة، وهي في حاجة إلى مزيد من اللمسات ومزيد من الخطوط كيما تتحدد وتعرف بسماتها الكثيرة، على أن هذه الإطالة توحي كذلك بضخامة الدور الذي كان يقوم به المنافقون في المدينة لإيذاء الجماعة المسلمة ومدى التعب والقلق والاضطراب الذي كانوا يحدثونه، كما توحي بضخامة الدور الذي يمكن أن يقوم به المنافقون في كل وقت داخل الصف المسلم ومدى الحاجة للكشف عن ألاعيبهم ودسهم اللئيم)(٢).

وبهذا يظهر أن من أهداف الجهاد في سبيل الله تصفية صف المجاهدين من عناصر الفساد التي تكون سبباً في الخذلان والخلخلة والتثبيط إن هي بقيت في ذلك الصف الطاهر النظيف المتراص بدونها.

---

(١) زاد المعاد (٢ ـ ١١١).
(٢) في ظلال القرآن (١ ـ ٤٥).

وتصفية الصف الإسلامي من هذا العنصر تكون على مرحلتين: المرحلة الأولى معرفة صفاته التي تفضحه وتكشفه، والمرحلة الثانية طرده من صف المجاهدين والاحتراز من فساده وإفساده.

وقد منَّ الله على المؤمنين ببيان صفات المنافقين وأرشد إلى طردهم والتحرز منهم.

بعض صفات المنافقين

إن الصفات التي تميز المنافقين كثيرة جداً في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وليس المراد هنا تتبع تلك الصفات ونصوصها كلها، وإنما المراد ذكر طرف من صفاتهم في هذا الباب خاصة: باب الجهاد في سبيل الله.

فمن صفاتهم: التهوين من شأن العدو وإظهار عدم الاكتراث به ليوحوا إلى المؤمنين عدم وجود خطر يستحق الإعداد والخروج للقتال وهذه الصفة من أخطر الصفات على المؤمنين لولا توفيق الله تعالى إياهم قال تعالى: ﴿وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلمَ المؤمنين، وليعلمَ الذين نافقوا وقيل لهم تعالَوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا؛ قالوا لو نعلم قتالاً لاتَّبعناكم، هم للكفر يومئذ أقربُ منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون﴾(١).

قال ابن كثير ـ نقلاً عن ابن إسحاق ـ: (حتى إذا كان الشوط بين المدينة وأحد انخذل عنه عبدالله بن أُبَيّ بثلث الناس وقال: أطاعهم وعصاني ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس، فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب واتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبدالله، فقال: يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم وعندما حضر من عدوهم. قالوا لو نعلم إنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال)(٢).

ومن صفاتهم: الإحجام عن الخروج مع المجاهدين إذا كان في الخروج مشقة

(١) آل عمران: ١٦٦ ـ ١٦٧.
(٢) البداية والنهاية (٤ ـ ١٠).

وتمحل الأعذار الكاذبة وتأكيدها بالحلف وكثرة الاستئذان، والإقدام على الخروج إذا لاح لهم مغنم بدون خطر.

قال تعالى: ﴿لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتَّبعوك، ولكن بَعُدَت عليهم الشُّقَّة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يُهلكون أنفسهم، والله يعلم إنهم لكاذبون * عفا الله عنك لم أذنتَ لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين * لا يستأذنُك الذين يُؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين * إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون * ولو أرادوا الخروج لأعدُّوا له عدّة﴾ الآيات إلى قوله: ﴿ومنهم من يقول أئذنْ لي ولا تَفتنّي، ألا في الفتنة سقطوا وإنَّ جهنم لمحيطة بالكافرين﴾(١).

وقال تعالى: ﴿سيقول المخلَّفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها: ذَرُونا نتَّبعكم، يريدون أن يبدِّلوا كلام الله، قُلْ لن تتَّبعونا، كذلكم قال الله من قَبْلُ، فسيقولون: بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً﴾(٢).

وقال تعالى: ﴿فرح المخلَّفون بمقعدهم خِلَافَ رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحرِّ، قُلْ نارُ جهنم أشدُّ حراً لو كانوا يفقهون﴾(٣).

وقال تعالى: ﴿وإذ قالت طائفةٌ منهم يا أهلَ يَثْرِب لا مُقامَ لكم فارجعوا، ويستأذنُ فريقٌ منهم النبيَّ يقولون إنَّ بيوتَنا عَوْرَة وما هي بعَوْرة، إنْ يريدون إلا فراراً﴾(٤).

ومن صفاتهم: التشكيك في وعد الله المجاهدين بالنصر على أعدائهم، قال تعالى: ﴿وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ ما وعدنا الله ورسولُه إلا غروراً﴾(٥).

---

(١) التوبة: ٤٢ - ٤٩.
(٢) الفتح: ١٥.
(٣) التوبة: ٨١.
(٤) الأحزاب: ١٣.
(٥) الأحزاب: ١٢.

ومن صفاتهم ظهور الخوف الشديد على وجوههم إذا ظنوا أن الله قد فضحهم وأظهر ما في قلوبهم للمجاهدين في سبيله إما بالآيات القرآنية. وإما بالقرائن الواضحة من تصرفهم ولا سيما وقت الابتلاء، قال تعالى: ﴿ويقول الذين آمنوا لولا نُزِّلت سورةٌ، فإذا أُنزلت سورة محكمة وذُكر فيها القتالُ رأيت الذين في قلوبهم مرضٌ ينظرون إليك نظر المغشيِّ عليه من الموت﴾[(١)].

ومن صفاتهم عدم الأطمئنان ولو سمعوا أن العدو قد ذهب وابتعادهم عن ساح المعارك وتلمس الأخبار من بعيد، كما قال تعالى: ﴿يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتِ الأحزابُ يودُّوا لو أنهم بادون في الأعراب، يسألون عن أنباءكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً﴾[(٢)].

ومن صفاتهم تثبيط المجاهدين في سبيل الله عن الجهاد وتعويقهم وكذلك تثبيط إخوانهم من أمثالهم في النفاق أو ضعاف الإيمان، كما مضى في قول الله تعالى عنهم: ﴿لو نعلم قتالاً لاتبعناكم﴾ وقوله بعد ذلك: ﴿الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين﴾[(٣)]. وكذا قوله: ﴿وقالوا لا تنفروا في الحر﴾. وقال تعالى: ﴿قد يعلمُ الله المعوِّقين منكم والقائلين لإخوانهم هلمَّ إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلاً﴾[(٤)].

وقال تعالى: ﴿هم الذين يقولون لا تُنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضُّوا، ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون﴾[(٥)] وهذا من التثبيط عن الانفاق على المجاهدين في سبيل الله، فهم يثبطون عن مباشرة الجهاد بالنفس أو الإنفاق فيه من المال.

ومن صفاتهم تبجحهم بمناصرة إخوانهم الكفار وموالاتهم على الحياة والموت وهم كاذبون، كما قال سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ إلى الذين نافقوا يقولون

(١) محمد: ٢٩.
(٢) الأحزاب: ٢٠.
(٣) آل عمران: ١٦٨.
(٤) الأحزاب: ١٨.
(٥) المنافقون: ٧.

لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أُخرجتم لنخرجنَّ معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً، وإن قوتُلتم لننصرنَّكم، والله يشهد إنهم لكاذبون * لئن أُخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قُوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولُنَّ الأدبار ثم لا ينصرون﴾(١).

وبمعرفة صفات العناصر الفاسدة يستطيع المجاهدون في سبيل الله أن يقوا أنفسهم من اندساس أهل النفاق وضعاف الإيمان في صفوفهم والنجاة من تشكيكهم وإشاعاتهم الكاذبة أو المعوقة عن الجهاد في سبيل الله، بل ويستطيعون تهديدهم وإيقافهم عند حدهم، وقد هددهم الله تعالى العالم بخفايا نفوسهم وأمر رسوله ﷺ أن يطردهم من صف المجاهدين ويشعرهم بعلمه بما هم عليه من النفاق والكذب والغش، الذي أظهره تخلفهم عن الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بدون عذر والمنافق الذي يطرد من الصف الجهادي يحرم من الصف الذي كان سيقف على جنازته بعد موته مصلياً عليه داعياً له لو لم يفضحه الله تعالى ويظهر كفره الباطن، قال سبحانه: ﴿لئِنْ لم يَنْتَهِ المنافقون والذين في قلوبهم مَرَضٌ والمُرْجفون في المدينة لنغرينَّك بهم، ثم لا يجاورونك فيها إلاَّ قليلاً * ملعونينَ أينما ثُقِفوا أُخذوا وقُتِّلوا تقتيلاً * سنة الله في الذين خَلَوا من قَبْلُ ولن تجدَ لسنة الله تبديلاً﴾(٢).

وقال سبحانه: ﴿فإنْ رَجَعَك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقُلْ لن تخرجوا معي أبداً، ولن تقاتلوا معي عدواً، إنَّكم رَضِيتم بالقُعود أوَّلَ مرة فاقعُدوا مع الخالفين * ولا تُصَلِّ على أحدٍ منهم مات أبداً، ولا تَقُم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون﴾(٣).

ففي معرفة صفات المفسدين فوائد كثيرة:

منها وقاية الصف الإسلامي من اندساسهم فيه وتشكيكهم له أو لبعض أفراده في نصر الله لهم أو في مقدرته على قتال عدوه، أو التهوين من شأن العدو

---

(١) الحشر: ١١ ـ ١٢.
(٢) الأحزاب: ٦٠ ـ ٦٢.
(٣) التوبة: ٨٣ ـ ٨٤.

والقتال فلا يغتر بهم ويحسبهم من جنده ثم يندم عندما يخذلونه وقت حاجته، بل يحرمهم من تحقيق مآربهم من تثبيط المجاهدين عن الجهاد، والفوز بالغنائم والأموال عندما يرون الفرصة سانحة لذلك دون خطر عليهم، كما قال تعالى عنهم: ﴿سيقول المخلَّفون إذا انطلقتم إلى مغانمَ لتأخذوها: ذَرُونا نتَّبِعْكم، يريدون أن يبدِّلوا كلامَ الله، قُلْ لن تتَّبعونا كذلكم قال الله من قَبْلُ، فسيقولون: بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً﴾(١).

قال ابن قدامة رحمه الله: (ولا يستصحب الأمير مخذِّلاً وهو الذي يثبط الناس عن الغزو ويزهدهم في الخروج إليه والقتال والجهاد مثل أن يقول: الحر والبرد شديد والمشقة شديدة ولا تؤمن هزيمة هذا الجيش وأشباه هذا.

ولا مرجفاً، وهو الذي يقول: قد هلكت سرية المسلمين ومالهم مدد ولا طاقة لهم بالكفار، والكفار لهم قوة ومدد وصبر ولا يثبت لهم أحد ونحو هذا.

ولا من يعين على المسلمين بالتجسس للكفار وإطلاعهم على عورات المسلمين ومكاتبتهم بأخبارهم ودلالتهم على عوراتهم وإيواء جواسيسهم.

ولا من يوقع العداوة بين المسلمين ويسعى بالفساد، لقول الله تعالى: ﴿ولكنْ كره الله انبعاثَهم فثبَّطهم وقيل اقعُدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خَبَالاً، ولأوضعوا خلالكم يَبْغُونكم الفتنة﴾(٢). ولأن هؤلاء مضرة على المسلمين فيلزم منعهم....

وإن كان الأمير أحد هؤلاء لم يستحب الخروج معه لأنه إذا منع خروجه تابعاً فمتبوعاً أولى ولأنه لا تؤمن المضرة على من صحبه)(٣).

وإن المتأمل في أحوال المسلمين في هذا الزمان ليجد أن عناصر الفساد الموالية لأعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين التي تثبط المسلمين عن الجهاد في سبيل الله وتزهدهم في الخروج إليه بشتى الوسائل ومختلف الأساليب والمرجفة

---

(١) الفتح: ١٥.
(٢) التوبة: ٤٦/٤٧.
(٣) المغني (٩ - ٢٠١).

بينهم والمقللة من شأن المسلمين وقوتهم والمشككة في قدرتهم على الوقوف أمام أعداء الإسلام، والمعينة للكافرين بالتجسس على المسلمين للكافرين والموقعة للعداوة بين المسلمين. إن عناصر الفساد التي هذا شأنها وهذه صفاتها أصبحت أكثر عدداً في جيوش الشعوب الإسلامية إلا ما شاء الله، وهذا من أهم الأسباب التي ذل بها المسلمون وسيطر بها عليهم الكافرون وسيكون هذا هو دأبهم إلى أن يصفي الله صف المسلمين فينفي منه الخبث، ويبقى المؤمنون الصادقون ولو قلوا متميزين عن المنافقين، والمؤمنون الصادقون ـ ولو قلوا ـ هم الذين ينصرهم الله تعالى على عدوه وعدوهم لا هذا الغثاء الذي يصعب التمييز بينه وبين أعداء الله من الكافرين.

قال تعالى: ﴿ما كان الله لِيَذَرَ المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميزَ الخبيثَ من الطيِّب﴾[1].

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بمناسبة الكلام على إصابة المسلمين يوم أحد: (ومنها ـ أي من الفوائد ـ أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لها العاقبة كما تقدم في قصة هرقل مع أبي سفيان، والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائماً دخل في المؤمنين من ليس منهم ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائماً لم يحصل المقصود من البعثة فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين ليتميز الصادق من الكاذب، وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفياً عن المسلمين فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحاً وعرف المسلمون أن لهم عدواً في دورهم فاستعدوا لهم وتحرروا منهم)[2]. فلا بدَّ للمسلمين أن يبتلوا حتى يخلو صفهم من الخبث الذي يعوقهم عن الجهاد في سبيل الله فيواجهوا عدوهم على حقيقتهم كيفما كانوا فيثبتون كالجبال الرواسي فينالون من ربهم ما وعدهم به من النصر ويصطفي من شاء منهم شهيداً وقد خنس المثبطون والمرجفون وباءوا بالخيبة الكاملة.

---

(١) آل عمران: ١٧٩.

(٢) فتح الباري (٧ ـ ٣٤٧).

المبحث الخامس

مقارنة بين أهداف الجهاد في سبيل الله
وغيره من أنواع القتال

إن الذي رزقه الله الإنصاف والعدل إذا قارن بين الأهداف التي شرع من أجلها الجهاد، مما ذكر هنا وما لم يذكر، وبين أهداف أنواع القتال الأخرى ليظهر له جلياً أن الجهاد في سبيل الله رحمة أرسلها الله للناس كالإسلام، وكلف أولياءه القيام به لتعم رحمته العالمين، وإن العالم كله، لو علم الخير الذي أراده الله له من شرع الجهاد وعقد الألوية وإعداد العدة، لو علم العالم كله ذلك الخير الذي أراده الله وأنصف لما كان حرباً على أولياء الله المجاهدين، بل لكان عوناً ونصيراً لهم، ولو لم يدخل في دين الإسلام، لأن الغاية من الجهاد لو تحققت أسعدت البشرية كلها في الدنيا وجزاؤها عند ربها في الآخرة.

وقد حصل ذلك فعلاً عندما رأى الناس تلك السعادة تغمر شعوبهم بفتوح المسلمين ففضلوا أن يستظلوا بعدل الفاتحين وحكمهم على حكم ملوكهم وعظمائهم الذين كانوا يعتبرون الشعوب عبيداً ذليلة لهم.

فإذا ما رجع الباحث إلى الهدف العام للمجاهدين في سبيل الله، والهدف العام للمقاتلين من الكفار وجد أن هدف المجاهدين المسلمين هو إرضاء الله بسلوك سبيله وصراطه المستقيم وإعلاء كلمته، ووجد أن هدف الكفار من قتالهم هو تمكين الطاغوت في الأرض وإرضاء الشيطان وسلوك سبله التي تسخط الله وتشقي البشر، قال تعالى: ﴿الذين آمنوا يُقاتلون في سبيل الله، والذين

كفروا يقاتلون في سبيلِ الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إنَّ كَيْدَ الشيطان كان ضعيفاً﴾(١).

والمجاهدون إنما يبذلون نفوسهم وأموالهم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن ظلم الطغاة إلى عدل الإسلام.

أما الكفار فإنهم يقاتلون لإخراج الناس من النور إلى الظلمات ومن العدل إلى الظلم، وهؤلاء أهل الكتاب الذين شرفهم الله بإنزال كتبه وإرسال رسله يكفرون بربهم ويحسدون من آمن به ويتمنون أن يخرجوا من ذاق حلاوة الإيمان وعدل الإسلام إلى مرارة الكفر وظلمه، قال تعالى: ﴿ودَّ كثير من أهلِ الكتاب لو يردُّونكم من بعد إيمانكم كفّاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبيَّنَ لهم الحقُّ، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير﴾(٢).

وقال تعالى: ﴿ومن أظلم ممَّن افترى على الله الكذب وهو يُدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القومَ الظالمين * يريدون ليطفئوا نورَ الله بأفواههم والله مُتِمُّ نورِه ولو كره الكافرون * هو الذي أرسل رسولَه بالهُدَى ودينِ الحق ليظهرَه على الدين كلِّه ولو كره المشركون * يا أيها الذين آمنوا هل أدلُّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم * تُؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون * يغفرْ لكم ذنوبَكم، ويُدْخِلْكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكنَ طيبةً في جناتِ عَدْن، ذلك الفوز العظيم * وأخرى تُحبُّونها نَصْرٌ من الله وفتح قريب وبشِّر المؤمنين﴾(٣).

تأمل. إنَّ الكفار لا أحد أظلم منهم لأنهم يفترون الكذب على الله في حال كونهم يُدعَون إلى الإسلام. وهدفهم إطفاء نور الله والتمكين لظلمة الكفر. والمسلمون يبذلون أنفسهم وأموالهم لله تعالى لا لشيء آخر وهدفهم إظهار دين الله ولا يريدون إلا رضوان الله وثوابه في الآخرة وإذا نصرهم الله على عدوهم فهو فضل منه فأين هدف أعداء الله من هدف أوليائه.

---

(١) النساء: ٧٦.
(٢) البقرة: ١٠٩.
(٣) الصف: ٧ - ١٣.

المجاهد في سبيل الله يقاتل وهو يردد: الله مولانا ولا مولى لكم والمقاتل في سبيل الطاغوت يقاتل وهو يردد أعل هبل ولكل زمان هبله ـ كما في حديث البراء بن عازب: قال أبو سفيان يوم أحد: (أعل هبل)، فقال النبي ﷺ: «أجيبوه» قالوا: ما نقول، قال: «قولوا الله أعلى وأجل» قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي ﷺ: «أجيبوه» قالوا ما نقول، قال: «قولوا الله مولانا ولا مولى لكم»(١) والمجاهدون هدفهم من جهادهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمارة المساجد وحماية دور العبادة من التخريب والاعتداء، بخلاف المقاتلين من غير المسلمين فإن هدفهم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وإشاعة الظلم وتهديم دور العبادة في الأرض قال تعالى: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضُهم أولياءُ بعض، يأمرون بالمعروف وينهَوْن عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويُؤتون الزكاة، ويُطيعون الله ورسولَه، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيزٌ حكيمٌ﴾(٢). وقال: ﴿إنما يَعْمُر مساجدَ الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يَخْشَ إلاَّ الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين﴾(٣) وقال: ﴿ولولا دَفْعُ الله الناسَ بعضَهم ببعضٍ لهدِّمت صوامعُ وبِيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ يُذكر فيها اسم الله كثيراً، ولينصرنَّ اللهُ من ينصره إن الله لقويٌ عزيز * الذين إن مكّناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وآتَوُا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونَهوا عن المنكر ولله عاقبةُ الأمور﴾(٤).

وقال عن أعدائه: ﴿ما كان للمشركين أن يعمرُوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حَبِطت أعمالهم وفي النار هم خالدون﴾(٥).

وقال: ﴿المنافقون والمنافقات بعضُهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهَوْن عن المعروف ويقبِضُون أيديَهم، نَسُوا الله فنسيَهم، إن المنافقين هم الفاسقون﴾(٦).

والمجاهدون في سبيل الله لا يدفعهم إلى الجهاد الطمع في الدنيا وأعراضها

(١) صحيح البخاري رقم ٤٠٤٣ فتح الباري (٧ ـ ٣٤٩).
(٢) التوبة: ٧١.
(٣) التوبة: ١٨.
(٤) الحج: ٤٠ ـ ٤١.
(٥) التوبة: ١٧.
(٦) التوبة: ٦٧.

ولا حب التسلط والأمجاد الشخصية والعصبيات القومية ولا غير ذلك لأنهم يجاهدون في سبيل الله لا في سبيل غيره، وإذا التفت بعضهم إلى شيء من تلك الأمور فخالط قصدها إخلاصه ذكّره الله بهدفه الأساسي زاجراً له من أن يخرج عنه إلى غيره، وكان المسلمون قبل غزوة بدر يتوقون إلى العير المحملة راغبين في أن يغنموها دون لقاء مع عدوهم الكافر ولكن الله تعالى ذكرهم بأن لقاء العدو خير لهم وإن كانوا قلة وعدوهم كثيراً قال تعالى: ﴿وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنَّها لكم، وتودُّون أن غيرَ ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحقَّ الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين﴾(١).

وعندما اختلفوا في أمر الغنائم ذكّرهم الله فأمرهم بتقواه وأسند حكم الغنائم إليه ليتجردوا من أي قصد غير قصد وجهه تعالى فقال: ﴿يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسولِ، فاتَّقوا الله وأصلحوا ذاتَ بينكم، وأطيعوا الله ورسولَه إن كنتم مؤمنين﴾(٢).

والمجاهد في سبيل الله يجب أن يقبل من عدوه الذي يحاربه في المعركة إسلامه بمجرد إعلانه له وليس له أن يقتله ويأخذ سلبه متأولاً إنه إنما أسلم متعوذاً، وإن كان لا بد من التثبت من صحة إسلامه بالتزام شرائعه، ولهذا نهى الله المجاهدين عن رد إسلام عدوهم في المعركة وأمرهم بالتثبت فقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيَّنوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عَرَضَ الحياة الدنيا، فعند الله مغانمُ كثيرةٌ، كذلك كنتم من قَبْلُ فمنَّ الله عليكم، فتبينوا إنَّ الله كان بما تعملون خبيراً﴾(٣) وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون، فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك إلى قوله: ﴿عرض الحياة الدنيا﴾(٤).

---

(١) الأنفال: ٧.
(٢) الأنفال: ١.
(٣) النساء: ٩٣.
(٤) الحديث رقم: ٤٥٩١ وهو في فتح الباري (٨ ـ ٢٥٨).

قال الحافظ: (وفي الآية دليل على أن من أظهر شيئاً من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره)(١) بل قال بعض فقهاء الإسلام: إن من قتل من أظهر إسلامه قتل به قصاصاً،قال القرطبي رحمه الله: (والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله، فإن قال: لا إله إلا الله لم يجز قتله لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله، فإن قتله بعد ذلك قتل به، وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام وتأولوا أنه قالها متعوذاً وخوفاً من السلاح وأن العاصم قولها مطمئناً فأخبر النبي ﷺ أنه عاصم كيفما قالها ولذلك قال لأسامة: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟!» أخرجه مسلم)(٢).

وأنكر الله سبحانه على رسوله أن يأخذ الأسرى من أعدائه قبل أن يقضي على شوكتهم قضاء لا يقدرون بعده على الصد عن سبيل الله، حتى لا يطمع المسلمون في أسر أعدائهم وتشوب نياتهم شائبة، كما قال تعالى: ﴿ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتى يُثخن في الأرض، تريدون عَرَضَ الدنيا والله يريدُ الآخرة، والله عزيزٌ حكيمٌ﴾(٣).

وقد كان المجاهدون من السلف الصالح يلتزمون التزاماً كاملاً بهذه الأهداف التي يشملها كلها هذا القيد الملازم للجهاد: (في سبيل الله) وبقراءة هذه القصة المشتملة على الحوار الذي جرى بين بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض قادة الكفر يظهر هذا المعنى جلياً: (بعث رستم ـ أيام القادسية ـ إلى سعد أن يبعث إليه برجل عاقل عالم بما أسأله عنه فبعث إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فلما قدم عليه جعل رستم يقول له: (إنكم جيراننا وكنا نحسن إليكم ونكف الأذى عنكم فارجعوا إلى بلادكم ولا نمنع تجارتكم من الدخول إلى بلادنا)، فقال له المغيرة: (إنا ليس طلبنا الدنيا وإنما همنا وطلبنا الآخرة وقد بعث الله إلينا رسولاً قال له: إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني فأنا

---

(١) الفتح (٨ ـ ٢٥٩).
(٢) الجامع لأحكام القرآن (٥ ـ ٣٣٨).
(٣) الأنفال: ٦٧.

منتقم بهم منهم وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل، ولا يعتصم به إلا عزّ)،فقال له رستم فما هو؟ فقال: أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والإقرار بما جاء من عند الله، فقال: ما أحسن هذا وأي شيء أيضاً، قال: وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله قال: وحسن أيضاً، ثم قال رستم: أرأيت إن دخلنا في دينكم ترجعون عن بلادنا؟ قال إي والله لا نقرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة قال وحسن أيضاً)(١).

تأمل تفكير المسلم المجاهد في سبيل الله في أي شيء هو، وهدفه ماذا وتأمل تفكير الكافر فيم هو وخوفه علام هو؟

ظن رستم أن المسلمين جاءوا من أجل لقمة العيش وفتات الدنيا فكان أول ما وعد به المسلمين أنهم إذا رجعوا لم يمنعوا تجارتهم من الدخول في البلاد وذكرهم بأنهم كانوا يحسنون إليهم ويكفون عنهم الأذى فأجابه المجاهد أن همنا ليس الدنيا وإنما الآخرة وبين المجاهد أن هدف الجهاد هو إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، وظن الكافر أن المجاهدين قد يكون هدفهم أن يحكموا الناس إذا دخلوا في دينهم ويسيطروا على بلادهم فسأل أرأيت إن دخلنا في دينكم أترجعون عن بلادنا فأجاب المجاهد جواباً مؤكداً بالقسم بأنهم يرجعون ولا يقربون بلادهم إلا لتجارة أو حاجة هذه هي أهداف الجهاد في سبيل الله وهكذا طبقها المجاهدون وسيطبقونها في كل وقت ما داموا مجاهدين حقاً في سبيل الله.

وهذه المعاني التي اشتملت عليها أهداف الجهاد في سبيل الله مندرجة هي وغيرها في هذا القيد: (في سبيل الله) قال المودودي رحمه الله: (لكن الجهاد الإسلامي ليس بجهاد لا غاية له، وإنما هو الجهاد في سبيل الله وقد لزمه هذا الشرط لا ينفك عنه أبداً، وذلك أيضاً من الكلمات التي اصطلح عليها الإسلام لتبيين فكرته وإيضاح تعاليمه، كما أشرت إليه آنفاً، وقد انخدع كثير من الناس بمدلوله اللغوي الظاهر وحسبوا أن إخضاع الناس لعقيدة الإسلام وإكراههم على

---

(١) البداية والنهاية لابن كثير (٧ ـ ٣٩).

قبولها هو: (الجهاد في سبيل الله) وذلك أن ضيق صدورهم وعدم اتساع مجال تفكيرهم يعوقهم أن يسمــوا بأنفسهم فوق ذلك ويحلقوا في سماء أوسع من سمائهم، لكن الحق أن (سبيل الله) في المصطلح الإسلامي أرحب وأوسع بكثير مما يتصورون وأسمى غاية وأبعد مراماً مما يظنون بها ويزعمون، فكل عمل تقوم به للمصالح العامة وسعادة المجتمع ابتغاء لمرضاة الله لا تريد به مغنماً أو مكسباً في الحياة العاجلة فهو في سبيل الله، في نظر الإسلام إلى أن قال: (فما قيد الشارع الجهاد بهذا الشرط إلا للدلالة على هذا المعنى فالذي يتطلبه الإسلام أنه إذا قام رجل أو جماعة من المسلمين تبذل جهودها وتستنفد مساعيها للقضاء على النظم البالية الباطلة وتكوين نظام جديد حسب الفكرة الإسلامية فعليها أن تكون مجردة عن كل غرض مبرأة من كل هوى أو نزعة شخصية لا تقصد من وراء جهودها وما تبذل في سبيل غايتها من النفوس والنفائس إلا تأسيس نظام عادل يقوم بالقسط والحق بين الناس ولا تبتغي بها بدلاً في هذه الحياة الفانية ولا يكون من هم الإنسان خلال هذا الكفاح المستمر والجهاد المتواصل لإعلاء كلمة الله أن ينال جاهاً وشرفاً أو سمعة وحسن أحدوثه)[١].

أما غير المسلمين فإنهم لا يحملون السلاح إلا للصد عن سبيل الله والاستعلاء في أرض الله على خلق الله ونهب الخيرات والاستبداد بها دون غيرهم وإكراه البشر على الخضوع لهم والذل بين يديهم وتسخيرهم لأغراضهم وأهوائهم ويشمل ذلك كله وغيره من أطماع أهل الكفر قوله تعالى: ﴿والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت﴾. قال السيد رشيد رضا: (والذين يقاتلون في سبيل الشيطان يطلبون الانتقام والاستعلاء في الأرض بغير الحق وتسخير الناس لشهواتهم ولذاتهم)[٢].

وقال سيد قطب رحمه الله ـ مقارناً بين أهداف المجاهد المسلم والمقاتل الكافر ـ: (فالإسلام لا يعرف قتالاً إلا في هذا السبيل لا يعرف القتال للغنيمة، ولا يعرف القتال للسيطرة، ولا يعرف القتال للمجد الشخصي والقومي، إنه لا يقاتل للاستيلاء على الأرض، ولا للاستيلاء على السكان، لا يقاتل ليجد

(١) الجهاد في سبيل الله ص: ١٦ ـ ١٧ ـ ١٨.
(٢) المنار (٥ ـ ٢٦٠).

الخامات للصناعات والأسواق للمنتجات أو لـرؤوس الأموال يستثمـرها في المستعمرات وشبه المستعمرات، إنه لا يقاتل لمجد شخصي ولا لمجد بيت ولا لمجد طبقة ولا لمجد دولة ولا لمجد أمة ولا لمجد جنس إنما يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله في الأرض ولتمكين منهجه في تصريف الحياة ولتمتيع البشرية بخيرات هذا المنهج الرباني الإنساني العالمي العام.

وحين يخرج المسلم ليقاتل في سبيل الله بقصد إعلاء كلمة الله وتمكين منهجه في الحياة ثم يقتل يكون شهيداً وينال مقام الشهداء عند الله. وحين يخرج لأي هدف آخر غير هذا الهدف لا يسمى شهيداً ولا ينتظر أجره عند الله بل عند صاحب الهدف الآخر الذي خرج له. والذين يصفونه حينئذ بأنه شهيد يفترون على الله الكذب ويزكون أنفسهم أو غيرهم بغير ما يزكي به الله الناس افتراء على الله)[(١)].

وها هي دول الكفر تستعبد الشعوب الضعيفة في العالم وتنهب خيراتها وتربي أبناءها على السمع والطاعة لها، فإن لم تصغ لها تلك الشعوب طواعية سلطت عليها أسراب سلاحها وجيوشها وأرغمتها قهراً عـلى الخضوع لهـا والاستسلام لها، بل وأكرهت أبناءها على الدخول في عقائدها عن طريق وسائل التعليم ووسائل الإعلام التي أعدتها لتحقيق أهدافها، ولا يخفى ذلك على أحد، وفي غزو روسيا الشيوعية لشعب أفغانستان ما يوضح أهداف الكفر، وفي استغلال دول الغـرب كأمريكا، ما يوضح كذلك أهداف الكفر، إلا أن الأول في صورة حرب، والثاني في صورة سلم وكلاهما حرب وإن لم يشعر بها من تبلد حسه وفقد عزته.

---

(١) في ظلال القرن (٥ ـ ٧٠٧).

الفصل الثاني

انتصار الحق على الباطل

وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول	:	قدم الصراع بين الحق والباطل ودوامه.
المبحث الثاني	:	حرص الدعاة إلى الله على إخراج الناس من الظلمات إلى النور.
المبحث الثالث	:	الابتلاء سنة ماضية.
المبحث الرابع	:	أنواع الابتلاء في سبيل الله.
المبحث الخامس	:	استعلاء الإيمان ومضاء أنصار الحق.
المبحث السادس	:	حزب الله هم الغالبون.
المبحث السابع	:	اهتزاز عروش الطغاة من الدعاة إلى الله
المبحث الثامن	:	موقف القوة، وموقف التضليل
المبحث التاسع	:	نماذج يقتدي بها السائرون.

وفيه فرعان:

الفرع الأول	:	أنموذج الأنبياء والرسل ومن اقتدى بهم في العصر الإسلامي الأول
الفرع الثاني	:	ذكر أمثلة لنماذج المجاهدين في عصور مختلفة.
المثال الأول	:	الإمام أحمد بن حنبل.
المثال الثاني	:	العز بن عبد السلام.
المثال الثالث	:	شيخ الإسلام بن تيمية.
المثال الرابع	:	الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
المثال الخامس	:	الشيخ حسن البنا.
المثال السادس	:	الأستاذ سيد قطب.
المثال السابع	:	الأستاذ أبو الأعلى المودودي.

المبحث الأول

قدم الصراع بين الحق والباطل ودوامه

اقتضت حكمة الله تعالى أن يوجد للحق أهله الذين يحملونه ويعملون به ويدعون إليه ويجاهدون في سبيله، وأن يوجد للباطل ـ كذلك ـ أهله الذين يحملونه ويعملون به ويدعون إليه ويقاتلون في سبيله، وعلى رأس أهل الحق الأنبياء والرسل منذ خلق الله آدم إلى أن بعث الرسول محمد ﷺ، وعلى رأس أهل الباطل منذ أن وجد الشيطان إلى أن تقوم الساعة بعد أن يفتن أكبر أتباعه الدجال أكثر من في الأرض، فالصراع قائم بين أهل الحق وأهل الباطل قديماً وحديثاً.

ولقد اصطرع آدم وإبليس وزلت قدم آدم أمام إغراء عدوه في أول الأمر ولكنه رجع إلى ربه وندم على خطيئته فتاب الله عليه ولعن عدوه وجعل عز وجل هداه وقاية لمن اتبعه والنار جزاء وعقاباً لمن كفر به وكذبه، قال تعالى: ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلَّا إبليس أبَى واستكبر وكان من الكافرين * وقلنا يا آدمُ اسكن أنت وزوجُك الجنة وكُلَا منها رغداً حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرةَ فتكونا من الظالمين * فأزلَّهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهْبِطوا بعضُكم لبعضٍ عدو ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حين * فتلقَّى آدمُ من ربِّه كلماتٍ فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم * قلنا اهبِطُوا منها جميعاً فإمَّا يأتينكم مني هُدَى فمَنْ تبع هُداي فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون * والذين كفروا وكذَّبوا بآياتِنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾[1].

(١) البقرة: ٣٤ ـ ٣٩.

واشتدت عداوة اللعين لآدم وذريته فأقسم لربه على أن يستولي عليهم ويصدهم عن سبيل الله فهدده الله هو ومن اتبعه بالعقاب الشديد وأطلق له الزمام على إخوانه من شياطين الأنس وأيأسه من عباد الله المتقين فلا سلطان له عليهم لأنه تعالى كافيهم شره، قال تعالى: ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجُدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجدُ لمن خَلَقْتَ طيناً * قال أرأيتَك هذا الذي كَرَّمتَ عليّ لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكنَّ ذريته إلا قليلاً * قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاءً موفوراً * واستفزز من استطعت منهم بصوتِك وأجلِبْ عليهم بخَيْلِك ورَجِلِكَ وشاركهم في الأموال والأولاد وعدْهم وما يَعِدُهم الشيطان إلا غروراً * إن عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ وكَفَى بربِّك وكيلاً﴾(١).

فإبليس ـ كما ترى ـ أراد أن يضلّ كل من يقدر على إضلاله من ذرية آدم ولذلك طلب أن يمد الله له في الأجل إلى يوم القيامة الذي لا ينقطع تناسل بني آدم إلا به حتى يمكنه أن يحاول صد الجميع ولا ينجو منه إلا من لم يجعل الله عليه سبيلاً.

واستمر الصراع بين الحق وأهله وبين الباطل وأهله، فلم يأت رسول من الرسل إلا وقف من يعاديه ويكفر به ويصد عن دينه، واقرأ هذه الآيات وتأملِ ما جرى فيها من الحوار بين أهل الحق وأهل الباطل، قال تعالى: ﴿أَلَمْ يأتِكم نبأ الذين من قبلكم قَوْمِ نوحٍ وعادٍ وثمودَ والذين من بعدهم، لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبيِّنات، فردُّوا أيديَهم في أفواههم وقالوا: إنّـا كفرنا بما أُرسلتُم به وإنا لفي شَكٍّ ممّا تدعوننا إليه مريب * قالت رسُلُهم أفي الله شكٌّ فاطرِ السمواتِ والأرضِ يدعوكم ليغفرَ لكم من ذنوبكم ويؤخرَكم إلى أجلٍ مسمّىً؟! قالوا: إن أنتم إلا بشرٌ مثلُنا تريدون أن تصدُّونا عمّا كان يعبد آباؤنا، فأتونا بسلطان مبين * قالت لهم رسلُهم إن نحن إلا بشرٌ مثلُكم، ولكنّ الله يمنُّ على من يشاء من عباده، وما كان لنا أنْ نأتيَكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكلِ المؤمنون * وما لنا ألّا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرنّ على

(١) الإسراء: ٦١ ـ ٦٥.

ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكلِ المتوكلون * وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنَّكم من أرضنا أو لتعودُنَّ في ملَّتنا، فأوحى إليهم ربُّهم لنهلكنَّ الظالمين * ولنسكننَّكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، واستفتحوا وخاب كل جبّار عنيد﴾(١).

وآيات القرآن المشتملة على هذا الصراع القديم الدائم يصعب على الباحث استيعابها والتعليق عليها لذلك يكفي ذكر اليسير منها.

قال تعالى: ﴿ولقد أرسلنا من قبلك رُسُلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبيِّناتِ، فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقّاً علينا نصرُ المؤمنين﴾(٢).

وقال: ﴿تلك الرسل فضَّلنا بعضَهم على بعض، منهم من كلَّم اللهُ ورفعَ بعضَهم درجاتٍ، وآتينا عيسى بن مريم البيِّنات وأيَّدْناه برُوح القُدُسِ، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيِّنات، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكنَّ الله يفعل ما يريد﴾(٣).

وقال تعالى: ﴿وكذلك جعلنا لكل نبيٍّ عدواً شياطينَ الإنس والجنِّ يوحي بعضُهم إلى بعضٍ زُخْرفَ القول غروراً، ولو شاء ربُّك ما فعلوه فذَرْهُم وما يفترون﴾(٤).

وقال تعالى: ﴿وإن يكذِّبوك فقد كُذِّبتْ رسلٌ من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور﴾(٥).

وقال: ﴿وإن يكذِّبوك فقد كذَّب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلُهم بالبيِّنات وبالزُّبُر وبالكتاب المنير﴾(٦).

وقال تعالى: ﴿يا حَسْرةً على العباد، ما يأتيهم من رسولٍ إلا كانوا به يستهزؤن﴾(٧).

---

(١) إبراهيم: ٩ ـ ١٥.
(٢) الروم: ٤٧.
(٣) البقرة: ١٥٣.
(٤) الأنعام: ١١٢.
(٥) فاطر: ٤.
(٦) فاطر: ٢٥.
(٧) يس: ٣٠.

وقال تعالى: ﴿قد نعلم إنه ليحزُنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذِّبونَك ولكنِ الظالمين بآيات الله يجحدون * ولقد كذِّبت رسلٌ من قبلك فصبروا على ما كُذِّبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين﴾(١).

وقال تعالى: ﴿وقال الرسول يا ربِّ إنَّ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً * وكذلك جعلنا لكل نبيٍ عدواً من المجرمين، وكفى بربِّك هادياً ونصيراً﴾(٢).

وقال تعالى: ﴿تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، فزيَّن لهم الشيطانُ أعمالهم، فهو وليُّهم اليوم ولهم عذابٌ أليم﴾(٣).

هذه الآيات التي ذكرت هنا واضحة في أن أمم الرسل كلهم انقسموا إلى قسمين: قسم آمن بالحق ونصره، وقسم كفر به ونصر الباطل لذلك اختلفوا واقتتلوا والذين زين لهم الشيطان أعمالهم وتولاهم هم الذين زين لهم أعمالهم وتولاهم اليوم، وإذا ما رجعت إلى قصص الرسل عليهم السلام كل واحد منهم على حدة وجدت تفصيلاً واضحاً لذلك الصراع بين المؤمنين والمجرمين. بين الحق وأهله وبين الباطل وأهله، وهذه بعض الأمثلة:

قال تعالى: ﴿لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلهٍ غيرهُ، إني أخاف عليكم عذابَ يوم عظيم * قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلالٍ مبينٍ * قال يا قوم ليس بي ضلالةٌ ولكني رسولٌ من ربِّ العالمين * أبلغكم رسالاتِ ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون * أوَعجبتم أن جاءكم ذكرٌ من ربِّكم على رجلٍ منكم لينذرَكم ولتتَّقوا ولعلكم تُرحمون * فكذَّبوه فأنجيناه والذين معه في الفُلْك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتِنا إنهم كانوا قوماً عَمِين﴾(٤).

وقال تعالى: ﴿وإلى عادٍ أخاهم هوداً قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من

(١) الأنعام: ٣٣ ـ ٣٤.
(٢) الفرقان: ٣٠ ـ ٣١.
(٣) النحل: ٦٢.
(٤) الأعراف: ٥٩ ـ ٦٤.

إلَه غيرُه إن أنتـم إلا مفترون * يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إنْ أجري إلا على الذين فَطَرني أفلا تعقلون * ويا قوم استغفروا ربَّكم ثم تُوبوا إليه يرسل السماء عليكم مِدْراراً، ويَزِدكم قوةً إلى قوتكم، ولا تتولَّوا مجرمين * قالوا يا هودُ ما جئتنا ببِّينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحنُ لك بمؤمنين * إنْ نقولُ إلَّا اعتراكَ بعضُ آلهتنا بسوء، قال: إني أُشهد الله واشهدوا أني بريء مما تُشركون * من دونه فكيـدونِ جميعاً ثم لا تُنظرون * إني توكلتُ على الله ربي وربِّكم، ما من دابة إلا هو آخذٌ بناصيتها، إنَّ ربي على صراط مستقيم * فإن تولَّوا فقد أبلغتكم ما أُرسلتُ به إليكم، ويستخلفُ ربي قوماً غيرَكم، ولا تضرونه شيئاً، إنَّ ربي على كل شيء حفيظ * ولما جاء أمرنا نجَّينا هوداً والذين آمنوا معه برحمةٍ منا ونجَّيناهم من عذاب غليظ * وتلك عادٌ جحدوا بآياتِ ربِّهم وعصَوا رُسُلَه واتَّبعوا أمر كل جبَّار عنيد * وأُتبعوا في هذه الدنيا لعنةً ويومَ القيامة، ألا إنَّ عاداً كفروا ربَّهم، ألَا بعداً لعادٍ قوم هودٍ﴾(١).

وقال تعالى: ﴿ولقد آتينا موسى تسعَ آياتٍ بيِّنات فاسألْ بني إسرائيلَ إذ جاءهم، فقال له فرعونُ إنِّي لأظنُّك يا موسى مسحوراً * قال لقد علمتَ ما أنزل هؤلاء إلا ربُّ السمواتِ والأرضِ بصائرَ وإني لأظنُّك يا فرعونُ مثبوراً * فأراد أن يستفزَّهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعاً﴾(٢).

وقال تعالى: ﴿فلَّما أحسَّ عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريُّون: نحنٍ أنصار الله آمَّنا بالله واشهد بأنا مسلمون * ربَّنا آمنا بما أنزلتَ واتَّبعنا الرسولَ فاكتبنا مع الشاهدين * ومكروا ومكر الله والله خَيْرُ الماكرين﴾(٣).

وقال تعالى: ﴿وإذ يمكر بك الذين كفروا ليُثْبتـوكَ، أو يقتلوك، أو يُخرجوك، ويمكرونَ ويمكر الله، والله خيرُ الماكرين﴾(٤).

فالصراع كما هو واضح من النصوص السابقة قديم بدأ بين آدم وإبليس ثم استمر بين الرسل وقومهم من نوح عليه السلام إلى آخر رسول وهو محمد ﷺ

(١) هود: ٥٠ ـ ٦٠.
(٢) الإسراء: ١٠١ ـ ١٠٣.
(٣) آل عمران: ٥٢ ـ ٥٤.
(٤) الأنفال: ٣٠.

ولا زال بين أهل الحق من أمة محمد وأهل الباطل إلى أن تقوم الساعة قتال وقتل، ولذلك كانت الصفقة أزلية أبدية بين الله وعباده المؤمنين، كما قال سبحانه: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسَهم وأموالَهم بأن لهم الجنةَ، يقاتلون في سبيل الله فيَقتلون ويُقتلون وعداً عليه حقاً في التوراةِ والإنجيلِ والقرآنِ ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببَيْعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم﴾(١).

والذي يتأمل حياة البشرية يجد الصراع بين الحق والباطل في كل جيل بين كل رسول وكل أمة، وبين كل آمر بالمعروف ناه عن المنكر وأهل المنكر الذين يرتكبونه أو يأمرون به، لا بل بين الأسرة الواحدة بعضهم أهل حق يجاهدون لإحقاقه وبعضهم أهل باطل يحاربون الحق وينصرون الباطل إلا أن الباطل قد يصل إلى درجة الكفر وقد يكون معصية لا يكفر صاحبها لهذا كان لزاماً على أهل الحق أن يكونوا مستعدين دائماً لنصر حقهم ودحض باطل غيرهم ومحاربته.

قال سيد قطب رحمه الله: (إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرض والمعركة مستمرة بين الخير والشر والهدى والضلال والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان منذ أن خلق الله الإنسان، والشر جامح والباطل مسلح وهو يبطش غير متحرج ويضرب غير متورع، ويملك أن يفتن الناس عن الخير إن اهتدوا إليه وعن الحق إن تفتحت له قلوبهم، فلا بد للإيمان والخير والحق من قوة تحميها من البطش وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسموم ولم يشأ الله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلاً تكافح قوى الطغيان والشر والباطل اعتماداً على قوة الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر وعمق الخير في القلوب فالقوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر وللصبر حد وللاحتمال أمد وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه والله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنة إلا ريثما يستعدون للمقاومة ويتهيأون للدفاع ويتمكنون من وسائل الجهاد)(٢).

---

(١) التوبة: ١١١.

(٢) في ظلال القرآن (١٧ - ٢٤٢٤).

المبحث الثاني

حرص الدعاة إلى الله على إخراج الناس من الظلمات إلى النور

إن الذي يقرأ تاريخ الدعاة إلى الله وقصصهم مع قومهم وأساليبهم في الدعوة إلى الله وصبرهم على أذى قومهم ومثابرتهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يلقوا ربهم يظهر له ظهوراً جلياً حرصهم على إخراج الناس من الظلمات إلى النور وشفقتهم عليهم وشدة خوفهم عليهم من عذاب الله في الدنيا والآخرة.

وهذه أمثلة من نصوص القرآن والسنة لتوضيح ذلك الحرص وتلك الشفقة من الدعـاة إلى الله على قومهم.

فرسول الله نوح عليه السلام الذي مكث في قومه داعياً لهم إلى طاعة ربهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يخاطب قومه مستعطفاً لهم بلفظ القوم مبيناً لهم ما يترتب على طاعته والإيمان به من الخير لهم في الدنيا والآخرة، وما يصيبهم على إصرارهم على الكفر مـن عذاب في الدنيا والآخرة متخذاً في دعوته شتى الأساليب طمعاً في أن تؤثر فيهم، فمرة يدعوهم علناً، ومرة يتصل بأفرادهم سراً فإذا يئس منهم اتجه إلى ربه شاكياً عدم استجابتهم لدعوته والتي تستغرق وقته كله: الليل والنهار ذاكراً وسائل دعوته لهم من ترغيب وترهيب والتذكير بالنعم والتخويف من النقم، ولا يلجأ إلى الدعاء عليهم إلا بعد أن يعلم من ربه أن القوم في غيهم سادرون، قال تعالى: ﴿إنَّا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذرْ قومَك من قَبْلِ أن يأتيَهم عذابٌ أليمٌ * قال: يا قومِ إنِّي لكم نذيرٌ مبينٌ أنِ اعبدوا الله واتَّقوه وأطيعون * يغفرْ لكم من ذنوبكم ويؤخرْكُمْ إلى أجل مسمّىً

إنَّ أجلَ الله إذا جاء لا يُؤخر لو كنتم تعلمون * قال ربِّ إني دعوتُ قومي ليلاً ونهاراً * فلم يزدهم دُعائي إلا فراراً * وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابَهم وأصرُّوا واستكبروا استكباراً * ثم إني دعوتهم جهاراً * ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً * فقلت: استغفروا ربَّكم إنه كان غفاراً * يُرسلِ السماء عليكم مدراراً * ويُمدِدْكم بأموالٍ وبنينَ، ويجعلْ لكم جنَّاتٍ ويجعل لكم أنهاراً * مالكم لا تَرْجُون لله وقاراً * وقد خلقكم أطواراً * ألَم تَروا كيف خلق الله سبعَ سمواتٍ طباقاً * وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً * والله أنبتكم من الأرض نباتاً * ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً * والله جعل لكم الأرض بِساطاً * لتسلُكوا منها سُبُلاً فِجاجاً﴾(١) إلى آخر السورة.

وقال تعالى: ﴿لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال: يا قوم اعبُدوا اللهَ ما لكم من إلَه غيره، إني أخاف عليكم عذابَ يوم عظيم * قال الملأ من قومه: إنَّا لنراك في ضلال مبين * قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسولٌ من ربِّ العالمين * أبلِّغكم رسالاتِ ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون﴾(٢).

انظر كيف يخاطبهم ﴿يا قوم﴾. ﴿إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم﴾ فيكون ردهم وصفه بالضلال البين الذي لا خفاء به ويجيبهم إجابة المهتدي الهادي المشفق الذي يكظم الغيظ فينفي عن نفسه الضلالة ويثبت لها الرسالة ويؤكد لهم نصحه لهم ويهددهم بأسلوب قد لا يفطن له من تبلد حسه بضلال الكفر: ﴿وأعلم من الله ما لا تعلمون﴾.

وقال تعالى عن هود: ﴿وإلى عادٍ أخاهم هوداً، قال يا قوم اعبدوا الله مالَكم من إلَه غيره أفلا تتقون * قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سَفاهة وإنا لنظنُّك من الكاذبين * قال يا قوم ليس بي سَفاهةٌ ولكني رسولٌ من ربِّ العالمين * أبلِّغكم رسالاتِ ربي وأنا لكم ناصحٌ أمين﴾(٣).

(١) نوح: ١ ـ ٢٠.
(٢) الأعراف: ٥٩ ـ ٦٢.
(٣) الأعراف: ٦٥ ـ ٦٨.

إنهم - هم السفهاء - يصفونه بالسفه - وهو الرسول الحكيم الرشيد - ويصفونه بالكذب وهو الرسول الصادق الأمين، فلا يزيد على استعطافهم بقوله يا قوم: وينفي السفه والكذب الذين اتهموه بهما، وبإثبات رسالته إليهم من الله، وقيامه بما كلفه إياه وهو التبليغ، والنصح والأمانة.

وقال تعالى عن صالح: ﴿وإلى ثمود أخاهم صالحاً، قال يا قوم اعبدوا الله مالَكم من إله غيرُه قد جاءتكم بينة من ربِّكم﴾، إلى قوله: ﴿فتولَّى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالةَ ربي ونصحتُ لكم، ولكن لا تحبُّون الناصحين﴾(١).

وقال عن شعيب: ﴿وإلى مدينَ أخاهم شُعيباً، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيرُه، ولا تَنْقُصوا المكيال والميزان إنِّي أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذابَ يومٍ محيطٍ * ويا قومِ أوْفوا المكيالَ والميزان بالقسط، ولا تبخَسُوا الناس أشياءهم، ولا تَعْثَوْا في الأرض مفسدين * بقيَّةُ الله خيرٌ لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ * قالوا يا شعيبُ أصلاتُك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعلَ في أموالنا ما نشاء، إنَّك لأنتَ الحليمُ الرشيدُ؟! * قال يا قومِ أرأيتُم إنْ كنتُ على بيِّنة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً، وما أُريد أن أُخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أُريد إلا الإصلاح ما استطعمت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ وإليه أُنيب * ويا قوم لا يجرمنَّكم شقاقي أن يصيبَكم مثلَ ما أصاب قومَ نوحٍ أو قوم هودٍ أو قوم صالحٍ، وما قومُ لوطٍ منكم ببعيد * واستغفروا ربَّكم ثم توبوا إليه إنَّ ربي رحيمٌ ودودٌ * قالوا يا شعيبُ ما نفقه كثيراً ممَّا تقول وإنا لنراك فينا ضعيفاً، ولولا رهطُك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز * قال يا قوم أرهطي أعزُّ عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظِهْرياً، إنّ ربي بما تعملون محيط * ويا قومِ اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذابٌ يُخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيبٌ * ولما جاء أمرنا نجَّينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذتِ الذين ظلموا الصيحةُ فأصبحوا في ديارهم جاثمين﴾(٢).

---

(١) الأعراف: ٧٣ - ٧٩.

(٢) هود: ٨٤ - ٩٤.

أترى هذا الحوار الهادىء وهذا الأسلوب الحكيم وهذا الصبر الواسع وهذا التلطف في القول مع إغلاظ القول من القوم والاستخفاف به وبرسالته وخالقه وعبادته أيكون ذلك كله من رجل غير حريص كل الحرص على هداية قومه مشفق كل الإشفاق عليهم من عذاب الله في الدنيا والآخرة تأمل هذه الجمل الصادرة عن قلب رحيم مشفق حريص على الخير لقومه: ﴿إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط﴾، ﴿بقيّةُ الله خير لكم﴾، ﴿قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي﴾، ﴿وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت﴾، ﴿ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم. . .﴾، ﴿واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود﴾، ﴿قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله﴾.

وقال تعالى: ﴿واذكْر في الكتاب إبراهيم إنه كان صدِّيقاً نبياً * إذ قال لأبيه: يا أبتِ لِمَ تعبدُ ما لا يسمعُ ولا يُبصرُ ولا يُغني عنك شيئاً * يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتِك فاتَّبعني أهدِك صراطاً سوياً * يا أبت لا تعبد الشيطانَ إن الشيطانَ كان للرحمن عَصِيّاً * يا أبت إنِّي أخاف أن يمسَّك عذابٌ من الرحمن فتكونَ للشيطان ولياً * قال أراغبٌ أنت عن آلهتي يا إبراهيمُ لئن لم تنتهِ لأرجمنّك واهجرني ملياً * قال سلامٌ عليك سأستغفر لك ربي إنَّه كان بي حفياً * وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألَّا أكون بدعاء ربِّي شقياً﴾[(١)].

إن إبراهيم عليه السلام ينكر على أبيه ـ وعلى كل من سلك مسلكه ـ أن يبلغ به الضلال إلى عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر مقيماً بذلك الحجة البالغة على هذا الضلال، ثم يطرق قلبه بأنه ما فعل ذلك الضلال إلا لجهله بما منح الله إبراهيم علمه، ثم يصل به إلى دعوته بأنه يتبعه ليهديه الصراط المستقيم ويخوفه عذاب الله. . . وهكذا إذا تأملت هذه الجمل وجدتها شديدة الوضوح في الدلالة على حرص أبي الأنبياء على إخراج الناس من الظلمات إلى النور.

ولقد ذكّر الله المؤمنين بفضله عليهم إذ بعث فيهم رسوله محمداً ﷺ الذي

(١) مريم: ٤١ ـ ٤٨.

هو أشد حرصاً على أنفسهم منهم، ولولا ذلك لما نالوا ذلك الفضل وتلك المنّة ولما زكت نفوسهم بالطاعة وتطهرت من الذنوب والمعاصي وما تنورت بصائرهم بالعلم النافع الذي تضمنه كتاب الله وسنة رسوله ﷺ: قال تعالى: ﴿لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم، عزيزٌ عليه ما عَنِتّم، حريصٌ عليكم، بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ﴾[(١)].

وقال تعالى: ﴿لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياتِه ويزكِّيهم، ويعلِّمهم الكتابَ والحكمة وإن كانوا من قَبْلُ لفي ضلالٍ مبينٍ﴾[(٢)].

ولشدة حرصه ﷺ على هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور كان يحزن حزناً شديداً على صدودهم وعدم استجابتهم لدعوته حتى ليكاد يقتل نفسه أسفاً عليهم، قال تعالى: ﴿فلا تذهبْ نفسُك عليهم حسراتٍ إن الله عليم بما يصنعون﴾[(٣)].

وقال تعالى: ﴿فلعلَّك باخعٌ نفسَك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً﴾[(٤)].

قال ابن كثير رحمه الله: (قال تعالى مسلياً لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه، كما قال تعالى: ﴿فلا تذهب نفسك عليهم حسرات﴾ وقال: ﴿ولا تحزن عليهم﴾ وقال: ﴿لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين﴾ باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم ولهذا قال: ﴿فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث﴾ يعني القرآن ﴿أسفاً﴾ يقول: لا تهلك نفسك أسفاً. . . أي لا تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذهب نفسك عليهم حسرات)[(٥)].

---

(١) التوبة: ١٢٨.
(٢) آل عمران: ١٦٤.
(٣) فاطر: ٨.
(٤) الكهف: ٦.
(٥) تفسير القرآن العظيم (٣ - ٧٣).

وقد بين ﷺ شدة حرصه على هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور بالمثل الذي ضربه في حديث أبي هريرة ليكشف به عن رغبته في هدايتهم وحرصه على الحؤول بينهم وبين عذاب الله وسخطه فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحُجَزِكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها)(١).

ومن أراد الوقوف على شدة حرصه ﷺ على إخراج الناس من الظلمات إلى النور فليعد إلى سيرته ﷺ وجهاده في الدعوة إلى الله وصبره على ما ناله من أذى وتشميره عن ساعد الجد وتطوافه على الناس في منازلهم وأسواقهم ومخيماتهم مرغباً لهم في الدخول في الإسلام ومحذراً لهم من البعد عنه والصد عن سبيل الله، وكيف كان يبذل نفسه وماله وأحبابه من الأنصار والمهاجرين من قرابته وغيرهم للجهاد في سبيل الله.

ويكفي ذكر قصته ﷺ مع أهل الطائف الذين ذهب يدعوهم إلى الله ويطلب منهم نصره على قومه فآذوه بالسب من كبارهم وأغروا به سفهاءهم فرموه بالحجارة حتى سالت دماؤه ﷺ، ثم سلّاه الله بأن بعث إليه ملكاً ليطبق على أعدائه من أهل مكة الجبال فطلب إمهالهم طمعاً في إيمانهم أو إيمان ذريتهم، قال ابن القيِّم رحمه الله: (فلما نقضت الصحيفة وافق موت أبي طالب وموت خديجة وبينهما يسير فاشتد البلاء على رسول الله ﷺ من سفهاء قومه وتجرأوا عليه فكاشفوه بالأذى فخرج رسول الله ﷺ إلى الطائف ابتغاء أن يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم ودعاهم إلى الله عز وجل فلم ير من يؤوي ولم ير ناصراً وآذوه مع ذلك أشد الأذى ونالوا منه ما لم ينله قومه وكان مولاه زيد بن حارثة معه فأقام بينهم عشرة أيام لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، فقالوا أخرج من بلدنا وأغروا به سفهاءهم فوقفوا له سماطين وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه فانصرف

(١) البخاري رقم: ٦٤٨٣ فتح الباري (١١ ـ ٣١٦) ومسلم (٤ ـ ١٧٨٩).

راجعاً من الطائف إلى مكة محزوناً وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور دعاء الطائف: «اللهم أشكو إليك ضعف قوتي...» فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، وهما جبلاها اللذان هي بينهما، فقال: «لا بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئاً»(١).

وكان ﷺ يربي أصحابه على الحرص على إخراج الناس من الظلمات إلى النور في حياته ليقتدوا به في ذلك، ففي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة فتح خيبر وإعطاء الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن علياً قال: (نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال ﷺ: «على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعـم»)(٢).

وهذا الحرص هو الذي جعل السلف الصالح ينشرون دين الله في كل شبر من الأرض استطاعوا الوصول إليه، ولا زال دعـاة الإسلام إلى الآن وسيكونون كذلك إلى أن تقوم الساعة وهم حريصون على إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولولا هذا الحرص ما امتلأت بهم السجون وأريقت دماؤهم وانتهكت أعراضهم واصطلوا بنار التعذيب والفتنة وهم صابرون على ذلك ماضون في طريق الدعوة إلى الله ولو أن الناس علموا ما في قلوب الدعاة من حب الخير لهم وبغض الشر الذي يشقيهم في الدنيا والآخرة لفاءوا إلى رشدهم وأجابوا الدعوة ونصروا أهلها ولكن ثوابهم عند الله الذي لا يبتغون بعملهم إلا وجهه وإن الدعاة إلى الله ـ قد يختلف جنسهم ـ ولكن أسلوبهم في الدعوة وشفقتهم على قومهم وحرصهم على إخراجهم من الظلمات إلى النور لا يختلف عن غيرهم من جنس آخر، لأن الغاية واحدة والرسالة واحدة، فهؤلاء دعاة الجن يشفقون على أبناء جنسهم ويرغبونهم في الإسلام ويرهبونهم من الكفر كما هو شأن إخوانهم من دعاة الإنس ويخاطبون المدعوين بيا قوم للتلطف والتودد

---

(١) زاد المعاد (٢ ـ ٥٢).

(٢) البخاري رقم: ٢٩٤٢ فتح الباري (٦ ـ ١١١) ومسلم (٤ ـ ١٨٧٢).

وإظهار الرحمة بهم، كما قال تعالى: ﴿وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ يستمعون القرآنَ، فلما حضروه قالوا أنصِتوا، فلمّا قَضَى ولَّوا إلى قومهم مُنْذِرين * قالوا يا قومَنا إنا سمعنا كتاباً أُنزل من بعد موسى مصدِّقاً لما بين يديه، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم * يا قومنا أجيبوا داعِيَ الله وآمنوا به يغفرْ لكم من ذنوبِكم ويُجِرْكم من عذابٍ أليمٍ * ومن لا يُجبْ داعي الله فليس بمعجزٍ في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلالٍ مبين﴾[1].

وإن الداعي إلى الله ليؤثر دعوته ويؤثر الناس بنفسه فيضحي بها ويذهب إلى ربه إذا كان في تضحيته بها إخراج الناس من الظلمات إلى النور واقرأ هذا النص من قصة الغلام في حديث صهيب الطويل وفيه: «فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال: وما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهماً من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل: باسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني - (وكان قد استعصى عليه قتله بإذن الله) - فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال باسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات، فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام»[2].

واقرأ قصة الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه وأسلوبه في الدعوة والمحاجة تر حرصه على هداية فرعون وقومه وإخراجهم من الظلمات إلى النور يبدو في كل جملة من كلامه الذي حكاه الله عنه[3].

واقرأ هذه الجمل التي أطلقها أحد دعاة الإسلام في هذا العصر - وقد ذهب إلى ربه شهيداً على يد من كان يذيع لهم هذه العاطفة الجياشة المليئة بالحب والحنان والحرص على إخراجهم من الظلمات إلى النور - قال حسن البنا رحمه الله: (ونحب كذلك أن يعلم قومنا أنهم أحب إلينا من أنفسنا وأنه حبيب

(١) الأحقاف: ٢٩ - ٣٢.

(٢) مسلم (٤ - ٢٣٠٠).

(٣) اقرأ الآيات من ٢٨ - ٤٤ من سورة غافر.

إلى هذه النفوس أن تذهب فداء لعزتهم إن كان فيها الفداء، وأن تزهق ثمناً لمجدهم وكرامتهم ودينهم وآمالهم إن كان فيها الغناء وما أوقفنا هذا الموقف منهم إلا هذه العاطفة التي استبدت بقلوبنا وملكت علينا مشاعرنا فأقضت مضاجعنا وأسالت مدامعنا وإنه لعزيز علينا جد عزيز أن نرى ما يحيط بقومنا ثم نستسلم للذل أو نرضى بالهوان أو نستكين لليأس فنحن نعمل للناس في سبيل الله أكثر مما نعمل لأنفسنا فنحن لكم لا لغيركم أيها الأحباب ولن نكون عليكم يوماً من الأيام)[١].

(١) مجموع رسائل الإمام الشهيد حسن البناص ١١.

المبحث الثالث

الابتلاء سنة ماضية

هؤلاء هم الدعاة إلى الله شديدة رحمتهم بالناس عظيم حرصهم على تبصيرهم هدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ولكن طريقهم وعر ومسلكهم صعب، لأنهم يدعون الناس إلى ما لا يسهل على نفوسهم الاستجابة له وينهونهم عما يتوقون إليه ويهوونه، ويعارضهم من يصد الناس عن دعوتهم يدعو إلى ما تشتهيه النفوس وترغب فيه ويزين لهم القبيح ويأمرهم بالمنكر وينهاهم عن المعروف، ويقف ضد دعوتهم أهل السلطان الذين يخشون على سلطانهم الظالم أن يزول إذا علم الناس الحق واستجابوا له، لأن الحق والباطل لا يجتمعان إلا في ساح الوغى للحرب والعراك، لذلك كان الدعاة إلى الله من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم معرضين للابتلاء فالابتلاء سنة ماضية والفائز من نجح في هذا الابتلاء. وإن كانت أنواع الابتلاء كثيرة يثيب الله عليها كلها من صبر عليها من عباده المؤمنين، وكثير من أنواع الابتلاء تصيب الدعاة إلى الله أكثر من غيرهم، وسيأتي ذكر شيء من تلك الأنواع والمقصود هنا إيضاح أن الابتلاء سنة ماضية.

والآيات القرآنية الدالة على أن الابتلاء سنة ماضية وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة، وسِيَرُ الرسل عليهم الصلاة والسلام من نوح إلى نبينا محمد ﷺ وتاريخ البشر كله منذ خلق آدم إلى هذه اللحظة وإلى أن تقوم الساعة كل ذلك دال على هذا المعنى وكل ما سبق من النصوص في مبحث: الصراع بين الحق والباطل يتضمن ذلك ولا بد من إضافة بعض النصوص الصريحة في الابتلاء والفتنة هنا.

قال تعالى: ﴿الٓمٓ * أحسبَ الناسُ أن يُتركوا أن يقولوا آمنَّا وهم لا يُفتنون * ولقد فتنّا الذين من قبلهم، فَلَيَعلمَنَّ الله الذين صدقوا، وليعلمنَّ الكاذبين﴾(١).

فقد أنكر الله على من ظن أن الله سبحانه يتركه دون ابتلاء يظهر به صدقه أو كذبه في دعوى الإيمان بلسانه وبيّن سبحانه أن الابتلاء سنة ماضية حيث قال: ﴿ولقد فتنا الذين من قبلهم﴾ أي إن سنة الله في خلقه ابتلاؤهم ليظهر الصادق من الكاذب.

وأنكر سبحانه على عباده المؤمنين الذين يطمعون في مرضاته ودخول جنته ويظنون أنهم سيفوزون بذلك قبل أن يبتليهم كما ابتلى من قبلهم من الأمم ممن أصابتهم البأساء والضراء والزلزلة التي لا يثبت لها إلا الخلص من عباده قال تعالى: ﴿أم حسَبتم أن تدخلوا الجنَّة ولمَّا يأتِكم مَثَلُ الذين خلَوا من قبلكم، مسَّتهم البأساء والضرَّاء، وزُلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألاَ إنَّ نصرَ الله قريبٌ﴾(٢).

وسلّى الله رسوله ﷺ بما ابتلى به إخوانه من الرسل قبله فقال تعالى: ﴿ما يُقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إنَّ ربك لذو مغفرة وذو عقابٍ أليمٍ﴾(٣) وقال: ﴿كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسولٍ إلا قالوا ساحرٌ أو مجنونٌ * أتواصَوْا به، بل هم قومٌ طاغون﴾(٤).

وفي حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: (كأني أنظر إلى النبي ﷺ يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»)(٥).

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اشتد

---

(١) العنكبوت: ١ - ٣.
(٢) البقرة: ٢١٤.
(٣) فصلت: ٤٣.
(٤) الذاريات: ٥٢ - ٥٣.
(٥) البخاري رقم: ٣٤٧٧ فتح الباري (٦ - ٥١٤) ومسلم(٣ - ١٤١٧)

غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله ﷺ في سبيل الله»[١].

فالابتلاء ملازم للخلق كلهم وبه يتميز الصادق من الكاذب قال ابن القيم رحمه الله: (وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، فإنه ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة لأن الله تعالى يقول: ﴿إنما أموالكم وأولادكم فتنة﴾[٢] فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن). ومنه قوله تعالى: ﴿وجعلنا بعضكم لبعض فتنة﴾[٣]،وهذا عام في جميع الخلق امتحن بعضهم ببعض فامتحن الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات ربهم وامتحن المرسل إليهم بالرسل وهل يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم أو يكفرون بهم ويردون عليهم ويقاتلونهم. وامتحن العلماء بالجهال هل يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون على تعليمهم ونصحهم وإرشادهم ولوازم ذلك وامتحن الجهال بالعلماء هل يطيعونهم ويهتدون بهم وامتحن الملوك بالرعية والرعية بالملوك وامتحن الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء وامتحن الضعفاء بالأقوياء والأقوياء بالضعفاء والسادة بالأتباع والأتباع بالسادة وامتحن المالك بمملوكه ومملوكه به وامتحن الرجل بامرأته وامرأته به وامتحن الرجال بالنساء والنساء بالرجال والمؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين، وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم وامتحن المأمورين بهم، ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم من أتباع الرسل فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم امتنعوا من الإيمان بصدق الرسل وقالوا: ﴿لو كان خيراً ما سبقونا إليه﴾)[٤].

قال يوسف القرضاوي: (الأمل والأمن والرضا والحب والسكينة النفسية

---

(١) البخاري رقم ٤٠٧٣ فتح الباري (٧ ـ ٣٧٢) ومسلم (٣ ـ ١٤١٧).

(٢) التغابن: ١٥.

(٣) الفرقان: ٢٠.

(٤) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان (٢ ـ ١٥٥). والآية الأخيرة في النص من سورة الأحقاف ورقم الآية ١١.

ثمار شهية لغراس العقيدة في نفس المؤمن، وذخائر لا تنفد لإمداده في معركة الحياة، وإنها لمعركة طويلة الأمد كثيرة التكاليف محفوفة بالأخطار والمشقات ذلك أن طبيعة الحياة الدنيا وطبيعة البشر فيها تجعلان من المستحيل أن يخلو المرء فيها من كوارث تصيبه وشدائد تحل بساحته، فكم يخفق له عمل أو يخيب له أمل أو يموت له حبيب أو يمرض له بدن أو يفقد منه مال أو... أو... إلى آخر ما يفيض به نهر الحياة حتى قال الشاعر يصف الدنيا:

جُبلتْ على كَدَرٍ وأنت تريدها صفواً من الآلام والأكدار
ومُكلِّف الأيام ضدَّ طباعها متطلِّبٌ في الماء جَذْوة نار

وإذا كان هذا سنة الله في الحياة عامة وفي الناس كافة فإن أصحاب الرسالات خاصة أشد تعرضاً لنكبات الدنيا وويلاتها إنهم يدعون إلى الله فيحاربهم دعاة الطاغوت وينادون بالحق فيقاومهم أنصار الباطل ويهدون إلى الخير فيعاديهم أنصار الشر ويأمرون بالمعروف فيخاصمهم أهل المنكر وبهذا يحيون في دوامة من المحن وسلسلة من المؤامرات والفتن، سنة الله الذي خلق آدم وإبليس وإبراهيم ونمرود وموسى وفرعون ومحمداً وأبا جهل، ﴿وكذلك جعلنا لكلِ نبيّ عدواً شياطين الإنس والجنِّ يُوحي بعضُهم إلى بعضٍ زخرفَ القول غروراً﴾[١] ﴿وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين﴾[٢] هذا شأن الأنبياء وشأن ورثتهم والسائرين على دربهم والداعين بدعوتهم مع الطغاة الصادين عن سبيل الله: ﴿وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد﴾[٣].

سئل الرسول ﷺ: أي الناس أشد بلاء؟ فقال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة»)[٤].

---

(١) الأنعام: ١١٢.
(٢) الفرقان: ٣١.
(٣) البروج: ٨.
(٤) الإيمان والحياة ص: ١٩٢ والحديث رواه الترمذي برقم: ٢٥٠٩ وقال: هذا حديث حسن صحيح، تحفة الأحوذي (٧ ـ ٧٨).

المبحث الرابع

أنواع الابتلاء

وأنواع الابتلاء كثيرة، ولعل أصولها قد جمعت في الخوف، والجوع ونقص الأموال، والأنفس، والثمرات التي أجملها الله سبحانه وتعالى وذكر جزيل ثواب من صبر عليها في هذه الآيات: ﴿ولنبلونَّكم بشيء من الخَوْف والجوعِ، ونَقْص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشِّر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صَلَواتٌ من ربِّهم ورحمةٌ وأولئك هم المهتدون﴾[1].

وهي كما ترى عامة شاملة، فالخوف ـ أياً كان سببه ـ ولا سيما الخوف من العدو في الدين الذي قد تتوافر له أسباب القوة التي يبتلي الله بها عباده المؤمنين، والجوع ـ أياً كان سببه كذلك، كالقحط، والحروب والجوائح ـ ونقص المال ـ ونقص الأنفس والثمرات هذه الأمور يبتلي الله بها الناس فيفوز في الابتلاء المؤمن الصادق ويخفق ضعيف الإيمان والمنافق.

وعلامة الفوز في الابتلاء أن يصبر المبتلى ويتقي ربه إذا ابتلي بأي نوع من أنواع الابتلاء، قال تعالى: ﴿لَتُبْلَوُنَّ في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعنَّ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور﴾[2].

ومن أنواع الابتلاء مكر أعداء الله بأوليائه بحبسهم وتعذيبهم أو قتلهم أو

---

(١) البقرة: ١٥٥ ـ ١٥٧.

(٢) آل عمران: ١٨٦.

إخراجهم من ديارهم، كما قال تعالى: ﴿وإذ يمكر بك الذين كفروا ليُثبتوك أو يقتلوك أو يُخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين﴾(١).

وقال تعالى: ﴿فالذين هاجروا وأُخرجوا من ديارهم وأُوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا؛ لأكفرنَّ عنهم سيئاتِهم، ولأدخلنَّهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله، والله عنده حسن الثواب﴾(٢).

وقال: ﴿وكأيِّن من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم﴾(٣).

وقال: ﴿إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزنْ إن الله معنا﴾(٤).

ومن أنواع الابتلاء أن يعذب أعداء الله أولياءه بقتل أبنائهم الذكور الذين هم عون لهم على العدو لو بقوا أحياء وإبقاء بناتهم وأزواجهم واسترقاقهن لما فيه من العار عليهم قال تعالى: ﴿وإذ نجَّيناكم من آل فرعون يَسُومونكم سوء العذاب، يذبِّحون أبناءكم، ويَسْتَحيُون نساءكم، وفي ذلكم بلاءٌ من ربكم عظيم﴾(٥).

ومنه التعذيب بالرجم أو التهديد به كما قال تعالى عن والد إبراهيم عليه السلام، وهو يهدده بالرجم ـ: ﴿قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهِ لأرجمنَّك واهجرني مِلِيّاً﴾(٦).

وقال عن أهل الكهف، وبعضهم يحذر بعضاً من عدوهم ـ: ﴿إنهم أن يظهروا عليكم يرجُموكم أو يُعيدوكم في ملَّتهم، ولن تُفلحوا إذاً أبداً﴾(٧).

ومنه التعذيب بقطع الأيدي والأرجل والتصليب، كما قال تعالى عن فرعون، وهو يهدد سحرته الذين نبذوا ألوهيته الكاذبة وآمنوا بالإله الواحد:

---

(١) الأنفال: ٣٠.
(٢) آل عمران: ١٩٥.
(٣) محمد: ١٣.
(٤) التوبة: ٤٠.
(٥) البقرة: ٤٩.
(٦) مريم: ٤٦.
(٧) الكهف: ٢٠.

﴿قال آمنتُم له قبل أن آذن لكم؟! إنه لَكبيركُم الذي علَّمكم السحرَ، فلأقطعنَّ أيديَكم وأرجلَكم من خلافٍ، ولأصلبنَّكم أجمعين * قالوا: لا ضَيْرَ إنَّا إلى ربِّنا منقلبون﴾[(١)].

ومن أنواع الابتلاء تكذيب الصادق، والاستهزاء بصاحب الحق ونسبة الجنون إلى العاقل الكامل العقل، كما قال تعالى: ﴿قد نعلمُ إنه ليحزنُك الذي يقولون، فإنهم لا يكذِّبونَك ولكن الظالمين بآياتِ الله يجحدون * ولقد كُذِّبت رسلٌ من قبلك فصبروا على ما كُذِّبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرُنا، ولا مبدِّل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين﴾[(٢)].

وقال تعالى: ﴿إنَّ الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون * وإذا مرُّوا بهم يتغامزون * وإذا انقلبوا إلى أهلِهُم انقلبوا فكهين * وإذا رأوهم قالوا إنَّ هؤلاء لَضالُّون * وما أُرسلوا عليهم حافظين * فاليوم الذين آمنوا من الكفَّار يَضْحكون * على الأرائك ينظرون * هل ثُوِّب الكفّار ما كانوا يفعلون﴾[(٣)].

وقال تعالى: ﴿وقالوا يا أيُّها الذي نُزِّل عليه الذكر إنَّك لمجنون * لو ما تأتينا بالملائكة إنْ كنتَ من الصادقين * ما نُنَزِّلُ الملائكةَ إلا بالحقِّ وما كانوا إذاً مُنْظَرين * إنَّا نحن نزَّلنا الذكرَ وإنا له لَحافظون * ولقد أرسلنا من قَبْلك في شِيَعِ الأولِّين * وما يأتيهم من رسولٍ إلا كانوا به يستهزئون﴾[(٤)].

وقال تعالى: ﴿فاصدَع بما تؤمر وأعرض عن المشركين * إنَّا كفيناك المستهزئين * الذين يجعلون مع الله إلَهاً آخر فسوف يعلمون * ولقد نعلم أنَّك يضيق صدرُك بما يقولون﴾[(٥)].

وقال تعالى: ﴿وإن يكاد الذين كفروا لَيُزْلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنَّه لمجنون * وما هو إلا ذكر للعالمين﴾[(٦)].

ومن أشد أنواع الابتلاء أن يمتحن ولي الله بأسرته وأقاربه، بل بوالديه

---

(١) الشعراء: ٤٩ ـ ٥٠.
(٢) الأنعام: ٣٣ ـ ٣٤.
(٣) المطففين: ٢٩ إلى آخر السورة.
(٤) الحجر: ٦ ـ ١١.
(٥) الحجر: ٩٤ ـ ٩٧.
(٦) القلم: ٥١ ـ ٥٢.

يقفان ضده ليصداه عن توحيد خالقه ويدعواه إلى الشرك به وهو يعيش بينهما في منزل واحد ويشعر بفضلهما عليه منذ أن كان في بطن أمه إلى أن شب وكبر، قال تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليّ المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إليّ ثم إليّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون﴾(١).

وقد ورد في الصحيح ما يدل على أن هذه الآيات نزلت في شأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي ألحت أمه عليه ليترك الإسلام الذي ارتضاه دينا له ويعود إلى دينها الوثني وفي قصته ما يوضح الصبر على المحنة، فمن حديثه رضي الله عنه أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا قال: مكثت ثلاثاً حتى غشي عليها من الجهد فقام ابن لها يقال له: عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه﴾ إلى آخرها(٢).

وإن أصحاب رسول الله ﷺ الذين هم أقدر الناس على الصبر على الابتلاء واجتيازه طمعاً في ثواب الله ورضاه ـ وقد كانوا يفضلون أن يلاقوا ربهم صابرين وألسنتهم تسبحه وتنزهه كقلوبهم، يفضلون ذلك على أن يذكروا ربهم أو نبيهم أو دينهم بسوء وقد أباح الله لهم ذلك تخليصاً لأرواحهم من إزهاقها ـ وكانت سمية زوج ياسر وأم عمار رضي الله عنهم كانت أول شهيدة في الإسلام على يد فرعون هذه الأمة أبي جهل لعنه الله، وكان بلال رضي الله عنه يعذب في حر رمضاء مكة حيث يقلب ظهراً لبطن وتوضع الصخور المحماة على صدره وبطنه ليسب دين محمد ﷺ وهو لا يزيد على قوله: (أحد أحد).

إن أصحاب رسول الله ﷺ الذين كان هذا دأبهم في مواجهة أنواع الابتلاء ليضعف بعضهم من شدة الأذى حتى يكره على قول الكفر بلسانه ـ وإن

(١) لقمان: ١٤ ـ ١٥.
(٢) مسلم (٤ ـ ١٨٧٧).

كان قلبه ثابتاً مطمئناً بالإيمان ـ كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي أنزل الله فيه قوله تعالى: ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضبٌ من الله ولهم عذابٌ عظيمٌ﴾[١].

قال ابن كثير رحمه الله: (وقد روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد ﷺ فوافقهم على ذلك مكرهاً وجاء معتذراً إلى النبي ﷺ فأنزل الله هذه الآية)[٢].

وقد بيَّن ابن عباس رضي الله عنهما بعضاً من أنواع الابتلاء التي كان المشركون يذيقون بها الصحابة رضي الله عنهم: عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله ﷺ من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالساً من شدة الضر الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة حتى يقولوا له: آللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم حتى إن الجعل ليمر بهم فيقولون له: أهذا الجعل إلهك من دون الله فيقول: نعم، افتداء منهم بما يبلغون من جهده[٣].

وقوله: افتداء منهم... إلخ يوضح معنى قوله: (في ترك دينهم) أي إنهم يظهرون للكفار ترك دينهم تخلصاً من العذاب وإلا فقلوبهم كقلب عمار: مطمئنة بالإيمان.

وإذا كان أصحاب رسول الله ﷺ قد تعرضوا لأشد أنواع الابتلاء التي كانت موجودة في عهدهم فإن الأساليب التي ابتكرت في العصور المتأخرة بعد أن تقدمت الصناعات وارتقت العلوم المادية قد بلغت وسائلها ما لم تبلغه في أي عصر مضى، فإذا كان المشركون الأولون يعذبون أولياء الله بالرمضاء والنار ـ في بعض الأحيان ـ فإن تعذيب آلات الكهرباء الطويل أشد، وإذا كان الكفار

---

(١) النحل: ١٠٦.
(٢) تفسير القرآن العظيم (٣ ـ ٥٨٧).
(٣) السيرة النبوية لابن هشام، وهو في الروض الأنف (٣ ـ ٢٠٢).

السابقون يصلبون أولياء الله على الجدران والأخشاب وفي جذوع النخل فإن أعداء الله يصلبون أولياءه الآن على أعمدة الحديد المتصلة بتيار الكهرباء، وإذا كان أعداء الله كانوا يقلبون أولياء على حر الرمضاء ظهراً لبطن بأيديهم أو يجرونهم بالحبال، فإن أعداءه الآن يسحبون أولياءه بالآلات السريعة كالسيارات في الشوارع ويدخلون الواحد منهم في فتحة الدولاب (عجلة السيارة) بعد أن يضموا رأسه مع رجليه ويديرونها بالآلات وهو مكشوف العورة، ويملأون الأحواض بالماء الساخن في شدة الحر أيام الصيف ويقذفون بالمؤمن فيها مجرداً من ثيابه ويبقى فيها الساعات حتى ينسلخ جلده، ويملأونها في أيام الشتاء والبرد القارس بالماء البارد ويلقونه فيها كذلك ويودعون ولي الله في حجرة ضيقة لنومه وطعامه وشرابه وفضلاته ويجيعون الكلاب المدربة ويضعونها معه في حجرته لتنهش جسمه وتكثر من العواء والنباح على رأسه ويضربونه بالسياط حتى تسيل الدماء وقد تتجاوز دفعة الضرب في المرة الواحدة خمسمائة سوط ويتركونه حتى يتورم جسمه ثم يلهبونه بالسياط في مواضع الضرب السابقة ويسيل قيحه وينتن جسمه فلا يسمحون لطبيب يداوي جراحه ويأمرونه مع زملائه من أمثاله بالجري وهم في تلك الحال لمسافات طويلة ومن أظهر التعب ضربوه حتى يغمى عليه أو يموت وهكذا(١).

وهذا أحد دعاة الإسلام الذين تعرضوا للأذى والفتنة في هذا العصر حتى قتل في سبيل الله يصف بعض أنواع الابتلاء.

قال سيد قطب رحمه الله: (ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنه ولا يملك النصرة لنفسه ولا المنعة ولا يجد القوة التي يواجه بها الطغيان وهذه هي الصورة البارزة للفتنة المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة ولكنها ليس أعنف صور الفتنة، فهناك فتن كثيرة في صور شتى ربما كانت أمر وأدهى. هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه وهو لا يملك عنهم دفعاً وقد يهتفون به

---

(١) راجع كتاب: أيام من حياتي لزينب الغزالي التي تعرضت هي بنفسها لكثير من هذه الأساليب الوحشية.

ليسالم أو ليستسلم وينادونه باسم الحب والقرابة واتقاء الله في الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك وقد أشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق وعسير.

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين تهتف لهم الدنيا وتصفق لهم الجماهير وتتحطم في طريقهم العوائق وتصاغ لهم الأمجاد وتصفو لهم الحياة وهو مهمل منكر لا يحس به أحد ولا يحامي عنه أحد ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر الحياة شيئاً.

وهناك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله وكل من حوله غارقاً في تيار الضلالة وهو وحده موحش غريب طريد. وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام فتنة أن يجد المؤمن أمماً ودولاً غارقة في الرذيلة وهي مع ذلك راقية في مجتمعها متحضرة في حياتها يجد الفرد فيها من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان ويجدها غنية قوية وهي مشاقّة لله. وهنالك الفتنة الكبرى أكبر من هذا كله وأعنف: فتنة النفس والشهوة وجاذبية الأرض وثقلة اللحم والدم والرغبة في المتاع والسلطان أو في الدعة والاطمئنان وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء على مرتقاه مع المعوقات والمثبطات في أعماق النفس وفي ملابسات الحياة وفي منطق البيئة وفي تصورات أهل الزمان، فإذا طال الأمد وأبطأ نصر الله كانت الفتنة أشد وأقسى وكان الابتلاء أشد وأعنف ولم يثبت إلا من عصم الله وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى أمانة السماء في الأرض وأمانة الله في ضمير الإنسان)(١).

(١) في ظلال القرآن (٢١ ـ ٢٧٢٠ . .).

المبحث الخامس

استعلاء الإيمان ومضاء أنصار الحق

إذا كان الابتلاء أمراً لا مفر منه، فإن أولياء الله هم الأعلون بإيمانهم وطاعتهم لربهم هم الأعزة ولو كانت السلطة والقوة المادية بيد أعدائهم يمضون في طريقهم ناصرين الحق الذي كلفهم الله نصره، إذا كثر أعداؤهم عدداً كثروا هم بالواحد الذي لا يعطي العزة سواه ولا ناصر لمن خذله ولا خاذل لمن نصره، لذلك تجد الواحد من أوليائه أو الفئة القليلة تنظر إلى أعدائها الكثيرين نظرة ازدراء واحتقار لأن الله معها.

اقرأ ما قاله الله عن نبيه نوح عليه السلام: ﴿واتْلُ عليهم نبأ نوحٍ إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كَبُرَ عليكم مُقامي وتذكيري بآياتِ الله فعلى الله توكّلت، فأَجْمِعُوا أمركم وشركاءكم، ثُمَّ لا يَكُنْ أمركم عليكم غُمَّةً، ثم اقضُوا إليّ ولا تُنْظِرون﴾[١].

لماذا هذا التحدي ولماذا هذا الاستعلاء من فرد أعزل لأمة قوية ماكرة؟ إنه استعلاء الإيمان ومضاء أنصار الحق.

وباستعلاء الإيمان ينقلب العبد الذليل أمام الطاغي المتجبر حراً يتحدى جبروته وطغيانه، لأنه اعتصم بالله العزيز الغالب: ﴿وأُلْقِيَ السَّحَرةُ ساجدين * قالوا آمنا بربِّ العالمين * ربِّ موسى وهارون * قال فرعون آمنتُم به قبل أن آذنَ لكم، إنَّ هذا لَمكْرٌ مكرتموه في المدينة لتُخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون *

---

(١) يونس: ٧١.

لأقطعنَّ أيديكم وأرجلكم من خلافٍ، ثم لأصلبنَّكم أجمعين * قالوا: إنَّا إلى ربِّنا مُنْقلبون * وما تَنْقِم منا إلا أنْ آمنَّا بآيات ربِّنا لمَّا جاءتنا، ربَّنا أفرغْ علينا صَبْراً وتوفَّنا مسلمين﴾(١).

ويستعلي الإيمان بالفئة القليلة الواثقة في الله فتلهج بسنة الله في نصر أوليائه وإن قلوا ثم تدعوه ليثبتها وينصرها على أعدائها ويتحقق ذلك واقعاً عملياً: ﴿قال الذين يظنُّون أنهم مُلاقو الله كم من فئةٍ قليلةٍ غلبتْ فئةً كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين * ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربَّنا أفرغ علينا صبراً وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين * فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت﴾(٢).

ويبتلى جند الله المؤمنون بإدالة عدوهم عليهم فيقتل منهم العدد الكثير ويجرح الباقون ـ ومنهم قائدهم، وهو نبي الله ﷺ ـ ثم يدعوهم داعي الجهاد بأعيانهم ولا يؤذن لأحد غيرهم بالخروج معهم ودماؤهم تسيل وجروحهم قد أثخنتهم فلا يتقاعسون بل يلبون النداء خفافاً وثقالاً لأن إيمانهم مستعل ومضاءهم في نصر الحق ثابت، قال تعالى: ﴿الذين استجابوا لله والرسولِ من بعدما أصابهم القَرْحُ، للذين أحسنوا منهم واتَّقوا أجْرٌ عظيمٌ * الذين قال لهم الناسُ إنَّ الناس قد جمعوا لكم فاخشَوهم فزادهم إيماناً، وقالوا: حَسْبُنا الله ونعم الوكيل * فانقلبوا بنعمةٍ من الله وفضلٍ لم يَمْسَسْهم سوءٌ، واتَّبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم * إنما ذلكم الشيطانُ يخوِّف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إنْ كنتم مؤمنين﴾(٣).

قال ابن كثير موضحاً قصة هذه الآيات: (قال موسى بن عقبة ـ بعد اقتصاصه وقعة أحد وذكره رجوعه عليه السلام إلى المدينة ـ: وقدم رجل من أهل مكة على رسول الله ﷺ فسأله عن أبي سفيان وأصحابه فقال: (نازلتهم فسمعتهم يتلاومون ويقول بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئاً أصبتم شوكة القوم

---

(١) الأعراف: ١٢٠ ـ ١٢٦.
(٢) البقرة: ٢٤٩ ـ ٢٥١.
(٣) آل عمران: ١٧٣ ـ ١٧٥.

وحدهم ثم تركتموهم ولم تبتروهم فقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم) فأمر رسول الله ﷺ - وبهم أشد القرح - بطلب العدو ليسمعوا بذلك وقال: «لا ينطلقن معي إلا من شهد القتال» فقال عبدالله بن أُبيّ أنا راكب معك فقال: «لا»، فاستجابوا لله ولرسوله على الذي بهم من البلاء فانطلقوا فقال الله في كتابه: ﴿الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم﴾. قال وطلب رسول الله ﷺ العدو حتى بلغ حمراء الأسد)[1].

ولقد ذكّر الله أصحاب رسوله ﷺ في غزوة أحد عندما أصابهم ما أصابهم من القتل والجرح والهزيمة ذكرهم باستعلاء إيمان من سبقهم بإيمان من الأمم السابقة ليقتدوا بهم في هذا الاستعلاء فقال: ﴿وما محمد إلا رسولٌ قد خلَت من قبله الرسل، أفإن مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم، ومَنْ ينقلبْ على عَقِبَيْه فلن يضرَّ الله شيئاً، وسيجزي الله الشاكرين * وما كان لنفس أن تموتَ إلا بإذن الله كتاباً مؤجّلاً، ومن يرد ثوابَ الدنيا نُؤْتِه منها، ومن يرد ثوابَ الآخرة نُؤْتِه منها وسنجزي الشاكرين * وكأيِّن من نبي قاتل معه ربيُّون كثير، فما وهَنوا لِمَا أصابهم في سبيل الله وما ضَعُفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين * وما كان قولَهم إلا أن قالوا ربَّنا اغفر لنا ذنوبَنا وإسرافَنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين * فآتاهم الله ثوابَ الدنيا وحُسْن ثوابِ الآخرة، والله يحبُّ المُحْسنين﴾[2].

ونهى الله أولياءه المجاهدين عن أن يضعفوا ويستخذوا ويطلبوا من عدوهم المعاهدة السلمية التي يظهر فيها ذلك العدو هو المنتصر الذي يملي عليهم شروط السلم والمعاهدة لأن ذلك ينافي استعلاء الإيمان ومضاء أنصار الحق وثباتهم قال تعالى: ﴿فلاتَهنوا وتَدْعُوا إلى السَّلْم وأنتم الأعلَون، والله معكم ولن يَتِركُم أعمالكم﴾[3].

(١) البداية والنهاية (٤ - ٤٨).
(٢) آل عمران: ١٤٤ - ١٤٨.
(٣) محمد: ٣٥.

ويغرس الإيمان في القلب فيستعلي صاحبه به على الكفر في أول لحظة ذاق قلبه منها الإيمان فيأبى إلا أن يصدع به في صفوف صناديد الكفر في عقر دارهم وهـو يعلم قلة الناصر من الناس وجموع الأعداء الحاقدة التي لا تطيق سماع كلمة الله من أحد إلا تعرضت له بالأذى والمحنة، وفي قصة أبي ذر الغفاري التي رواها ابن عباس ما يظهر ذلك الاستعلاء ويثبت مضاء أنصار الحق، وفي تلك القصة: (حتى دخل على النبي ﷺ ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه، فقال له النبي ﷺ: «ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري» قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله ثم قام القوم فضربوه حتى اضجعوه وأتى العباس فأكب عليه قال: ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم إلى الشام فأنقذه منهم ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس عليه. . .)(١).

ويستعلي الإيمان بصاحبه فيضحي بنفسه في سبيله، كما في قصة الغلام الذي حاول الملك الكافر الظالم أن يقتله بكل وسيلة من وسائله التي يقدر عليها فلم يفلح إلى أن دله الغلام نفسه على الوسيلة التي يقدر بها على قتله وهي أن يجمع الناس في صعيد واحد ويأخذ سهماً من كنانته - أي من كنانة الغلام - ثم يقول باسم الله رب الغلام ويرميه ففعل فمات فأسلم الناس وقالوا آمنا برب الغلام وهي قصة أصحاب الأخدود وفي آخرها قال الغلام لأمه التي تقاعست عن ولوج النار خوفاً عليه: يا أمه اصبري فإنك على الحق(٢).

ومضت الإشارة في موضع آخر إلى قصة بلال رضي الله عنه ويناسب إثباتها هنا: (وكان بلال مولى أبي بكر رضي الله عنهما لبعض بني جمح مولداً من مولديهم وهو بلال بن رباح وكان اسم أمه حمامة وكان صادق الإسلام طاهر القلب وكان أمية بن خلف. . إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى

---

(١) البخاري رقم: ٣٨٦١ فتح الباري (٧ - ١٧٣) ومسلم (٤ - ١٩٢٣).
(٢) راجع صحيح مسلم (٤ - ٢٣٠٠).

تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى فيقول وهو في ذلك البلاء: (أحد أحد)[١].

ويتألب أعداء الحق على أهله فيشتد البلاء عليهم ويشفق قائد جند الله عليهم فيعرض على أسد الله المجاهدين أن يخفف عنهم ما هم فيه من الكرب بمصالحة أعداء الله على شيء من المال ولكن إيمان المجاهدين يستعلي بهم فيأبون ذلك إلا إذا كان أمراً واجباً من الله عليهم، واقرأ هذه القصة التي وقعت في غزوة الأحزاب: (ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله ﷺ أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما وجرت المراوضة على ذلك فاستشار السعدين في ذلك فقالا: يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعاً وطاعة وإن كان شيئاً تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه. لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاً، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وعزنا بك نعطيهم أموالنا؟! والله لا نعطيهم إلا السيف فصوب رأيهما وقال: «إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة»)[٢].

ويستعلي الإيمان بصاحبه، وهو موثق في يد أعدائه، والسيف مصلت على رقبته فيطلب منهم عندما يحين وقت تنفيذ الإعدام أن يودع دنياه بعبادة ربه، فيصلي ركعتين، ويحب أن يزيد ولكنه يخشى أن يتهم، وهو المؤمن المحب لقاء ربه، بأنه يريد الفرار من الموت فيقول لهم: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت إنه خبيب بن عدي الذي أسره المشركون في غزوة الرجيع بعد أن قتلوا رفاقه في الجهاد[٣].

ولقد قتل رضي الله عنه، وهو كالجبل الراسي، يتحدى عدوه ويصف استعلاءه بإيمانه ومضاءه مع الحق الذي آمن به، قتل وهو يشدو بهذه الأبيات:

لقد جمّع الأحزاب حولي وألّبوا ... قبائلهم واستجمعوا كلَّ مَجْمعِ

---

(١) السيرة النبوية لابن هشام: وهي في الروض الأنف (٣ ـ ١٩٩).
(٢) زاد المعاد لابن القيم (٢ ـ ١٣١).
(٣) راجع صحيح البخاري، الحديث رقم ٤٠٨٦ فتح الباري (٧ ـ ٣٧٨).

وكلُّهم مُبْدي العداوة جاهدٌ … عليَّ لأني في وثاق بمضيعِ
وقد جمّعوا أبناءهم ونساءهم … وقُرِّبت من جِذْع طويل مُمنَّعِ
إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي … وما أرصد الأعداء لي عند مصرعي
فذا العرش صبِّرني على ما يُراد لي … وقد بضعوا لحمي وقد يأسَ مطمعي
وذلك في ذات الإله وإن يشأ … يُبارك على أوصال شِلْوٍ ممزَّعِ
وقد خيروني الكفر والموت دونه … وقد هملت عيناي من غير مجزع
وما بي حذارُ الموت إنِّي لميت … ولكن حذاري حَجْم نارٍ مُلَفَّعِ
فوالله ما أرجو إذا متُّ مسلماً … على أيِّ جنب كان في الله مضجعي
فلستُ بمبدٍ للعدو تخشُّعاً … ولا جَزِعاً إني إلى الله مرجعي[1]

وتتوالى العصور وتشمخ أنوف إخوان لخبيب في كل عصر ويستعلون بإيمانهم ويمضون في طريقهم المرسوم لا يبالون غير دينهم ورفع كلمة الله في الأرض ويشدو شاديهم من داخل السجون ومن وراء القضبان وهو يرى أفواج رفاقه تشنق رقابهم كل يوم وينتظر نفس المصير بين آونة وأخرى ولكنه يستعلي بإيمانه ويحض إخوانه على أن يستعلوا كذلك بإيمانهم وأن يثقوا بربهم الذي ما ذل من اعتز به وإن ابتلي وأوذي في سبيله ويذكرهم بأن الحرية هي حرية القلب الذي خلصت عبوديته لخالقه وإن كبله أعداء الله بالقيود وأحاطوه بأسوار السجون والمعتقلات فهو يقول:

أخي أنت حر وراء السدود … أخي أنت حر بتلك القيود
إذا كنت بالله مستعصماً … فماذا يضيرك كيد العبيد

ولا يخاف، وهو في السجن ينتظر الموت، على نفسه وإنما يخاف من أن يسأم الدعاة ويخلدوا إلى الراحة ويتركوا الجهاد والكفاح فيطلق فيهم صرخته مذكراً لهم بواجب رفع الراية ومواساة المجاهدين وضحاياهم، فيقول:

أخي هل تراك سئمت الكفاح … وألقيت عن كاهليك السلاح
فمن للضحايا يواسي الجراح … ويرفع رايتها من جديد

---

(١) البداية والنهاية لابن كثير (٤ ـ ٦٦).

ثم يمضي ناصحاً إخوانه بالمضاء في الطريق الذي سالت فيه دماء الشهداء وعدم الالتفات إلى غير الغاية العليا وهي رضا الله بالجهاد في سبيله، قال:

أخي فامض لا تلتفت للوراء طريقك قد خضبته الدماء
ولا تلتفت ههنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء(١)

إنه استعلاء الإيمان الذي يجعل صاحبه يستهين بكل قوى الأرض المادية التي تقف في طريقه لتصده عن دينه ودعوته. ويجعله ينسى نفسه وما يذيقها أعداء الله من الفتنة ويهتم بإعلاء الراية وحض المجاهدين على المضي في طريقهم وعدم التفاتهم إلى غير ذلك الطريق.

---

(١) هذا الشادي هو المجاهد سيد قطب رحمه الله الذي قضى حياته مجاهداً لأعداء الإسلام راضياً بفراق المنزل والأسرة مطمئناً بنزله في السجن صابراً على التعذيب والمحنة مضحياً بنفسه في سبيل إعلاء كلمة ربه، وقد قتله أعداء الإسلام في يوم ٢٩ من شهر أغسطس سنة ١٩٦٦ بعد أن أرادوه أن يذل نفسه لهم بطلب العفو من كبير طواغيتهم ووعدوه بأن يمنحوه منصباً كبيراً في دولتهم فاستعلى به إيمانه ورفض طلبهم واعتصم بربه غير مكترث بترغيب العبيد ولا ترهيبهم، بل غير مبال بالموت الذي قادوه إلى مشنقته وهو يبتسم ابتسامة السخرية من جند الطاغوت وعبيد الشيطان الذين يصدون عن سبيل الله ويقاتلون في سبيل الطاغوت لإخراج الناس من النور إلى الظلمات ويقتلون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وابتسامة السخرية كذلك من الجماهير المنتسبة إلى الإسلام التي تساق إلى هاوية الهلاك في الدنيا والآخرة، وهي راضية بتلك الحال مناصرة من يسوقها إليها خاذلة من يريد انقاذها منها، وابتسامة الفرح المسرور بلقاء ربه الذي جاهد في سبيله وهو رافع الرأس عزيز النفس في أشد أوقات المحنة والابتلاء التي كان أعداء الله يظنون أنه مهان ذليل تحت مطارق محنتهم وابتلائهم.

وهذا مثال لاستعلاء الإيمان ومضاء أنصار الحق في هذا العصر الذي يراه المسلمون ويلمسونه في واقع الحياة يثبت أن القافلة سائرة بلا انقطاع.

المبحث السادس

حزب الله هم الغالبون

إذا كان حزب الله المؤمنون معرّضين للابتلاء والامتحان، وإذا كانوا يستعلون على الأعداء في أشد أوقات المحنة معتزين بالله فإن الله عز وجل معهم يؤيدهم على عدوه وعدوهم ويجعل العاقبة لهم ويدافع عنهم، وقد وعد بذلك وعداً لا يخلف، قال تعالى: ﴿الۤمۤ * غُلِبتِ الروم * في أدنى الأرض وهم من بعد غَلَبهم سيغلبون * في بِضْعِ سنينَ لله الأمرُ من قَبْلُ ومن بَعْدُ ويومئذ يفرح المؤمنون * بنصر الله ينصرُ من يشاء وهو العزيز الرحيم * وَعْدَ الله لا يُخلِفُ الله وعدَه ولكن أكثر الناس لا يعلمون * يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هُمْ غافلون﴾(١).

وقال تعالى: ﴿إنَّ اللهَ يدافعُ عن الذين آمنوا إنَّ اللهَ لا يحبُّ كلَّ خوَّان كفور * أُذن للذين يُقاتَلون بأنهم ظُلموا وأنَّ الله على نصرهم لقدير * الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حقٍّ إلا أن يقولوا ربُّنا الله، ولولا دَفْعُ اللهِ الناسَ بعضَهم ببعض لهدِّمتْ صوامعُ وبِيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ يُذكر فيها اسم الله كثيراً، ولينصرنَّ الله من ينصرُه إن الله لَقويٌّ عزيزٌ * الذين إن مكنّاهم في الأرض أقاموا الصلاةَ وآتَوُا الزكاة وأمروا بالمعروف ونَهَوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور﴾(٢).

ولما طلب موسى عليه السلام من ربه أن يعزه بإرسال أخيه هارون معه أجاب دعوته ووعدهما بالنصر على عدوهما والغلب كما قال تعالى: ﴿وأخي

(١) الروم: ١ - ٧.

(٢) الحج: ٣٨ - ٤١.

هارونُ هو أفصح منِّي لساناً، فأرسله معي رِدْءاً يُصَدِّقْني إنِّي أخاف أن يكذِّبون * قال سنشدُّ عضدَك بأخيك، ونجعلُ لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتِنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون﴾(١). ووعد سبحانه حزبه بالنصر في الدنيا على الأعداء بأن يثبتهم ويلقي الرعب في قلـوب أعدائهم ويجعل العاقبة لهم وفي الآخرة بالثواب الجزيل لهم وبعقاب عدوهم بتخليدهم في النار التي وقودها الناس والحجارة قال تعالى: ﴿إنَّا لننصر رسلَنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويومَ يقوم الأشْهاد﴾(٢).

ووعد سبحانه حزبه بأن أعداءه ـ وإن حصل منهم أذى لأوليائه ـ فإنهم مخذولون غير منصورين عليهم، كما قال تعالى: ﴿لن يضروكم إلا أذىً، وإن يُقاتلوكم يولُّوكم الأدبار ثم لا يُنصرون﴾(٣).

وقال: ﴿وإن تصبروا وتتَّقوا لا يضركم كيدهم شيئاً، إنَّ الله بما يعملون محيط﴾(٤).

وأكد سبحانه لجنده المؤمنين من المرسلين وأتباعهم بأن سنته قد مضت بنصرهم وغلبتهم على عدوهم، فقال: ﴿ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * إنهم لهم المنصورون * وإن جندنا لهم الغالبون﴾(٥).

وأكد لعباده المؤمنين الذين أمرهم بقتال عدوهم الكافرين أنه معهم فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولْيَجِدوا فيكم غِلْظةً، واعلموا أنَّ الله مع المتَّقين﴾(٦).

وذكّرهم سبحانه بأنهم يقـاتلون في سبيله وعدوهم يقـاتل في سبيـل الطاغوت فهم أولياء الله وعدوهم أولياء الشيطان وكيد الشيطان أمام نصر الله ضعيف قال تعالى: ﴿الذين آمنوا يُقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يُقاتلون في سبيل الطَّاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطانِ إنَّ كَيْدَ الشيطان كان ضعيفاً﴾(٧)

(١) القصص: ٣٤ ـ ٣٥.
(٢) غافر: ٥١.
(٣) آل عمران: ١١١.
(٤) آل عمران: ١٢٠.
(٥) الصافات: ٧١ ـ ٧٣.
(٦) التوبة: ١٢٣.
(٧) النساء: ٧٦.

ووعد سبحانه وعداً مؤكداً أن حزبه هم الغالبون، كما قال تعالى: ﴿إنَّما وليُّكم اللهُ ورسولُه والذين آمنوا، الذين يُقيمون الصلاةَ ويُؤتون الزكاةَ وهم راكعون * ومن يتولَّ الله ورسولَه والذين آمنوا فإنَّ حزبَ الله هم الغالبون﴾[١].

وقد سجل التاريخ تحقيق وعد الله لأوليائه بالنصر، فلم يلتق أولياء الله بأعدائه إلا كان النصر للمجاهدين في سبيله على أولياء الشيطان يتضح ذلك من قصص الرسل مع أممهم وتاريخ المؤمنين المجاهدين في كل عصر من العصور منهم من نصرهم الله بآياته الكونية كنوح وهود وصالح ولوط وموسى، ومنهم من نصرهم بالقتال واللقاء مع العدو كالمؤمنين الحواريين من قوم عيسى وكمحمد ﷺ وأصحابه وتابعيهم من المجاهدين.

قال تعالى: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريِّين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريُّون نحن أنصارُ الله، فآمنتْ طائفةٌ من بني إسرائيل وكفرت طائفةٌ، فأيَّدْنا الذين آمنوا على عدوِّهم فأصبحوا ظاهرين﴾[٢].

ونصر الله رسوله فأعمى أبصار عدوه الذين كانوا يجوبون الأرض للعثور عليه عندما أذن الله له بالهجرة ورافقه صديقه أبو بكر رضي الله عنه، قال تعالى: ﴿إلَّا تَنْصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزنْ إن اللهَ معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيَّده بجنودٍ لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا والله عزيزٌ حكيمٌ﴾[٣].

وهكذا نصره الله في غزواته ومعاركه وجهاده على عدوه في معركة بدر، وغيرها، كالخندق وخيبر وحنين، بل إن الله قد نصره على عدوه في غزوة أحد التي ظاهرها هزيمة المسلمين، لأن الله صرف عدوهم عنهم وقد كاد يستأصلهم، ثم عندما تبعه الرسول ﷺ وأصحابه جبن وولّى الأدبار وهذا هو عين النصر

---

(١) المائدة: ٥٥ ـ ٥٦.
(٢) آخر سورة الصف.
(٣) التوبة: ٤٠.

ويكفي سياق هذه الآيات النازلة في غزوة الأحزاب وبني قريظة ليظهر منها نصر الله لرسوله ﷺ وأصحابه، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمةَ الله عليكم، إذ جاءتكم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيراً * إذ جاءوكم من فوقِكم ومن أسفلَ منكم، وإذ زاغتِ الأبصارُ وبلغت القلوبُ الحناجرَ وتَظنُّون بالله الظُّنونا * هنالك ابتُلي المؤمنون وزُلزلوا زلازالاً شديداً﴾(١) إلى قوله: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً * ولما رأى المؤمنون الأحزابَ قالوا: هذا ما وعدنا اللهُ ورسولُه، وصدق اللهُ ورسولُهُ، وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً * من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا اللهَ عليه، فمنهم من قَضَى نَحْبَه ومنهم من ينتظر، وما بدَّلوا تبديلاً * ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذبَ المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفوراً رحيماً * وردَّ الله الذين كفروا بغَيْظِهم لم ينالوا خيراً، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً * وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صَياصِيهم وقذف في قلوبهم الرُّعبَ، فريقاً تقتلون وتأسِرون فريقاً * وأورثكم أرضَهم وديارَهم وأموالَهم وأرضاً لم تطأوها وكان الله على كل شيء قديراً﴾(٢).

وقد وضّحت سنة الرسول ﷺ أن نصر الله لأوليائه مستمر دائم إلى يوم القيامة، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: قال: «لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون» وحديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك»(٣).

وإن المتأمل ليرى تحقيق وعد الله بنصر أوليائه على أعدائه هذه الأيام التي تقف فيها أعداد من المسلمين في الشعوب الإسلامية أمام حكومات كافرة تملك

(١) الأحزاب: ٩ ـ ١١.
(٢) الأحزاب: ٢١ ـ ٢٧.
(٣) البخاري رقم: ٣٦٤١ فتح الباري (٦ ـ ٦٣٢) ومسلم (٣ ـ ١٥٢٤) الحديثان متفق عليهما وهما في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (٢ ـ ٤٩٩).

السلاح والمال والجيوش، ثم لا تقدر تلك الحكومات على الصمود ضد تلك الأعداد القليلة من المسلمين الذين لا يملكون سلاحاً ولا مالاً ولا نصيراً من البشر فتضطر تلك الحكومات للاستغاثة بدول مادية كبيرة ذات سلاح كاسح وجيوش مدربة وأموال طائلة لتحميها من المجاهدين الذين لا سند لهم إلا الله فكان الله معهم إذ ثبت قلوبهم وأقدامهم ورزقهم غنائم من عدوهم وأهمها السلاح الذي يأخذونه من يد العدو ثم يقضون به مضاجعه قتلاً وجرحاً وأسراً ولعل خير مثال لهذا النصر المبين قتال مجاهدي أفغانستان للشيوعيين من بلادهم وللجيوش الجرارة ذات الأسلحة الثقيلة الجوية والأرضية من روسيا وغيرها من دول المعسكر الشيوعي فإن وقوف هؤلاء المجاهدين وثباتهم مع قلة عددهم وقلة مالهم وسلاحهم وكثرة عدد عدوهم وقوته من العتاد إن ذلك لمن أعظم الدلائل على أن نصر الله لأوليائه أمر مقطوع به كما وعد الله به بشرطه ﴿إن تنصروا الله يَنْصُرْكم ويُثبِّتْ أقدامَكم﴾(١).

بل إن الفرد الواحد من المجاهدين في سبيل الله ينجيه الله من مكر أعدائه وقد كبلوه بالحديد وألهبوا جسده بسياطهم وأجاعوه وسلطوا الكلاب عليه تنهشه في غرفته الضيقة التي لا يقدر على التمدد فيها وقد صمموا على قتله فيخرجه الله من ظلمة السجن وظلم أهله إلى سعة الأرض فيصبح قائداً للمجاهدين في سبيل الله يسيم عدوه العذاب ويصليه نار السلاح، أليس هذا من أعظم الأدلة أن الله مع عباده المجاهدين المتقين؟!

ولقد سئل أحد المجاهدين الأفغان هذا السؤال: (كيف استطاع الشعب الأفغاني حتى الآن أن يقهر أقوى دولة ـ روسيا ـ علماً بأن هذا الشعب يعاني ما يعانيه من قلة المدد والعون من بلدان العالم)؟! فأجاب قائلاً: ﴿فلم تقتلوهم ولكنَّ الله قتلهم، وما رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ ولكن الله رَمى﴾(٢) الثبات كله من عند الله، وأما إذا أردنا إجابة الماديين فإننا نقول: إن من يفر من الموت فإن الموت في طلبه، ومن يقف في وجه الموت فإن الموت يفر منه. إننا لا نملك أسلحة كافية

(١) محمد: ٧.
(٢) سورة الأنفال آية: ١٧.

ولكننا والحمد لله نؤمن بأن الله هو الذي سينصرنا إن شاء الله، والمجاهد الذي يقف في وجه الأعداء لا يخاف من الموت بينما أعداؤنا يولون الأدبار خشية الموت لذلك استطاع الأفغان المسلمون الثبات في وجه العدو الغاشم وهنا لا بد من الإهابة بجميع المسلمين للثبات في وجه أعدائهم وسوف يكون لهم النصر إن شاء الله: ﴿إن تنصروا الله ينصركم﴾(١) ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سُبُلَنا، وإن الله لَمَعَ المحسنين﴾(٢).

(١) محمد: ٧.

(٢) العنكبوت: ٦٩. وهذا المجاهد هو الشيخ محمد يونس خالص رئيس الحزب الإسلامي الذي تأسس عام ١٩٥٤ م مجلة المجتمع عدد ٥١٨ في ٢٦ - ٤ - ١٤٠١.

المبحث السابع

اهتزاز عروش الطغاة من الدعاة إلى الله

المراد بالطغاة الحكام الظلمة الذين يحاربون الدين الإسلامي، ويضيقون من الدعاة إلى الله الذين يدعون إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور وإلى المساواة بين الناس وإحقاق الحق ونشر العدل والقضاء على الظلم. وفي هذا المبحث فروع:

الفرع الأول
بيان الأسس التي تقوم عليها عروش الطغاة

وعروش هؤلاء الطغاة تقوم على أسس.

الأساس الأول: أن تكون مقاليد الحكم بأيديهم ليدبروا الأمور بحسب أهوائهم ورغباتهم عن طريق القوة التي لا تدع لأحد أن يبدي رأيه أو يدعو إلى ما يخالف أهواءهم، بل ولا تترك الناس أحراراً في معتقداتهم التي توصلها إلى قلوبهم الحجج والبراهين الثابتة ثبوت الجبال الرواسي التي لا تهزها العواصف، ومن أمثلة ذلك موقف فرعون من سحرته الذين دخل الإيمان إلى قلوبهم في الوقت الذي كانوا يحاولون فيه التغلب بسحرهم على آيات موسى الإلهية التي جعلتهم يقلبون ظهر المجن لفرعون وحكمه، كما قال تعالى: ﴿فأُلقيَ السَّحَرةُ سُجَّداً، قالوا آمنّا بربِّ هارون وموسى * قال: آمنتم له قَبْلَ أن آذن لكم، إنَّه لَكبيرُكُم الذي علَّمكم السحرَ، فلأقطعنَّ أيديَكم وأرجلَكم من خِلاف، ولأصلبنَّكم في جُذوع النخل، ولَتعلمنَّ أينا أشدُّ عذاباً وأبقى﴾[1].

---

(١) طه: ٧٠ ـ ٧١.

ولو لم تكن مقاليد الحكم بيد فرعون ما كان ليقدر على هذا التهديد وهكذا كل الفراعنة لولا أن القوة بأيديهم ما كانوا قادرين على فرض باطلهم على الناس والوقوف ضد الحق الواضحة حججه وضوح الشمس في كبد السماء.

الأساس الثاني: استعباد الناس من دون الله.

يعلم الطغاة أن من حقق العبودية الكاملة لله لا يخاف غير الله ولا يخضع لسواه وأنه يضحي بنفسه وماله في سبيل الله لا يغريه مال ولا جاه ولا منصب، ولا يخيفه تهديد ولا تعذيب ولا موت، يعلم الطغاة هذه الحقيقة يقيناً، ولذلك يخططون مخططاتهم ويضعون مناهجهم العقدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية لتحقق لهم هدفاً واحداً وهو إخضاع الناس لهم عن طريق الترغيب والإغراء، وعن طريق الترهيب والإيذاء ويدأبون على تعميق ولاء الناس لهم حيث يسبحون بحمدهم ويلهجون بأمجادهم ويدافعون عنهم، وقد يصرح بعضهم بألوهيته للناس كما فعل فرعون الذي قال الله عنه: ﴿يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري﴾(١) وقال: ﴿فكذَّب وعَصَى * ثم أدبرَ يسعَى * فحشر فنادى * فقال: أنا ربُّكم الأعلى﴾(٢).

وقد لا يصرح بذلك ولكنه يتصرف تصرف من يدعي الألوهية ويستعبد الناس فعلاً، يشرع لهم منهجاً لحياتهم يحل فيه ما يشاء ويحرم فيه ما يشاء ويخضعهم بالقوة والقهر لما شرع من دون الله وهذا هو حال عامة طغاة الأرض لا سيما المنتسبين إلى الإسلام الذين يحكمون شعوباً إسلامية فإنهم غالباً لا يصرحون بما صرح به فرعون ولكنهم ينفذون أهداف فرعون ووسائله التي تحققها. ويستعينون على ذلك بضعاف النفوس الذين يستهويهم الجاه الخادع والمنصب الكاذب والحظوة عند الطغاة، هؤلاء الضعفاء النفوس يلبون كل أمر يصدر من طاغوتهم ويحققون كل رغبة له تظهر لهم، بل إنهم ليبالغون في الأمور التي يظنون أنه يرغب في تحقيقها حتى يصيروا كأنهم هم الذين يرونها ويطالبون بها فيقربهم الطاغية منه ويضفي عليهم هالة من العظمة حتى يصبحوا هم وجوه

(١) القصص: ٣٨.
(٢) النازعات: ٢١ ـ ٢٤.

أهل الحل والعقد، وهم الذين يسمون في اصطلاح القرآن الكريم: الملأ وما هم إلا عبيد للطاغية، لأنهم لا يفكرون إلا فيما يرضيه عنهم ولو كان فيه بطر للحق وغمط للناس، بل ولو كان في ذلك إهلاك الحرث والنسل وما هو أيضاً إلا عبد لهم وإن ادعى صراحة أو ضمناً أنه ربهم الأعلى لأنه يحرص على إرضائهم أيضاً بالحق وبالباطل ليبقوا سنداً له على ظلمه والحفاظ على سلطته ألا ترى البطانة السيئة كيف تغري الطاغوت بالداعي إلى الله بأسلوب النصح والتحذير منه كما قال تعالى: ﴿قال الملأ من قوم فرعونَ: إنّ هذا لساحرٌ عليمٌ * يريد أن يخرجَكم من أرضكم فماذا تأمرون﴾[١]. وقد عبر السحرة عن أهدافهم من هذا الإغراء وهذا النصح الكاذب وهي أهداف الملأ المال الذي يأخذونه أجراً على أعمالهم والزلفى عند الطاغية، كما إن الطاغية نفسه يعلم أنهم لا يقفون في صفه إلّا للأجر والحظوة، اقرأ قوله تعالى: ﴿ فلما جاء السحرةُ قالوا لفرعونَ: أئِن لنا لأجراً إن كنَّا نحن الغالبين * قال نعم وإنَّكم إذاً لَمِنَ المقرَّبين﴾[٢] فهم يعبدونه ليحصلوا منه على الأجر من مال أو غيره كالقرب منه الذي ينال به احترام عامة الناس الذين اختلت عندهم موازين الاحترام وهو أيضاً يعبدهم ليغلب بهم عدوه الذي جاء يدعو الناس إلى عبادة الله وحده التي ينتفي بتحقيقها الطغيان والظلم وتتحطم عروش الطغاة.

قال ابن تيمية رحمه الله: (وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم. والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخر، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله، وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه يستعبده الآخر)[٣].

الأساس الثالث: إخضاع القانون والنظام لأهوائهم، وعدم التزام قواعد

---

(١) الأعراف: ١١٠ ـ ١١١.

(٢) الشعراء: ٤١ ـ ٤٢.

(٣) الفتاوى (١ ـ ١٨٩).

معينة ليتسنى لهم في كل وقت إباحة ما يهوون إباحته وتحريم ما يهوون تحريمه بلا ضابط، لأن ذلك يمكنهم من الاعتداء على النفوس والأعراض والأموال، فإذا أرادوا أمراً لا يبيحه القانون الذي سنوه من قبل ألغوا القانون السابق بقانون جديد، هذا إن كانوا يلتزمون بنصوص قانون وإن كان طاغوتياً، ولا يطيقون أن يقف أمام رغباتهم وأهوائهم أي قانون واقرأ إنكار قوم شعيب عليه دعوته إلى عقيدة تخالف عقيدتهم ومعاملة تخالف معاملتهم، كما قال تعالى: ﴿وإلى مَدْيَنَ أخاهم شعيباً قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلَه غيره ولا تَنْقُصوا المكيال والميزانَ إنِّي أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يومٍ محيط * ويا قوم أوْفوا المكيالَ والميزانَ بالقسط، ولا تَبْخَسوا الناسَ أشياءهم، ولا تَعْثَوا في الأرض مُفْسدين * بقيّةُ الله خيرٌ لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ * قالوا: يا شُعيبُ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبدُ آباؤنا أو أنْ نفعل في أموالنا ما نشاء، إنَّك لأنت الحليمُ الرشيدُ!!﴾(١).

الأساس الرابع: خداع عامة النـاس وغشهم بقلب الحقائق، حيث يظهــرون النصح لهم والخوف على مصالحهم إذا نجح الدعاة إلى الله في إقامة حكم الله في الأرض كما قال الله عن فرعون: ﴿وقال فرعونُ ذَرُوني أقتلْ موسى ولْيَدْعُ ربَّه، إنِّي أخاف أن يبدِّلَ دينكم أو أن يُظْهر في الأرض الفساد﴾(٢).

قال ابن كثير رحمه الله: (وقوله قبحه الله: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد يعني موسى، يخشى فرعون أن يضل موسى الناس ويغير رسومهم وعاداتهم وهذا كما يقال في المثل: صار فرعون مذكراً، يعني واعظاً يشفق على الناس من موسى عليه السلام)(٣).

وقال سيد قطب رحمه الله: (ولعله من الطريف أن نقف أمام حجة فرعون في قتل موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثني عن موسى رسول الله عليه

---

(١) هود: ٨٤ ـ ٨٧.
(٢) غافر: ٢٦.
(٣) تفسير القرآن العظيم (٤ ـ ٧٦).

السلام: (إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد)؟ أليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح، أليست هي بعينها كلمة الباطل الكالح في وجه الحق الجميل أليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث لإثارة الخواطر في وجه الإيمان الهادىء؟! إنه منطق واحد يتكرر كلما التقى الحق والباطل والإيمان والكفر والصلاح والطغيان على توالي الزمان واختلاف المكان، والقصة قديمة مكررة تعرض بين الحين والحين)[١].

الأساس الخامس: جعل الناس شيعاً وأحزاباً.

إن من أخوف ما يخافه الطاغوت أن تجتمع كلمة الشعب الذي يحكمه وتأتلف قلوبهم ويصدرون عن رأي واحد، لأنهم إذا اجتمعت كلمتهم واتحدت آراؤهم سيقفون في وجهه يوماً ما من الأيام، وإن أظهروا له الطاعة والخضوع قبل ذلك، لذلك يحرص كل طاغية أن يصدع الناس ويفرق كلمتهم بجعل بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء وبعضهم مثقفين وبعضهم جهالاً، ويدأب على إيجاد ثقافات مختلفة لفئات الشعب بحيث تؤدي بوضع مناهجها إلى التصادم والاختلاف والتنازع، ويعمل الأسباب التي تثير النعرات والعنصريات والعصبيات ويعمق عقائد غير ذات بال عند عامة الشعب وينصب من يدعو إليها ويدعمه حتى تنتشر تلك العقائد فتصبح لها جماعة تدعو إليها وتدافع عنها وتحارب أهل العقائد الأخرى التي كانت قوية وقد تكون صالحة، والطاغوت إنما يعمل ذلك ليشغل بعض فئات الشعب ببعض ويبقى هو غير مستهدف وينافق ويداري كل فئة قوية على حدة بأنه معها ويؤيدها ويحرشها على الأخرى بطرق خفية وأساليب ماكرة، ويقضي على الفئات الضعيفة، ثم يجتهد في إضعاف الفئة الخطيرة عليه حتى يقضي عليها وهكذا حتى لا يبقى إلا من يتبادل معه المنافع، ولقد كان فرعون إماماً بارزاً من أئمة الطغاة في هذا المجال، كغيره، ولذلك سجل له القرآن الكريم ذلك كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فرعونَ علا في الأرض وجعل أهلها شِيعَاً، يستضعفُ طائفةً منهم يذبِّح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين﴾[٢].

---

(١) في ظلال القرآن (٢٤ ـ ٣٠٧٨).
(٢) القصص: ٤.

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: (وقوله: ﴿وجعل أهلها شيعاً﴾ يعني بالشيع الفرق، يقول وجعل أهلها فرقاً متفرقين، كما حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد، عن قتادة ﴿وجعل أهلها شيعاً﴾ أي فرقاً يذبح طائفة منهم، ويستحيي طائفة، ويعذب طائفة، ويستعبد طائفة)[1].

والذي يظهر من صنيع فرعون ـ وحزبه ـ أن جعلهم الناس شيعاً وأحزاباً أعم مما ذكر، فالآية تشمل كل عمل يقوم به الطغاة لتفريق الناس والهدف واحد وهو أن يبقوا متسلطين على رقاب الناس فلا يقفون ضدهم.

والذي يتأمل أحوال طغاة هذا العصر يبدو له هذا العموم جلياً فترى الحاكم المنتسب إلى الإسلام، وهو من أعدائه، يظهر للناس في دعاواه الإعلامية أنه أب حنون لكل فئات الشعب ويدعوهم إلى الوحدة ويحذرهم من التحزب، ولكنه في واقع الأمر يسعى لإضعاف أكبر الأحزاب خطراً على حكمه بدفع الأحزاب الأخرى التي قد يكون خطرها بعيداً إلى الظهور والوقوف في وجه ذلك الحزب الخطر، وقد يسر للحزب الخطر بأنه يؤيده، وإن ظهر بمظهر غير المؤيد، فإذا أضعف الحزب الخطر أقبل على الحزب الذي يليه في الخطورة فألب عليه الأحزاب الأخرى ويسعى جاداً لتفتيت الحزب الخطر بإيجاد الفرقة والنزاع بين أفراده حتى يصدعه وقد ينجح في جذب بعضهم إلى صفه باسم الشعب وهكذا دواليك.

هذه أهم الأسس التي تقوم عليها عروش الطغاة في الأرض وأي أساس منها فقد كان جديراً بتحطيم تلك العروش ولا سيما الأول منها والثاني.

الفرع الثاني
بيان الأسس التي يستهدفها الدعاة إلى الله

ودعوة الرسل وأتباعهم تستهدف أسساً تضاد تلك الأسس الطاغوتية وتهد أركانها.

---

(١) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٢٠ ـ ٢٧).

وأهمها الأسس الستة الآتية:

الأساس الأول:

أن يكون الحكم لله تعالى وحده، لأن ذلك حقه الذي لا يجوز لأحد أن يدّعيه ويعتدي عليه، ولأنه سبحانه هو وحده المنزه عن الظلم، والهوى والجهل التي لا يسلم منها أحد من خلقه إلا أن يكون رسولاً ينزل الله عليه الوحي ويعصمه من الزلل، لذلك كان الحكم بغير ما أنزل الله تعالى كفراً وظلماً وفسقاً في كتب الله المنزلة على رسله كلهم، كما قال تعالى: ﴿ومَنْ لم يحكمْ بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾ ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾[١] وذكر سبحانه أنه أنزل كتبه على رسله للحكم بها بين الناس، كما قال تعالى: ﴿إنا أنزلنا التوراة فيها هُدَى ونور يحكم بها النبيُّون الذين أسلموا للذين هادوا﴾ وقال: ﴿ولْيَحْكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه﴾ وقال: ﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحقِّ مصدِّقاً لما بين يديه من الكتاب ومُهَيْمناً عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تَتَّبع أهواءهم﴾ وقال: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتَّبع أهواءهم، واحذَرْهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك﴾[٢] وأثبت سبحانه أنه لا حكم أحسن من حكمه وأن غير حكمه حكم الجاهلية فقال: ﴿أفحكمَ الجاهليَّةِ يَبْغُون، ومن أحسنُ من الله حُكْماً لقوم يوقنون﴾[٣].

وأمر سبحانه بأن يحكم بين الناس بالعدل ـ ولا عدل إلا في حكمه ـ فقال: ﴿إنَّ الله يأمركم أنْ تُؤدوا الأماناتِ إلى أهلها، وإذا حكمتُم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾[٤] وبين سبحانه أن الإيمان لا يثبت لأحد إلا إذا حكّم رسوله ـ الذي لا يحكم إلا بحكمه ـ راضياً مطمئناً غير ضائق الصدر بذلك، فقال: ﴿فلا وربِّك لا يؤمنون حتى يحكموكَ فيما شَجَر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضيتَ ويسلِّموا تسليماً﴾[٥].

(١) المائدة: ٤٤ ـ ٤٥ ـ ٤٧.
(٢) المائدة: ٤٤ ـ ٤٧ ـ ٤٨ ـ ٤٩.
(٣) المائدة: ٥٠.
(٤) النساء: ٥٨.
(٥) النساء: ٦٥.

الأساس الثاني: تحقيق ألوهية الله وحده وعبودية جميع الخلق له كذلك لا لسواه، ولتحقيق هذه العبودية وحدها خلقهم الله تعالى، كما قال: ﴿وما خلقتُ الجنَّ والإنس إلا ليعبدون﴾(١)، وقال: ﴿قُلْ إن صلاتي ونُسُكي، ومحياي ومماتي، لله ربِّ العالمين، لا شريكَ له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين﴾(٢) وكل رسول بعثه الله في أي أمة من الأمم كان الهدف من رسالته تحقيق هذه العبودية، كما قال تعالى: ﴿ولقد بَعَثْنا في كل أمةٍ رسولاً أنِ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتَ﴾(٣) وكل صراع حصل بين الرسل وقومهم - وكذلك أتباع الرسل مع قومهم - إنما كان بسبب هذا الأساس الذي يدعو الدعاة إلى الله إلى تحقيقه ويقف أعداء الله ضد تحقيقه وفي قصص الدعاة إلى الله من الرسل وأتباعهم ما يوضح ذلك ما جاء منه في القرآن وما جاء في السنة وما سجله التاريخ الحافل بالعبر في جميع العصور.

الأساس الثالث: إخضاع الميول والأهواء والشهوات لأمر الله ونهيه، بحيث يلتزم البشر بأوامر الله فيفعلون ما أمرهم به وإن كرهت نفوسهم فعله، ويتركون ما نهاهم عنه وإن تاقت نفوسهم لتعاطيه، ولا يتحقق الإيمان إلا بذلك، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ وأولي الأمرِ منكم، فإن تنازعتُم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً﴾(٤). وكل رسول بعثه الله دعا قومه إلى تقوى الله وطاعته، كما قال تعالى: ﴿كذَّبتْ قومُ نوحٍ المرسلين * إذ قال لهم أخوهم نوحٌ ألا تتقُّون * إني لكم رسولٌ أمينٌ * فاتقوا الله وأطيعون﴾(٥).

وكذلك هود وصالح ولوط وشعيب، وكل الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسولٍ إلا لِيُطاع بإذن الله﴾(٦) وهذه الطاعة التي لا توجد إلا حيث يكون عصيان أعداء الله وعدم طاعتهم وكبح جماح الشهوات والأهواء، لأن طاعة أعداء الله ردة عن دينه، كما قال تعالى:

---

(١) الذاريات: ٥٦.
(٢) الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣.
(٣) النحل: ٣٦.
(٤) النساء: ٥٩.
(٥) الشعراء: ١٠٥ - ١٠٨.
(٦) النساء: ٦٤.

﴿يا أيُّها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردُّوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين﴾(١) والاستسلام للشهوات ميل عن صراط الله كبير، كما قال تعالى: ﴿والله يريد أن يتوبَ عليكم، ويريد الذين يتَّبعون الشهواتِ أن تميلوا ميلاً عظيماً﴾(٢).

واتباع الهوى يختم على القلب ويغلقه فلا يدخل فيه نور ولا يستقر فيه خير بل يحرم صاحبه من الهدى ويجعله في زمرة الظالمين، كما قال تعالى: ﴿فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنَّما يتَّبعون أهواءهم، ومَنْ أضلُّ ممَّن اتَّبع هواه بغير هُدَى من الله، إنَّ الله لا يهدي القوم الظالمين﴾(٣). بل إن اتباع الهوى يجعل صاحبه عابداً لهواه متخذه إلَهاً من دون الله، كما قال تعالى: ﴿أرأيتَ من اتَّخذ إلَهه هواه، أفأنتَ تكون عليه وكيلاً﴾(٤).

الأساس الرابع: نصح الناس وتبصيرهم وكشف حقائق الأمور لهم ليكونوا على وعي تام وبصيرة نافذة بما ينفعهم وما يضرهم في الدنيا والآخرة.

وهذا هو العلم الذي أوجب الله على العلماء نشره بين الناس وحذر من كتمانه وهو الهدى الذي يعتبر أحد ركني الإسلام اللذين جمعهما الله تعالى في قوله: ﴿هو الذي أرسل رسولَه بالهدى ودين الحقِّ ليظهرَه على الدين كله ولو كره المشركون﴾(٥) فالهدى هو العلم النافع ودين الحق ـ وهو الركن الثاني ـ العمل الصالح، قال تعالى: ﴿إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيِّنات والهُدَى من بعد ما بيَّناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون * إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيَّنوا، فأولئك أتوب عليهم وأنا التَّوابُ الرحيمُ﴾(٦). وقال: ﴿إنَّ الذينَ يكتُمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلِّمُهم الله يوم القيامةِ، ولا يُزكِّيهم، ولهم عذابٌ أليمٌ * أولئك الذين اشتَرُوا الضلالةَ بالهُدَى والعذابَ بالمغفرةِ فما أصبرهم على النار﴾(٧).

(١) آل عمران: ١٤٩.
(٢) النساء: ٢٧.
(٣) القصص: ٥٠.
(٤) الفرقان: ٤٣.
(٥) الصف: ٩.
(٦) البقرة: ١٥٩ ـ ١٦٠.
(٧) البقرة: ١٧٤ ـ ١٧٥.

فقد كلف الله المجاهدين في سبيله والدعاة إليه أن ينصحوا للناس ويبينوا لهم الهدى ويدعوهم إليه ويبينوا الضلالة ويحذرهم منها ومن أعظم ما يجب عليهم بيانه ما يكيد لهم به قادتهم الذين يظهرون لهم حب الخير ويبطنون غيره ويقودونهم بسبب جهلهم وغفلتهم عن كيدهم ومكرهم إلى الشقاء في الدنيا والخسران التام في الآخرة من أجل ذلك عرض الدعاة إلى الله أنفسهم للأخطار ونصحوا لقومهم وصبروا على كل ما نالهم من أذى، فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه ـ بعد أن دعاهم إلى الله ورموه بالضلال وهو الهادي المهتدي ـ: ﴿قال يا قوم ليس بي ضلالةٌ ولكني رسولٌ من ربِّ العالمين * أبلِّغكم رسالاتِ ربِّي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون﴾[1].

وهذا هود يقول لقومه ـ وقد دعاهم إلى الله فرموه بالكذب والسفاهة ـ: ﴿قال يا قوم ليس بي سفاهةٌ ولكني رسولٌ من ربِّ العالمين * أبلغكم رسالاتِ ربي وأنا لكم ناصح أمين﴾[2].

وكذلك صالح يتحسر على قومه الذين كفروا به وكذبوه فأخذهم الله مبيناً أنه قد أدى ما يجب عليه لهم من النصح: ﴿فتولَّى عنهم وقال يا قوم لقد أبلَغْتُكم رسالةَ ربي، ونصحتُ لكم، ولكن لا تُحبون الناصحين﴾[3]. وشعيب دعا قومه فكذبوه وأقام عليهم الحجة تلو الحجة فهددوه بإخراجه من أرضه ما لم يترك دينه ويعود في ملتهم فقال الله عنه ـ بعد أن أخذهم الله ـ: ﴿فتولَّى عنهم وقال يا قومِ لقد أبلغتُكم رسالاتِ ربي، ونصحتُ لكم، فكيف آسَى على قومٍ كافرينٍ﴾[4].

وأمر الله رسوله ﷺ أن يبين للناس أنه يسير على صراط الله المستقيم فيدعو إلى الله على بصيرة ـ وكذلك أتباعه ـ ودعوته على بصيرة تبصر الناس وتعلمهم ما ينفعهم ويصلحهم وتنبههم على الخطر الذي يضرهم قال تعالى: ﴿قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرةٍ أنا ومن اتَّبعني، وسبحانَ الله وما أنا من المشركين﴾[5].

---

(١) الأعراف: ٦١ ـ ٦٢.
(٢) الأعراف: ٦٧ ـ ٦٨.
(٣) الأعراف: ٧٩.
(٤) الأعراف: ٩٣.
(٥) يوسف: ١٠٨.

ومن هنا أوجب الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأوجب النصيحة لعباده.

الأساس الخامس: السعي إلى وحدة المسلمين والقضاء على الخلاف والنزاع أو التخفيف منه لما في الوحدة والاتفاق من مصالح الأمن والاستقرار والنتاج الاقتصادي والقوة المعنوية والمادية والخير العميم، بخلاف النزاع والشقاق فإنهما من أهم أسباب قلق الشعوب وعدم استقرارها، ومن أهم الأسباب التي تجلب الفقر والضعف المعنوي والمادي وغير ذلك من المفاسد التي تعم البلاد والعباد وتدمر ما بناه الأجيال في قرون طويلة في فترة قصيرة.

ومن أعظم ما يحصل من مصالح الوحدة والاتفاق، تفاهم المتحدين وتقاربهم ومعرفة كل منهم ما عند الآخرين من حق ومصالح وما عندهم من باطل ومفاسد، ثم ما يتبع ذلك من أخذ الحق ونبذ الباطل، وكذلك معرفتهم جميعاً من يسعى لما فيه نفعهم وصلاحهم ومن يسعى لإنزال الضرر بهم وإفساد حياتهم، بخلاف ما لو كانوا مختلفين فإنهم إذا أدركت طائفة منهم ذلك لم تدرك الطائفة الأخرى ما أدركت تلك الطائفة، إذ جرت العادة أن يشك الخصم أو يرفض ما عند خصمه دون تأمل أو تبصر إلا ما قل وندر.

لهذا كان من أهم ما يعنى به الدعاة إلى الله الوحدة والاتفاق والقضاء على النزاع والشقاق في حدود ما شرعه الله وأذن به سبحانه مما يتحقق به الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين - هذا القيد يخرج ما يدعو إليه أعداء الله من الولاء للإنسانية المزعومة حيث يوالي الإنسان أخاه الإنسان بصرف النظر عن دينه ونظام حياته وسلوكه لأن الوحدة على هذا الأساس يراد بها الاتفاق على التخلي عن دين الله الذي يوجب على أهله موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه - وذلك أمر مستحيل، لأن إجماع الناس كلهم على الباطل ولا سيما الكفر لا يقع، إذ لا بد لدين الله من ناصر، ولا يجوز شرعاً لأن الله كلف عباده المؤمنين بالتمسك بدينهم ومخالفة من يصد عنه.

وإذا قرأت قصة شعيب مع قومه ومحاولته مع أعدائه بأن يتريثوا أو ينتظروا حكم الله الذي يفصل بينهم، وأن يتركوا الشقاق والعراك قبل ذلك لمحت من

ذلك أنه يريد المهادنة التي قد يتضح فيها الحق الذي قبلته طائفة للأخرى التي تمسكت بالباطل، كما قال تعالى: ﴿وإن كان طائفةٌ منكم آمنوا بالذي أُرسلت به وطائفة لم يُؤمنوا فاصبروا حتى يحكمَ اللهُ بيننا وهو خير الحاكمين﴾ ولكنه ـ وهو يسعى هذا السعي ويدعو هذه الدعوة ـ يقابل بالكبر والأنفة والصد والصدود: ﴿قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنَّك يا شعيبُ والذين آمنوا معك من قريتنا، أو لتعودن في ملَّتنا، قال أَوَلَو كنّا كارهين﴾[١].

قال سيد قطب رحمه الله: (لقد دعاهم إلى أعدل خطة ولقد وقف عند آخر نقطة لا يملك أن يتراجع وراءها خطوة: نقطة الانتظار والتريث والتعايش بغير أذى وترك كل ما اعتنق من دين حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، ولكن الطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإيمان في الأرض وجود ممثل في جماعة من الناس لا تدين للطاغوت)[٢].

وكل رسل الله عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى عدم التفرق في دين الله كما قال تعالى: ﴿شرع لكم من الدِّين ما وصَّى به نوحاً والذي أوحينا إليك، وما وصَّينا به إبراهيمَ وموسى وعيسى أن أقيموا الدِّين، ولا تتفرَّقوا فيه، كَبُرَ على المشركين ما تدعوهم إليه، اللهُ يجتبي إليه من يشاء ويَهدي إليه من يُنيب﴾[٣].

وأمر الله عباده المؤمنين بالائتلاف والاتفاق والتمسك بدينه ونهاهم عن التفرق وذكرهم بنعمة الله عليهم إذ ألف بين قلوبهم وقد كانوا أعداء قبل الإسلام، قال تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تَفرَّقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألَّف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخواناً﴾[٤] وما أمر الله عباده المؤمنين بالجنوح إلى السلم إذا دعا إليها أعداء الله وكان فيها عز للإسلام والمسلمين إلا دليل واضح أن الإسلام يسعى إلى تحقيق التعاون والقضاء على الشقاق الذي تفسد به المعايش كما قال تعالى: ﴿وإن جَنحوا للسَّلْم

(١) الأعراف: ٨٧ ـ ٨٨.
(٢) في ظلال القرآن (٨ ـ ١٣١٨).
(٣) الشورى: ١٣.
(٤) آل عمران: ١٠٣.

فاجْنَح لها وتوكَّل على الله، إنه هو السميع العليم﴾[١]. ومن ذلك أمر الله عباده المؤمنين بالوفاء بالعهد لمن وفى به من أعدائهم كما قال سبحانه: ﴿إلا الذين عاهدتُم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً، ولم يظاهروا عليكم أحداً، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إنَّ الله يحب المتَّقين﴾[٢].

ولقد حرص الرسول ﷺ عندما هاجر إلى المدينة على التعاون العام بين سكانها الذي يتحقق به التعايش والوقوف ضد المعتدي فكانت تلك المعاهدة التي لم ينقضها إلا أعداء الله من اليهود ومن جاراهم وما كان ذلك الحرص إلا أحد الأدلة على أن الإسلام يدعو إلى التعاون العام بين الناس كلهم مسلمهم وكافرهم إذا لم يكن فيه ما يقدح في الإسلام أو يضعف المسلمين[٣].

أما حرصه ﷺ على وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم فإنه غير خاف على طالب العلم ونصوصه أكثر من أن تحصر وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار تشهد بذلك.

الأساس السادس: دعوة الناس إلى متابعة القيادة الربانية وتحذيرهم من اتباع القيادة الطاغوتية، والقيادة الربانية هي التي تجعل أمر الله ونهيه منهجها في حياتها وحياة من ولاها الله عليه والقيادة الطاغوتية هي التي تصد الناس عن أمر الله ونهيه وتنصب نفسها لتنفيذ كل ما يحقق رضا الشيطان وهذا الأساس قد يدخل في الأساس الأول والأساس الثالث ولكن إفراده هنا للاهتمام به، لأن طغاة الأرض لا يرضون بوجود القيادة الربانية وإنما يرضون بل ويدعون ويناضلون لإثبات القيادة الشيطانية والعراك بين أهل الحق وأهل الباطل مستمر بسبب هذا إلى يوم القيامة ﴿الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتِلوا أولياء الشيطانَ إنَّ كيدَ الشيطان كان ضعيفاً﴾[٤].

ولعل في ذكر أهم الأسس التي تقوم عليها عروش الطغاة وأهم الأسس التي تقوم عليها الدعوة إلى الله والمقارنة بينها ما يوضح السبب الذي يجعل

---

(١) الأنفال: ٦١.
(٢) التوبة: ٤.
(٣) راجع سيرة ابن هشام (١ ـ ٥٠١).
(٤) النساء: ٧٦.

عروش الكفر تهتز من سماع الدعوة إلى الله تعالى إن الأساس الأول الذي تقوم عليه هذه العروش هو أن تكون مقاليد الحكم بأيديهم وأن يكون الحكم لهم لا لله، وأول أساس تقوم عليه الدعوة إلى الله أن يكون الحكم لله وحده. والأساس الثاني الذي تقوم عليه عروش الكفر هو أن يكون طغاتها هم الآلهة للبشر وأن يكون البشر عبيداً لهم، أما الأساس الذي تقوم عليه الدعوة إلى الله فهو لا إله إلا الله أي أن يكون الناس كلهم عبيداً لله وحده وهو الإلٓهالواحد. والأساس الثالث الذي تقوم عليه عروش الطغاة أن تكون أهواؤهم وميولهم وشهواتهم هي التي تخضع النظام والقانون ولا تخضع له أما الأساس الذي تقوم عليه الدعوة إلى الله فهي الطاعة المطلقة لله تعالى ولرسوله ولمن وليَ أمر المسلمين ممن يقوم فيهم بحكم الله لا لشهوة نفسه ولا لهواها والمعصية الكاملة لكل من أراد أن يخضع الناس لشهوته وهواه.

والأساس الرابع الذي تقوم عليه عروش الطغاة هو غش الناس وخداعهم وخيانتهم، أما الأساس الذي تقوم عليه الدعوة إلى الله فهو نصح الناس وتبصيرهم وتنبيههم على المخاطر التي قد تصيبهم وتعليمهم بكل ما ينفعهم وما يضرهم في الدنيا والآخرة.

والأساس الخامس الذي تقوم عليه عروش الطغاة هو إيجاد الفتنة بين الناس وكثرة الأحزاب المختلفة ليتسنى لهم القضاء على من أرادوا من تلك الأحزاب التي لو اجتمعت لما تمكنوا من تثبيت عروشهم، أما الأساس الذي تقوم عليه الدعوة إلى الله فهو الدعوة إلى جمع الكلمة وائتلاف القلوب والوقوف صفاً واحداً ضد الباغي.

والأساس السادس الذي تقوم عليه عروش الطغاة الإلحاح على الناس باتباع القيادة الكافرة والولاء لها والتنفير من اتباع القيادة الإسلامية الراشدة والحض على معاداتها، أما الأساس الذي تقوم عليه الدعوة إلى الله فهي: محمد رسول الله هو القدوة لا غير، إلا من اقتدى به وأمر بأمره ونهى عما نهى عنه.

ألا ترى أن طغاة الكفر لا يطيقون وجود الدعاة إلى الله بسبب أنه لا بقاء لعروشهم إذا نجح الداعية إلى الله في دعوته؟ بلى وإنه لكذلك إنهم يريدون

الحفاظ على عروشهم ليسطيروا على الناس ويتسلطوا على رقابهم ويتكبروا عليهم وكل ذلك لا يحصل لهم إلا إذا غابت الدعوة إلى الله عن عيونهم.

وبذلك يتضح سبب مواقف أعداء الله من أوليائه والدعاة إليه إنهم يعلمون أنهم طغاة ظلمة مستبدون مستعبدون عباد الله حاكمون بأهوائهم وشهواتهم خادعون غاشون مفرقون كلمة الناس باثون بينهم الفرقة والخلاف والشقاق، لا حجة لهم مقنعة بتصرفاتهم وأن الدعاة إلى الله هادون مهتدون عادلون داعون إلى تحكيم الله في حياة البشر ناصحون داعون إلى الألفة والمحبة والتعاون فكيف تكون مواقف هؤلاء الطغاة من أولئك الدعاة؟!

المبحث الثامن

موقف القوة، وموقف التضليل

تتلخص مواقف أعداء الله في هذين الموقفين: الموقف الأول موقف القوة ويستعملونه ضد الدعاة إلى الله ومن اتبعهم. الموقف الثاني موقف التضليل ويستعملونه لعامة الناس الذين لا يتبعون الدعاة إلى الله وإنما يتبعون أولئك الطغاة.

موقف القوة

لما كان الدعاة إلى الله يحملون الحق وطغاة العروش يحملون الباطل، ولما كان الدعاة إلى الله يملكون الحجة والبرهان والطغاة لا يملكون إلا سراباً بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفى له حسابه اضطر أعداء الله إلى استعمال القوة عوضاً عن الحجة، فإذا صدع الداعي إلى الله بالحق وأقام عليه الحجة فتح أعداء الله له السجون، وأخرجوه من بلاده وسلبوه ما يملك وحالوا بينه وبين من يحب من أهله أو أشهروا السلاح في وجهه لقتله، فهؤلاء قوم نوح يهددونه بالرجم إن لم يكف عن دعوتهم وإقامة الحجة عليهم، كما قال تعالى عنهم: ﴿قالوا لئن لم تَنْتهِ يا نوحُ لتكونَنَّ من المرجومين﴾(١).

وأولئك قوم إبراهيم يأتمرون بحرقه بالنار بعد أن جادلهم وأقام عليهم الحجة الباهرة، كما قال تعالى عنهم: ﴿قالوا حرِّقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين﴾(٢).

---

(١) الشعراء: ١١٦.　(٢) الأنبياء: ٦٨.

وقوم لوط ائتمروا بإخراجه ومن اتبعه من قريتهم كما قال تعالى عنهم: ﴿وما كان جوابَ قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهَّرون﴾[(١)]. وكذلك قوم شعيب كما قال تعالى عنهم: ﴿قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنُخرجنَّك يا شعيبُ والذين آمنوا معك من قريتنا، أو لتعودُنَّ في ملَّتنا، قال أوَلَو كنا كارهين﴾[(٢)] وفرعون هدد موسى بالسجن إن عبد إلهاً غيره كما قال تعالى عنه: ﴿قال لئنِ اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين﴾[(٣)] وكان هذا التهديد بعد إقامة أقوى الحجج والبراهين الدامغة على فرعون كما في الآيات التي قبل هذه الآية.

وآخر من جمع التهديد بالقتل والسجن والنفي لرسول من الرسل هم كفار قريش الذين قال الله عنهم: ﴿وإذ يمكرُ بك الذين كفروا لِيُثْبتوك، أو يَقتلوك، أو يُخرجوك، ويَمكُرون ويمكرُ الله والله خير الماكرين﴾[(٤)].

وهذا هو دأب أعداء الله في كل زمان إذا قام فيهم من يدعو إلى الله مقيماً الحجة والدليل على دعوته لجأ الطغاة إلى القوة من سجن وتعذيب ونفي وقتل وصلب وغير ذلك. ولعل القارىء يجول بفكره في كل عصور التاريخ ولا سيما هذا العصر ليرى هذا المعنى ماثلاً أمامه.

موقف التضليل

الموقف الثاني من مواقف الطواغيت ضد الدعاة إلى الله ودعوتهم هو موقف التضليل والخداع لعامة الناس ويسلكون لذلك سبيلين:

السبيل الأولى:

إظهار النصح لشعوبهم التي تسلطوا عليها والثناء على الأوضاع القائمة والدعوة إلى المحافظة عليها وصيانتها والإشفاق عليهم من ضياعها والاعتداء

---

(١) الأعراف: ٨٢.
(٢) الأعراف: ٨٨.
(٣) الشعراء: ٢٩.
(٤) الأنفال: ٣٠.

عليها إذا نجحت الدعوة الجديدة ـ دعوة الرسل وأتباعهم ـ ويوهمون الناس أنهم حريصون على مصالحهم التي لا بقاء لها مع الإسلام.

ألا ترى كيف قلب فرعون الحقائق فوصف ضلاله وغيه بالرشاد ووصف هدى الله الذي جاء به موسى بالغي والفساد وأظهر نفسه بمظهر الناصح لقومه، كما قال تعالى عنه: ﴿قال فرعونُ ما أُريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد﴾(١) وقال عنه: ﴿وقال فرعون: ذَرُوني أقتُلْ موسى وَلْيَدْعُ ربَّه، إني أخاف أن يبدِّل دينَكم أو أن يُظْهِرَ في الأرض الفساد﴾(٢). تأمل كيف يوغل في التضليل عندما يقول: ﴿ذروني أقتل موسى وليدع ربه﴾ إنه يوحي بأنه لم يكف عن قتل موسى إلا ريثما يستشير قومه حتى لا يستبد بالأمر دونهم، كما يوهمهم بأن موسى يدعو إلهاً غير موجود، لأنه لو كان له إله غيره لعصمه من قتله ونصره عليه.

وفي موضع آخر يبث غوغاء الناس ليذيعوا له ما يستثير به عامة الناس من أنه هو وقومه الأكثرون وأن موسى وقومه الأقلون، ومع ذلك يأتي هؤلاء الأقلون بما يغيظون به الأكثرين، لذلك يوغر صدورهم بما يوجب الالتفاف ضد هؤلاء الأقلين والحذر منهم، قال تعالى عنه: ﴿فأرسل فرعونُ في المدائن حاشرين * إنَّ هؤلاء لَشِرْذِمةٌ قليلون * وإنَّهم لنا لَغائظون * وإنا لَجَميعٌ حاذِرون﴾(٣).

ويوضح في موضع آخر شيئاً مما يغيظهم به موسى وما يحذره هو وقومه، كما قال تعالى: ﴿فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى * قالوا: إنْ هذان لساحرانَ يريدان أن يُخرجاكم من أرضكم بسحرهما، ويذهبا بطريقتكم المُثْلى * فأجْمِعُوا كيدَكم ثم ائتوا صفّاً، وقد أفلح اليومَ من استعلى﴾(٤) إن فرعون وقومه ليحكون نفس التضليل الذي يقوم به أعداء الله في كل عصر ولا سيما هذا العصر إنه يقول كما يقول أعداء الله في هذا الزمان إن هذا الداعية أو هؤلاء الدعاة لا يريدون لهذا الشعب خيراً وإنما يريدون تشريد أهله وإخراجهم من بيوتهم ويريدون قلب نظام الحكم: ﴿يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما

(١) غافر: ٢٩.
(٢) غافر: ٢٦.
(٣) الشعراء: ٥٣ ـ ٥٦.
(٤) طه: ٦٢ ـ ٦٤.

ويذهبا بطريقتكم المثلى﴾ ويدعون عامة الناس إلى المظاهرة لتأييد الطغاة ضد الدعاة ﴿فأجْمِعوا كيدكم ثم ائتوا صفاً وقد أفلح اليوم من استعلى﴾[(١)].

السبيل الثانية:

بث الإشاعات وإلصاق التهم الكاذبة بالدعاة إلى الله لتنفير الناس من دعوتهم وصدهم عن الاستجابة لهم ومناصرتهم.

فتارة يرمون الدعاة إلى الله بالكذب، كما قال تعالى عن قوم نوح: ﴿فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراكَ إلاَّ بشراً مثلنا، وما نراكَ اتَّبعك إلا الذين هم أراذِلُنا باديَ الرأي، وما نَرى لكم علينا من فَضْلٍ، بل نظنُّكم كاذبين﴾[(٢)] ومنهم من يزيد على التكذيب اتهام الداعية بالخلل الذي أصابته به الآلهة المعبودة من دون الله كما قال تعالى عن قوم هود: ﴿قالوا يا هودُ ما جئتَنا ببيِّنةٍ، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين * إنْ نقول إلا اعتراك بعضُ آلهتنا بسوء﴾[(٣)] ومرة يرمونهم بالسحر كما قال تعالى عن فرعون وهو يخاطب موسى عليه السلام: ﴿قال أجئتَنا لتُخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى﴾[(٤)] وكذلك رمى المشركون الرسول ﷺ كما قال تعالى عنهم: ﴿إنَّه فكر وقدَّر * فقُتل كيف قدَّر * ثم قُتل كيف قـدَّر * ثم نظر * ثم عَبَسَ وبَسَـرَ * ثم أدبر واستكبر * فقال إنْ هذا إلا سِحْرٌ يُؤثر﴾[(٥)].

وتارة يصفونهم بالجنون وأن ما جاءوا به تعلموه من بشر مثلهم وليس من عند الله، كما قال تعالى: ﴿ثم تولَّوا عنه وقالوا مُعَلَّم مجنون﴾[(٦)].

وفي قصة الوليد بن المغيرة مع رسول الله ﷺ ما يكفي لمعرفة كيد أعداء الله في بث الإشاعات وإلصاق التهم الكاذبة بالدعاة إلى الله وقلب الحقائق للناس تنفيراً لهم عن الإيمان بالدعوة والدعاة، ولعل نقلها كاملة أنفع من الإشارة العابرة: (ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا

(١) طه: ٦٣ - ٦٤.
(٢) هود: ٢٧.
(٣) هود: ٥٣ - ٥٤.
(٤) طه: ٥٧.
(٥) المدثر: ١٨ - ٢٤.
(٦) الدخان: ١٤.

سن فيهم، وقد حضر الموسم، فقال لهم: يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً ويـرد قولكم بعضه بعضاً، قالوا فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقول به، قال: بل أنتم فقولوا اسمع، قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه، قالوا فنقول مجنون، قال: ما هو بجنون لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته، قالوا فنقول شاعر، قال ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر، قالوا فنقول ساحر قال ما هو بساحر لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثهم ولا عقدهم قالوا فما نقول يا أبا عبد شمس قال: والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه لجناة ـ قال ابن هشام ويقال لغدق ـ وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن نقول ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره فأنزل الله تعالى في الوليد ابن المغيرة وفي ذلك من قوله: ﴿ذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالاً ممدوداً. . .﴾ الآيات إلى قوله: (فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر)(١).

إن الوليد ـ وهو ذو الرأي عندهم ـ يطلب منهم أن يتفقوا على رأي واحد يشيعونه ضد الرسول ﷺ ودعوته ينفرون به الناس من قبول دعوته، ثم يستطلع آراءهم التي كانوا يلقونها دون روية ولا تأمل لأن القصد منها إنما هو مجرد الاتهام الكاذب ولكن الوليد رد عليهم كل تلك الاتهامات، قالوا: هو كاهن فقال ما هو بكاهن، قالوا: مجنون، فقال: ما هو بمجنون وقالوا: شاعر فقال: ما هو بشاعر، وقالوا ساحر فقال ما هو بساحر ثم وصف ما جاء به ﷺ من كلام ربه

---

(١) السيرة لابن هشام (١ ـ ٢٧٠) وانظر تفسير الآيات في تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٤ ـ ٤٤٢).

بما شهدت به فطرته وأقرته سليقته (إن لقوله لحلاوة. . .) وأكد ذلك بقوله: (وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل) ثم نكص على عقبيه وكذب فطرته وقريحته فوصفه بالسحر لا بل قال: وإن أقرب القول فيه لأن نقول ساحر. . . وتفرقوا على هذا القول الباطل ونشروه بين الناس لقد كان الوليد بن المغيرة مديراً لوضع المنهج الإعلامي المزيف الذي يقلب الحقائق وإن واضعي مناهج الإعلام المزيفة في هذا العصر لا فرق بينهم وبينه إلا بتيسير وسائل الإعلام ووسائل التنظيم والتنسيق التي لم تكن توجد في وقته، بل إن واضعي مناهج الإعلام المزيفة في كل العصور لا يوجد بينهم فرق إلا فيما ذكر:

﴿قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون﴾(١).

﴿كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون * أتواصوا به بل هم قوم طاغون﴾(٢).

---

(١) البقرة: ١١٨. (٢) الذاريات: ٥٢، ٥٣.

المبحث التاسع

نماذج يقتدي بها السائرون

الفرع الأول
أنموذج الأنبياء والرسل ومن اقتدى بهم
إلى العصر الإسلامي الأول

إن المجاهدين في سبيل الله يحتاجون دائماً إلى أئمة يقتدون بهم في بلائهم في سبيل الله، وإن النماذج التي سارت في درب الجهاد على مر التاريخ مضيئة ذلك الدرب لمن يخلفهم فيه كثيرون وعلى رأس هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فهم كلهم أئمة لنماذج السائرين بهم يقتدي كل سائر ويهتدي كل حائر، ولقد أمر الله عز وجل رسوله ﷺ بعد أن ذكر كبارهم أن يقتدي بهداهم، فقال تعالى: ﴿وتلك حُجَّتُنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفعُ درجاتٍ من نشاء، إن ربَّك حكيمٌ عليمٌ * ووهبنا له إسحاقَ ويعقوبَ كُلًّا هَدَيْنا، ونوحاً هَدَيْنا من قَبْلُ، ومن ذريته داودَ وسليمانَ وأيوبَ ويوسفَ وموسى وهارون وكذلك نَجْزي المحسنين * وزكريا ويحيى وعيسى وإلياسَ كلٌّ من الصالحين * وإسماعيل والْيَسَعَ ويُونُسَ ولُوطاً وكُلًّا فضّلنا على العالمين * ومن آبائِهم وذرياتِهم وإخوانِهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراطٍ مستقيمٍ * ذلك هُدَى الله يَهْدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لَحَبِطَ عنهم ما كانوا يعملون * أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنُّبوة، فإن يَكْفُرْ بها هؤلاء فقد وكَّلْنا بها قوماً ليسُوا بها بكافرين * أولئك الذين هَدَى الله فبِهُداهم اقْتَدِهْ، قل لا أسألكم عليه أجراً، إن هو إلا ذكرى للعالمين﴾[1] وبلاؤهم في سبيل الله يظهر فيما قصه الله

(١) الأنعام: ٨٣ ـ ٩٠

في كتابه عنهم وعن أممهم في كثير من سور القرآن الكريم لا سيما الأعراف ويونس وهود وطه والأنبياء والشعراء والقصص وغيرها.

وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يقتدوا بنبيهم ﷺ كما أمره أن يقتدي بالأنبياء قبله، كما قال سبحانه: ﴿لقد كان لكم في رسولِ الله أُسوةٌ حَسَنةٌ لمن كان يرجو اللهَ واليومَ الآخرَ وذَكَر اللهَ كثيراً﴾(١) وكان ذلك في سياق قصة الأحزاب الذين ابتلى الله بهم رسوله ﷺ وأصحابه. وما نال رسول الله ﷺ من الابتلاء من قومه أمر غير خاف لمن علم سيرته ﷺ فهو المنارة العليا لمن أراد الاقتداء به في السير في طريقه والصبر على البلاء.

وأصحاب الأنبياء الأصفياء كذلك يعدون نماذج لاقتداء السائرين بهم كما قال تعالى: ﴿وكأيِّن من نبيٍّ قاتل معه ربيُّون كثيرٌ، فما وَهَنوا لِمَا أصابهم في سبيل الله، وما ضَعُفوا وما استكانوا، والله يحبُّ الصابرين﴾(٢).

وهذه الفئة القليلة من قوم طالوت ابتلوا فكانوا قدوة للسائرين ﴿قال الذين يظنُّون أنَّهم مُلاقُو اللهِ: كم من فئةٍ قليلةٍ غَلَبتْ فئةً كثيرةً بإذن الله والله مع الصابرين * ولما برزوا لِجالوتَ وجنودِه قالوا: ربَّنـا أفرِغْ علينا صَبْراً وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين * فهزموهم بإذن الله، وقتل داودُ جالوتَ﴾(٣).

وهؤلاء سحرة فرعون الذين أرادوا الانتصار له على موسى بسحرهم فلما خالط الإيمان قلوبهم ابتلوا فكانوا مصابيح هدى لكل سائر في الطريق المستقيم: ﴿فألقِيَ السَّحَرةُ سُجَّداً قالوا آمنَّا بربِّ هرون وموسى * قال: آمنتم له قَبْلَ أن آذن لكم؟! إنَّه لَكبيرُكم الذي علَّمكم السِّحْر، فلأقطِّعنَّ أيديَكم وأرجلَكم من خِلافٍ، ولأصلِّبنَّكم في جُذوع النَّخل، ولَتَعْلَمُنَّ أيُّنا أشدُّ عذاباً وأبقى * قالوا لن نُؤثرَكَ على ما جاءنا من البيِّناتِ والذي فطرنا فاقضِ ما أنت قاضٍ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا * إنَّا آمنا بربنا ليغفرَ لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السِّحْر، والله خير وأبقى﴾(٤).

(١) الأحزاب: ٢١.
(٢) آل عمران: ١٤٦.
(٣) البقرة: ٢٤٩ ـ ٢٥١.
(٤) طه: ٧٠ ـ ٧٣.

وأولئك أصحاب الأخدود الذين رأوا ذلك الغلام المؤمن يسير إلى ربه هادياً لأمته ضارباً مثالاً رائعاً ونموذجاً نادراً في التضحية والفداء من أجل نشر دينه فكانوا هم أيضاً أنموذجاً لمن وراءهم إذ خدت لهم الأخاديد وأضرمت فيها النيران وطلب منهم الرجوع عن دينهم أو الدخول في تلك الأخاديد فاقتحموا النار تأكل أجسادهم وبقي الإيمان في قلوبهم يطفىء ذلك اللهب ويسوقهم إلى الفردوس فكان ذلك كما ذكر الله فوزاً عظيماً: ﴿قُتِل أصحاب الأخدودِ * النارِ ذاتِ الوقود * إذ هم عليها قعودٌ * وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شُهودٌ * وما نقموا منهم إلا أن يُؤمنوا بالله العزيز الحميد * الذي له مُلْكُ السمواتِ والأرض والله على كلِ شيءٍ شهيدٌ * إن الذين فتَنوا المؤمنين والمؤمناتِ ثم له يتوبوا فلهم عذابُ جهنَّم ولهم عذابُ الحريق * إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جناتٌ تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوزُ الكبيرُ﴾(١).

وهكذا أنار أصحاب رسول الله ﷺ ومن تبعهم بإحسان من أمته دروب السائرين إلى الله فلا ينظر السائر في دربه في أي عصر من العصور إلا وجد معالم مضيئة فيه ونماذج قد سبقته إلى ربه سبحانه وتعالى تدعوه إلى مواصلة السير والصبر على البلاء الذي تكون عاقبته عز الإسلام ونصر المسلمين.

اقرأ قصة أبي بكر، وهو يأبى إلا أن يعلن كلمة الله بين مردة الكفر ومعه فئة قليلة من المسلمين وكيف انهال أعداء الله عليه وعلى رفاقه ثم إلى حرصه على أن يرى رسول الله ﷺ ليطمئن عليه، بعد أن سقط مغمى عليه فلما أفاق رفض الطعام والشراب وسأل عن حبيبه رسول الله ﷺ: قالت عائشة رضي الله عنها: (لما اجتمع أصحاب رسول الله ﷺ، وكانوا ثمانية وثلاثين رجلاً ألحَّ أبو بكر على رسول الله ﷺ في الظهور، فقال: «يا أبا بكر إنا قليل» فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله ﷺ وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته وقام أبو بكر في الناس خطيباً ورسول الله ﷺ جالس، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسول الله ﷺ، وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوا في نواحي المسجد ضرباً شديداً ووطىء أبو بكر وضرب ضرباً شديداً،

---

(١) البروج: ١ ـ ١١ وراجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٤ ـ ٤٩٨).

ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه ونزا على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه وجاء بنو تيم يتعادون فأجلت المشركين عن أبي بكر وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته، ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب فتكلم آخر النهار، فقال: ما فعل رسول الله، فمسّوا منه بألسنتهم وعذلوه ثم قاموا وقالوا لأمه: أم الخير انظري أن تطعميه شيئاً أو تسقيه إياه.

فلما خَلَت به ألَحَّت عليه وجعل يقول ما فعل رسول الله؟ فقالت والله ما لي علم بصاحبك، فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فأسأليها عنه فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبدالله فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبدالله، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك قالت نعم فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعاً دنفاً فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوماً نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم قال: ما فعل رسول الله قالت هذه أمك تسمع، قال: فلا شيء عليك منها، قالت سالم صالح، قال: أين هو قالت في دار الأرقم، قال: فإن لله عليّ ألا أذوق طعاماً ولا أشرب شراباً أو آتي رسول الله ﷺ فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكىء عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله ﷺ، قال: فأكب عليه رسول الله ﷺ فقبله وأكب عليه المسلمون ورق له رسول الله ﷺ رقة شديدة، فقال أبو بكر بأبي وأمي يا رسول الله ليس بي بأس إلا ما ناله الفاسق من وجهي وهذه أمي برة بولدها وأنت مبارك فادعها إلى الله وادع الله لها عسى الله أن يستنقذها بك من النار قال فدعا لها رسول الله ﷺ ودعاها إلى الله فأسلمت وأقاموا مع رسول الله ﷺ في الدار شهراً وهم تسعة وثلاثون رجلاً وقد كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أسلم يوم ضرب أبو بكر رضي الله عنه)[1].

---

(١) حياة الصحابة (١ ـ ٤١٢). الطبعة الأولى.

واقتدى بأبي بكر عمر رضي الله عنه، فقد أعلن التوحيد بين طغاة الشرك ونال ما نال من الأذى وصمد كالجبل الأشم أمام جيش الكفار كما روى ذلك ابنه عبدالله، قال: (لما أسلم عمر رضي الله عنه قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي، فغدا عليه قال عبدالله وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل ـ وأنا غلام أعقل كلَّ ما رأيت ـ حتى جاءه فقال له: أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعته أنا حتى قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش ـ وهم في أنديتهم حول الكعبة ـ ألا إن ابن الخطاب قد صبأ، قال يقول عمر خلفه: كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت ألا إلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله. وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم، قال وطلح فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا، قال فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حِبَرة وقميص موشّى حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم؟ فقالوا صبأ عمر، قال فمه رجل اختار لنفسه أمراً فماذا تريدون أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل قال فوالله لكأنما كانوا ثوباً كشط عنه قال فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة يا أبت من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال ذاك ـ أي بني ـ العاص بن وائل السهمي...)[١].

واقتدى بهما عثمان رضي الله عنه الذي أوثق رباطاً وأريد إكراهه على ترك دين الله والرجوع إلى دين آبائه فصبر على البلاء وبقي على دين الله، فقد: (أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية فأوثقه رباطاً وقال أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلّك أبداً حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين، فقال عثمان: والله لا أدعه أبداً ولا أفارقه فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه)[٢].

---

(١) حياة الصحابة (١ ـ ٤٢٠). الطبعة الأولى.

(٢) نفس المرجع (١ ـ ٤٢٢). الطبعة الأولى.

ويبتلى أصحاب رسول الله ﷺ فيصبرون ويتفاوتون في الصبر ويبلغ بلال رضي الله عنه القمة كما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: (أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمار وسمية وصهيب وبلال والمقداد رضي الله عنهم فأما رسول الله ﷺ فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلالاً فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: (أحد أحد)[١].

وكانت سمية رضي الله عنها، وهي زوج ياسر، وأم عمار نموذجاً مضيئاً في درب السائرين فقد كانت أول شهيدة في الإسلام (حيث طعنها أبو جهل لعنه الله بحربة في قبلها حتى ماتت)[٢].

ومضى سياق قصة أبي ذر الغفاري الذي يعد من نماذج السائرين في درب الإيمان[٣]، كما مضت قصة أصحاب رسول الله ﷺ الذين أبلوا في غزوة أحد وأمرهم أن يخرجوا لمطاردة عدوهم وصديد جراحهم يسيل فلبوا النداء وخرجوا وأعداء الله يحاولون تخويفهم فلم ينل ذلك التخويف منهم شيئاً حتى وصلوا إلى حمراء الأسد[٤] وكذا قصة خبيب[٥].

الفرع الثاني
ذكر أمثلة لنماذج المجاهدين في عصور مختلفة
المثال الأول
الإمام أحمد بن حنبل

وإذا تجاوزنا عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى غيره وجدنا في كل عصر من سلك نفس الدرب وأضاف نموذجاً جديداً ينيره للسائرين ومن هؤلاء الإمام

(١) حياة الصحابة (١ ـ ٤٢٦) الطبعة الأولى.
(٢) راجع البداية والنهاية لابن كثير (٣ ـ ٥٩).
(٣) ص: البخاري رقم (٣٨٦١)، فتح الباري (١٧٣/٧) ومسلم (١٩٢٣/٤).
(٤) ص: البداية والنهاية (٤٨/٤).
(٥) ص: ٢٢١ من هذا الجزء.

أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه وتغمده برحمته فقد آذاه أعداؤه الذين تزعمهم ابن أبي دُؤاد في القول بخلق القرآن الكريم وقهر العلماء وإكراههم على ذلك فاستجاب كثير من العلماء مكرهين ولكن أحمد رحمه الله قاد فئة قليلة في درب الصبر والجهاد والثبات على الحق على رغم شدة الإيذاء والتعذيب الذي كان يقف على تنفيذه الخليفة المعتصم بنفسه.

وليقرأ القارىء ما رواه أحمد نفسه مما أصابه وما وفقه الله له من الثبات على الحق. قال ابن كثير في سياق القصة: (فلما لم يقم لهم معه حجة عدلوا إلى استعمال جاه الخليفة (وهذه سبيل أهل الباطل في كل زمان) فقالوا يا أمير المؤمنين هذا كافر ضال مضل وقال له إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد: يا أمير المؤمنين ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله ويغلب خليفتين، فعند ذلك حمي واشتد غضبه، وكان ألينهم عريكة، وهو يظن أنهم على شيء، قال أحمد: فعند ذلك قال لي: لعنك الله طمعت فيك أن تجيبني فلم تجبني ثم قال: خذوه واخلعوه واسجنوه، قال أحمد: فأخذت وسجنت وخلعت، وجيء بالعاقبين والسياط وأنا أنظر... فقلت يا أمير المؤمنين: الله الله إن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل دم أمرىء مسلم يشهد ألا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث» وتلوت الحديث، وإن رسول الله ﷺ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» فبم تستحل دمي ولم آت شيئاً من هذا؟ يا أمير المؤمنين اذكر وقوفك بين ـ يدي ـ الله كوقوفي بين يديك، فكأنه أمسك ثم لم يزالوا يقولون له: يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل كافر... وجيء بالضراب ومعهم السياط فجعل أحدهم يضربني بسوطين ويقول له ـ يعني المعتصم ـ: شد قطع الله يديك، ويجيء الآخر فيضربني سوطين، ثم الآخر كذلك، فضربوني أسواطاً فأغمي عليّ وذهب عقلي مراراً فإذا سكن الضرب يعود عليّ عقلي، وقام المعتصم إليّ يدعوني إلى قولهم فلم أجبه فأعادوا الضرب ثم جاء إليّ الثالثة فدعاني فلم أعقل ما قاله من شدة الضرب، ثم أعادوا الضرب فذهب عقلي فلم أحس بالضرب، وأرعبه ذلك من أمري، وأمر بي فأطلقت ولم أشعر إلا وأنا في حجرة من بيت وقد أطلقت الأقياد من رجلي... ثم أمر الخليفة بإطلاقه إلى أهله وكان جملة ما ضرب نيفاً وثلاثين سوطاً، وقيل

ثمانين سوطاً، لكن كان ضرباً مبرحاً شديداً جداً)[١].

الإمام أحمد بن حنبل الذي يجب أن يدعى له برضوان الله يلعن، والإمام أحمد المؤمن الصالح المهتدي يقال عنه إنه ضال مضل كافر، الإمام أحمد الذي تقطع إليه المسافات لأخذ حديث رسول الله ﷺ وفقهه والاقتداء به يسلط عليه الجلادون بالسياط، الإمام أحمد الذي لا يمرغ جبهته إلا لربه في التراب يسحب في الشوارع. الإمام أحمد الذي جاهد أهل الكفر والزيغ والبدع في ذات الله يضرب حتى يغمى عليه ويكبل بالقيود من أجل إكراهه على اعتقاد الباطل ألا إنه من النماذج الفذة التي يجب أن يقتدي بها السائرون.

المثال الثاني
العز بن عبد السلام

ومن نماذج القدوة للسائرين العز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء، ولقبه بعضهم ببائع الملوك الذي نذر نفسه لله فصدع بالحق وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فابتلي وصبر وكان النصر حليفه، ويكفي أن تذكر قصتان من قصصه مع الملوك: القصة الأولى مع الملك الصالح إسماعيل وهي كما يلي: (وأما الصالح إسماعيل فإنه قد شاهد ما اتفق للشيخ مع الملك الأشرف وما عامله به في آخر الأمر من الإكرام والاحترام، ثم شاهد أيضاً ما عامله به السلطان الملك الكامل رحمه الله، فولاه الصالح إسماعيل خطابة دمشق وبقي على ذلك مدة.

ثم إن المصريين حلفوا للملك الصالح نجم الدين أيوب وكاتبوه بذلك فوصل إليهم وملك الديار المصرية وسار في أهلها السيرة المرضية فخاف منه الصالح إسماعيل خوفاً منعه المنام والطعام والشراب، واصطلح مع الفرنج على أن ينجدوه على الملك الصالح نجم الدين أيوب، ويسلم إليهم صيدا والثقيف وغير ذلك من حصون المسلمين، ودخل الفرنج دمشق لشراء السلاح ليقاتلوا به عباد الله المؤمنين فشق ذلك على الشيخ مشقة عظيمة في مبايعة الفرنج السلاح وعلى المتدينين من المتعيشين من السلاح فاستفتوا الشيخ في مبايعة الفرنج

(١) البداية والنهاية (١٠ ـ ٣٣٤).

السلاح، فقال: يحرم عليكم مبايعتهم لأنكم تتحققون أنهم يشترونه ليقاتلوا به إخوانكم المسلمين وجدد دعاءه على المنبر وكان يدعو به إذا فرغ من الخطبتين قبل نزوله من المنبر، وهو: اللهم أبرم لهذه الأمة أمراً رشداً تعز فيه وليك وتذل فيه عدوك، ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك والناس يبتهلون بالتأمين والدعاء للمسلمين والنصر على أعداء الله الملحدين فكاتب أعوان الشيطان السلطان بذلك وحرفوا القول وزخرفوه فجاء كتابه باعتقال الشيخ فبقي مدة معتقلاً، ثم وصل الصالح إسماعيل وأخرج الشيخ بعد محاورات ومراجعات فأقام مدة بدمشق ثم انتزح عنها إلى بيت المقدس فوافاه الملك الناصر داود في الفور فقطع عليه الطريق وأخذه وأقام عنده بنابلس مدة وجرت له معه خطوب ثم انتقل إلى بيت المقدس وأقام به مدة ثم جاء الصالح إسماعيل والملك المنصور صاحب حمص وملوك الفرنج بعساكرهم وجيوشهم إلى بيت المقدس يقصدون الديار المصرية فسير الصالح إسماعيل بعض خواصه إلى الشيخ بمنديله وقال له: تدفع منديلي إلى الشيخ وتتلطف به غاية التلطف وتستنزله وتعده بالعود إلى مناصبه على أحسن حال فإن وافقك فتدخل به عليّ وإن خالفك فاعتقله في خيمة إلى جانب خيمتي. فلما اجتمع الرسول بالشيخ شرع في مسايسته وملاينته ثم قال له بينك وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنت عليه وزيادة أن تنكسر للسلطان وتقبل يده لا غير، فقال له: والله يا مسكين ما أرضاه أن يقبل يدي فضلاً أن أقبل يده، يا قوم أنتم في واد وأنا في واد والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. فقال له: قد رسم لي إن لم توافق على ما يطلب منك وإلا اعتقلتك، فقال: افعلوا ما بدا لكم، فأخذه واعتقله في خيمة إلى جانب خيمة السلطان وكان الشيخ يقرأ القرآن والسلطان يسمعه، فقال يوماً لملوك الفرنج تسمعون هذا الشيخ الذي يقرأ القرآن قالوا نعم، قال هذا أكبر قسوس المسلمين وقد حبسته لإنكاره عليّ تسليمي لكم حصون المسلمين وعزلته عن الخطابة بدمشق وعن مناصبه ثم أخرجته فجاء إلى القدس وقد جددت حبسه واعتقاله لأجلكم فقالت له ملوك الفرنج لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقها)[1].

(١) طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (٨-٢٤٢) طبع الحلبي.

إن هذه القصة تحتوي عبراً كثيرة، فهي تدل على عظمة سلطان العلماء وقوته في الحق وثباته عليه واستهانته بأعداء الله وإشفاقه عليهم وغبطته بنعمة الله عليه حيث عافاه من العبودية لغيره التي ابتلي بها عبيد الطغاة والجاه والمنصب.

أنكر المنكر في غير خوف لومة لائم في وقت لا يشك فيه بأن اللوم وما يتبعه من عقوبات سيصدر من ملك البلاد الذي هو أكبر مسؤول وبيده القوة المادية.

ودعا على المنبر بالدعاء الذي يزلزل عرش الطاغية.

وتعاون أعداء الله عليه مع السلطان بالزور والباطل فاعتقل وصبر وأفرج عنه فانتقل إلى مكان آخر فتلقفته أيد أخرى جرت له معها خطوب.

وامتحن بالترغيب في الجاه والمنصب والحظوة عند السلطان إذا انكسر له وقبل يده فكان جوابه: (والله يا مسكين ما أرضاه أن يقبل يدي فضلاً أن أقبل يده، يا قوم أنتم في واد وأنا في واد، والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به). نعم إنه في وادي العبودية المحضة للإله الحق، وهم في العبودية المذلة لعبيد الملك والسلطان فشتان بين مشرق ومغرب.

ثم امتحن بالتهديد والعقاب فكان جوابه جواب عبدالله المتوكل عليه: (افعلوا ما بدالكم) ولعله قال هذه الجملة وهو يتذكر قول هود عليه السلام في تحديه لقومه: ﴿قال إني أُشهد اللَه واشهدوا أني بريء مما تشركون * من دونه، فكيدوني جميعاً ثم لا تُنظرون * إني توكَّلت على الله ربي وربِّكم ما من دابة إلَّا هو آخذٌ بناصيتها إنَّ ربي على صراطٍ مستقيمٍ﴾[1].

ومن العبر التي احتوتها القصة إذلال من طلب العزة من غير الله فهذا الملك الذي طلب النصر من الكفار وعامل الشيخ تلك المعاملة طلباً لرضاهم لم يزيدوا على أن اعترفوا بعظمة الشيخ صراحة وبنذالة السلطان ضمناً حيث قالوا له: (لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقها).

---

(١) هود: ٥٤ ـ ٥٦.

وليت حكام الشعوب الإسلامية يتعظون بهذه العبرة.

أما القصة الثانية، فهي إصراره على عدم صحة بيع أمراء الأتراك وشرائهم وغير ذلك من المعاملات التي تشترط فيها الحرية، لأن سادتهم ولوهم الإمارات وهم عبيد لبيت مال المسلمين، وعلى الرغم من وقوف السلطان معهم، ومن مناصبهم التي أرادوا استغلالها ضده ثم الدفاع عن أنفسهم فإنه صمم على بيعهم حتى بيعوا وصرفت أثمانهم في مصالح المسلمين العامة أمراء باعهم سلطان العلماء وبائع الملوك!!.

وهذه هي القصة: (ذكر كائنة الشيخ مع أمراء الدولة من الأتراك، وهم جماعة ذُكِرَ أن الشيخ لم يثبت عنده أنهم أحرار وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين فبلغهم ذلك فعظم الخطب عندهم فيه وأضرم الأمر والشيخ مصمم لا يصحح لهم بيعاً ولا شراء ولا نكاحاً وتعطلت مصالحهم بذلك، وكان من جملتهم نائب السلطنة، فاستشاط غضباً فاجتمعوا وأرسلوا إليه فقال نعقد لكم مجلساً وينادى عليكم لبيت مال المسلمين ويحصل عتقكم بطريق شرعي، فرفعوا الأمر إلى السلطان فبعث إليه فلم يرجع، فجرت من السلطان كلمة فيها غلظة، حاصلها الإنكار على الشيخ في دخوله في هذا الأمر وأنه لا يتعلق به، فغضب الشيخ وحمل حوائجه على حمار وأركب عائلته على حمار آخر ومشى خلفهم خارجاً من القاهرة قاصداً نحو الشام فلم يصل إلى نحو نصف بريد إلا وقد لحقه غالب المسلمين، لا سيما العلماء والصلحاء والتجار وأنحاؤهم فبلغ السلطان الخبر، وقيل له: متى راح ذهب ملكك، فركب السلطان بنفسه ولحقه واسترضاه وطيب قلبه فرجع واتفقوا معه على أنه ينادى على الأمراء، فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة فلم يفد فيه فانزعج النائب، وقال: كيف ينادي علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك الأرض، والله لأضربنه بسيفي هذا، فركب بنفسه في جماعته وجاء إلى بيت الشيخ والسيف مسلول في يده، فطرق الباب، فخرج ولد الشيخ، أظنه عبد اللطيف فرأى من نائب السلطنة ما رأى فعاد إلى أبيه وشرح له الحال، فما اكترث لذلك ولا تغير، قال يا ولدي أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله، ثم خرج كأنه قضاء الله قد نزل على نائب السلطنة، فحين وقع بصره على النائب يبست يد النائب وسقط السيف منها وأرعدت

مفاصله فبكى وسأل الشيخ أن يدعو له، وقال: يا سيدي خبر أيش تعمل؟ قال: أنادي عليكم وأبيعكم، قال: ففيم تصرف ثمننا قال: في مصالح المسلمين قال: من يقبضه قال: أنا فتم له ما أراد، ونادى على الأمراء واحداً واحداً وغالى في ثمنهم وقبضه وصرفه في وجوه الخير. وهذا ما لم يسمع بمثله عن أحد رحمه الله تعالى ورضي عنه)[١].

نعم لم يسمع بمثله عن أحد ولكنه نموذج يقتدي به السائرون ونبراس يضيىء الدرب للمجاهدين وضياء ينير الصراط للصابرين.

المثال الثالث
شيخ الإسلام ابن تيمية

ومن أعلام نماذج قدوة السائرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

ولقد قعَّد رحمه الله للجهاد في سبيل الله قاعدة عامة عرف بها الجهاد استخلصها من نصوص الكتاب والسنة والهدي النبوي وسير أصحاب الرسول ﷺ وأتباعهم بإحسان، وتعريفه للجهاد هو الذي اختاره الباحث، ويعيده هنا ليربط القارىء بين تعريف هذا المجاهد للجهاد في سبيل الله وتطبيقه العملي للجهاد فقد قال رحمه الله: (فمن كان محباً لله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما فعل، ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله، فجعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيله.

وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من العمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان)[٢].

وقال بعد ذلك بقليل: (والجهاد هو بذل الوسع ـ وهو القدرة ـ في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق، فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان

---

(١) طبقات الشافعية الكبرى (٨ ـ ٢١٦).
(٢) الفتاوى (١٠ ـ ١٩١).

دليلاً على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه)[1].

والذي يدرس سيرة هذا المجاهد يدرك أنه بذل أقصى وسعه في الجهاد في سبيل الله بمعناه الشامل الذي لا تشذ عنه شاذة، فكل ما يحبه الله ورسوله من العلم النافع والعمل الصالح بذل ابن تيمية فيه أقصى وسعه فطبقه هو بنفسه ودعا الناس إليه واجتهد في إيصاله إليهم وإقناعهم به وكل ما يبغضه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان بذل ابن تيمية أقصى جهده في الابتعاد عنه وتحذير الناس عنه بالوسائل المناسبة المتاحة له فما كان أسلوبه البيان، بالغ في بيانه، وما كان أسلوبه الزجر والتحذير بالغ في الزجر عنه والتحذير منه وما كانت وسيلته الجهاد المسلح حمل ابن تيمية لأهله السلاح وقارعهم به.

أما جهاده في تحصيل العلم النافع فقد قال عنه الحافظ عمر بن علي البزار: (ولم يزل منذ إبان صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد وختم القرآن صغيراً، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمة مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار، ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية، أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجه والدارقطني فإنه رحمه الله ورضي عنهم وعنه فإنه سمع كل واحد منها عدة مرات وأول كتاب حفظه في الحديث: الجمع بين الصحيح للإمام الحميدي. وقلّ كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه وكان الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان، لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالباً إلا ويبقى على خاطره إما بلفظه أو معناه، وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره فإنه لم يكن له مستعاراً بل كان له شعاراً ودثاراً ولم يزل آباؤه أهل الدراية التامة والنقد والقدم الراسخة والفضل، لكن جمع الله له ما خرق بمثله العادة ووفقه في جميع أمره لأعلام السعادة وجعل مآثره لإمامته من أكبر شهادة حتى اتفق كل ذي عقل سليم أنه ممن عنى نبينا ﷺ بقوله: «إن الله يبعث على رأس

(١) الفتاوى (١٠ ـ ١٩٢).

كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها»[١]. فلقد أحيا الله به ما كان قد درس من شرائع الدين وجعله حجة على أهل عصره أجمعين والحمد لله رب العالمين)[٢] وأن العلم النافع ـ وهو الفقه في الدين ـ لهو قاعدة الجهاد في سبيل الله .

وقال الشيخ محمد أبو زهرة: (وفي الجملة إن ذلك الفتى ربى نفسه تربية عالية فتعلم العلوم التي كانت رائجة في عصره ولم يترك باباً من الأبواب إلا أتقنه ولقد قال فيه أحد معاصريه: (قد ألان الله له العلوم كما ألان لداود الحديد كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن وحكم أن أحداً لا يعرفه مثله وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك ولا يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع فيه ولا تكلم في علم من العلوم سواء أكان من علوم الشرع أم من غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه وكانت لـه اليد الـطولى في حسن التصنيف) هذه ثمرة الدراسة الواسعة التي تلقاها وعالجها في نشأته وشبابه حتى صار له شأنه وشغل عصره والأجيال وجدد الإسلام وأعاده قشيباً كما بدا غضاً، وأزال عنه غبار القرون الذي تكاثف عليه حتى حال دون إدراك حقيقته ومعرفة غايته)[٣].

وأما اجتهاده وجهاده في عبادة ربه فقد كان محافظاً مع الفرائض على النوافل المطلقـة والمقيدة والأذكار والأدعية، كما كان يعود المرضى في كل أسبوع ولقد وصف تلميذه الحافظ عمر بن علي البزار عبادته ثم قال: (وكان رضي الله عنه كثيراً ما يرفع طرفه إلى السماء لا يكاد يفتر من ذلك، كأنه يرى شيئاً يثبته بنظره فكان هذا دأبه مدة إقامتي بحضرته، فسبحان الله ما أقصر ما كانت يا ليتها كانت طالت ولا والله ما مر على عمري إلى الآن زمان كان أحب إليّ من

(١) قال المحشي: أخرجه أبو داود والحاكم وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة للمحدث الألباني برقم (٦٠١).
(٢) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، تحقيق زهير الشاويش ص: ١٩ ـ ٢١ .
(٣) ابن تيمية حياته وعصره (ص ٢٨ فقرة ٣١).

ذلك الحين ولا رأيتني في وقت أحسن حالاً مني حينئذ)[١].

وأما دعوته إلى العلم النافع والعمل الصالح فتتضح من كثرة مجالسه وحلقاته وتطوافه للدعوة إلى الله تعالى في كل مكان نزل به حتى ولو كان ذلك المكان هو السجن، كما قال ابن كثير رحمه الله: (والمقصود أن الشيخ تقي الدين أقام بثغر الاسكندرية ثمانية أشهر مقيماً ببرج متسع مليح نظيف له شباكان أحدهما إلى جهة البحر والآخر إلى جهة المدينة وكان يدخل عليه من شاء ويتردد إليه الأكابر والأعيان والفقهاء ويقرأون عليه ويستفيدون منه وهو في أطيب عيش وانشراح صدر)[٢].

وأما تحذيره من البدع والاجتهاد في قمعها وإظهار مخالفتها للكتاب والسنة وإقامة الحجة على أهلها فإن أمثلة ذلك لا تحصى كثرة، فقد تصدى للصوفية الضالة بجميع طرقها ومن ذلك ما جرى له مع الرفاعية الذين كانوا يضلون الناس بشعوذاتهم التي يدعون أنها كرامات فقد عقد معهم جلسات حضرها جمع من الناس وضح فيها أن ما يدعونه من الكرامات إنما هو شعوذات ومن ذلك زعمهم أنهم يدخلون في النار ولا تحرقهم فطلب منهم ابن تيمية أن يغسلوا أجسامهم بما يزيل ما يعلق بها مما يدهنون به ويحتالون على الناس به وباهلهم في ذلك بل بين للناس أنهم وإن دخلوا النار على سبيل الفرض ولم تؤثر فيهم فإن ذلك لا يدل على كرامات لهم ما داموا يخالفون الإسلام قال ابن كثير: (وأظهر الله السنة على يديه وأخمد بدعتهم ولله الحمد والمنة)[٣].

وكان يتخذ لكل قضية أو حادثة ما يناسبها، يقابل فساد التصور بالإيضاح والبيان لذلك الفساد ولما هو الحق بالحجج والبراهين فإذا كان ذوو الفساد مسلحين يعيثون في الأرض فساداً اتخذ مع موقف البيان والحجة موقف الجهاد المسلح، كما فعل مع النصيرية والتتار.

(١) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص ٤٢ - ٤٣.
(٢) البداية والنهاية (١٤ - ٥٠).
(٣) راجع البداية والنهاية (١٤ - ٢٦ وما بعدها) وكذا كتاب العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لتلميذه محمد بن أحمد بن عبد الهادي ص ١٩٤.

قال تلميذه محمد بن أحمد بن عبد الهادي: (وكان توجه الشيخ تقي الدين رضي الله عنه إلى الكسراويين في مستهل ذي الحجة سنة أربع وسبعمائة وصحبته الأمير قراقوش. . . وفي يوم الخميس سابع عشر وصل النائب والعسكر معه إلى دمشق بعد أن نصرهم الله تعالى على حزب الضلال من الروافض والنصيرية وأصحاب العقائد الفاسدة وأبادهم الله من تلك الأرض والحمد لله رب العالمين) وبعد أن جاهد ابن تيمية النصيرية وانتصر عليهم مع نائب السلطنة والأمير قراقوش كتب كتاباً للسلطان الملك الناصر يهنئه فيه بالنصر على حزب الضلال ويوضح له فيه ضلالهم وشرهم واعتداءهم على المسلمين، وتكفيرهم للسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومشايخ الإسلام، وإنهم عندهم أكفر من اليهود والنصارى، وإن تعاونهم مع الفرنج والتتار على المسلمين مبني على هذا الاعتقاد الفاسد. وقد سجل هذه الرسالة كذلك تلميذه ابن عبد الهادي[(١)] ومما قاله في هذا الخطاب: (فإن ما من الله به من الفتح والنصر على هؤلاء الطغام هو من عزائم الأمور التي أنعم الله بها على السلطان وأهل الإسلام، وذلك لأن هؤلاء وجنسهم من أكابر المفسدين في أمر الدنيا والدين فإن اعتقادهم أن أبا بكر وعمر وعثمان وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وجمهور المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان وأئمة الإسلام وعلماءهم أهل المذاهب الأربعة وغيرهم ومشايخ الإسلام وعبادهم وملوك المسلمين وأجنادهم وعوام المسلمين وأفرادهم، كل هؤلاء عندهم كفار مرتدون أكفر من اليهود والنصارى لأنهم مرتدون عندهم والمرتد شر من الكافر الأصلي، ولهذا السبب يقدمون الفرنج والتتار على أهل القرآن والإيمان. . . ولقد كان جيرانهم من أهل البقاع وغيرهم معهم في أمر لا يضبط شره، كل ليلة تنزل عليهم منهم طائفة ويفعلون من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، كانوا في قطع الطرقات وإخافة سكان البيوتات على أقبح سيرة عرفت من أهل الجنابات يرد إليهم النصارى من أهل قبرص فيضيفونهم ويعطونهم سلاح المسلمين ويقعون بالرجل الصالح من المسلمين فإما أن يقتلوه أو يسلبوه)[(٢)].

(١) راجع ذلك في العقود الدرية ص ١٨١ ـ ١٩٤ وهي أيضاً في مجموع الفتاوى جمع ابن قاسم (٢٨ ـ ٣٩٨ ـ ٤٠٩).

(٢) الفتاوى (٢٨ ـ ٤٠٠ ـ ٤٠٣) وكذا (٢٨ ـ ٥٥٣).

هذا الذي يصفه ابن تيمية من إفساد النصيرية كان في وقت لا دولة لهم قائمة ولذلك غزاهم هو ونائب السلطنة في دمشق وأحد الأمراء مع بعض العساكر وخضدوا شوكتهم.

أما بعد أن قامت لهم دولة في هذا العصر فقد أذاقوا المسلمين كل ما يمليه عليهم حقدهم من قتل وسجن وتعذيب وتشريد ونهب ولكن تلاميذ ابن تيمية لهم بالمرصاد والله غالب على أمره.

أما التتار فكان جهاده لهم على وجهين: الأول إهابته بالمسلمين وحضه لهم على الثبات والاستبسال والمقاومة والقتال وتحذيرهم من الجبن والفرار وكان ذلك في الشام ومصر على السواء فقد كان رحمه الله يجوب الأرض، ناصحاً للحكام وكبار رجال الدولة وأعيان البلد وعامة المسلمين داعياً لهم إلى التضحية واعداً لهم بالنصر على الأعداء مجادلاً من عنده أدنى شك في كفر التتار ووجوب قتالهم مقيماً الحجة في كل ذلك وقد نجح في تثبيت المسلمين وإقناعهم بوجوب قتال هؤلاء الأعداء فقاتلوهم حتى نصرهم الله عليهم بعد هزائم منكرة أنزلت بالمسلمين من التتار وأخذ ابن تيمية رحمه الله يذكر المسلمين بنعمة الله ونصره ويقارن بين حالهم هذه مع التتار وبين الحال التي كان عليها الرسول ﷺ وأصحابه في غزوة الأحزاب موضحاً أوجه الشبه فيها من نصر الله الذي أنزله على أوليائه بأعدائه بعد أن بلغت القلوب الحناجر وزلزل المسلمون زلزالاً شديداً(١).

والوجه الثاني من جهاده رحمه الله: تصديه لأعداء الله بنفسه ينصحهم ويهددهم ويستنقذ منهم أسرى المسلمين ويباشر قتالهم ويشارك في حراسة البلد مع عامة المسلمين، قال ابن كثير رحمه الله: (وفي هذا اليوم ـ الثاني من رجب سنة ٦٩٩ للهجرة ـ خرج الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى مخيم بولاي فاجتمع به في فكاك من كان معه من أسارى المسلمين، فاستنقذ كثيراً منهم من أيديهم وأقام عنده ثلاثة أيام. . .) إلى أن قال: (وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية يدور كل

(١) راجع البداية والنهاية (١٤ ـ ١٣) وما بعدها. وراجع رسائله رحمه الله في شأن التتار في الفتاوى (٢٨ ـ ٤١٠ ـ ٥٥٣).

ليلة على الأسوار يحرض الناس على الصبر والقتال ويتلو عليهم آيات الجهاد والرباط)[١].

وقد وصف تلميذه ابن عبد الهادي بعض مواقفه في جهاده التتار فقال: (وبقي الشيخ المذكور ـ رضي الله عنه ـ هو وأخوه وأصحابه ومن معه من الغزاة قائماً بظهوره وجهاده ولأمة حربه يوصي الناس بالثبات ويعدهم بالنصر ويبشرهم بالغنيمة والفوز بإحدى الحسنيين إلى أن صدق الله وعده وأعز جنده وهزم التتار وحده ونصر المؤمنين وهزم الجمع وولوا الدبر وكانت كلمة الله هي العليا وكلمة الكفار هي السفلى وقطع دابر القوم الكفار والحمد لله رب العالمين ودخل جيش الاسلام المنصور إلى دمشق المحروسة والشيخ في أصحابه شاكياً في سلاحه داخلاً معهم عالية كلمته قائمة حجته ظاهرة ولايته مقبولة شفاعته مجابة دعوته)[٢].

وقال ابن كثير عنه رحمه الله: (وفي يوم الأثنين رابع الشهر رجع الناس من الكسوة إلى دمشق فبشروا الناس بالنصر. وفيه دخل الشيخ تقي الدين بن تيمية البلد ومعه أصحابه في الجهاد ففرح الناس به ودعوا له وهنأوه بما يسر الله على يديه من الخير، وذلك أنه ندبه العسكر الشامي أن يسير إلى السلطان يستحثه السير إلى دمشق فسار إليه فحثه على المجيء إلى دمشق بعد أن كاد يرجع إلى مصر فجاء هو وإياه جميعاً فسأله السلطان أن يقف معه في معركة القتال فقال له الشيخ: السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه ونحن من جيش الشام لا نقف إلا معهم وحرض السلطان على القتال وبشره بالنصر وجعل يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنكم منصورون عليهم في هذه المرة، فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً وأفتى الناس بالفطر مدة قتالهم وأفطر هو أيضاً وكان يدور على الأجناد والأمراء فيأكل شيئاً معه في يده ليعلمهم أن إفطارهم ليتقوّوا على القتال أفضل فيأكل الناس)[٣].

---

(١) البداية والنهاية (١٤ ـ ١٠ ـ ١١).
(٢) العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ص: ١٧٧.
(٣) البداية والنهاية (١٤ ـ ٢٥ ـ ٢٦).

وقال الحافظ عمر بن علي البزار: (كان رضي الله عنه من أشجع الناس وأقواهم قلباً ما رأيت أحداً أثبت جأشاً منه ولا أعظم عناء في جهاد العدو منه، كان يجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه ويده ولا يخاف في الله لومة لائم. وأخبر غير واحد أن الشيخ رضي الله عنه كان إذا يحضر مع معسكر للمسلمين في جهاد يكون بينهم واقيتهم وقطب ثباتهم إن رأى من بعضهم هلعاً أو رقة أو جبانة شجعه وثبته وبشره ووعده بالنصر والظفر والغنيمة وبين له فضل الجهاد والمجاهدين وإنزال الله عليهم السكينة، وكان إذا ركب الخيل يتحنك ويجول في العدو كأعظم الشجعان ويقوم كأثبت الفرسان ويكبر تكبيراً أنكى في العدو من كثير من الفتك بهم ويخوض فيهم خوض رجل لا يخاف الموت)(١).

هذا الرجل العظيم الذي رزقه الله الفقه في الدين والتطبيق العملي لما فقهه فيه من عمل صالح في ذات نفسه ومن دعوة وبيان للحق وإزهاق للباطل لم يدعه الحساد والجهال والحكام يمضي في طريقه بل حاربوه وآذوه وصدوا الناس عن دعوته وعلمه بكل ما قدروا عليه فاعتقل في سنة خمس وسبعمائة في مصر وأدخل السجن وحبس كذلك سنة تسع وسبعمائة، ثم سجن سنة ٧٢٦ في قلعة دمشق حتى توفي في سجنه وهو يجاهد حسب استطاعته دون كلل أو ملل(٢).

ولقد كان رحمه الله وهو في سجنه يرسل صواعق الإسلام التي يكتبها لتحرق أعلام الشرك والبدع التي كان خصومه قد تجمعوا ضده لهجومه عليها فازدادوا غيظاً وطلبوا من الحاكم عدم تمكينه من القراءة والكتابة فلم يوقفه ذلك عن عمل ما يقدر عليه فكان يكتب بالفحم حتى توفاه الله وقد نقل تلميذه ابن عبد الهادي نصاً رآه مكتوباً في ورقة بعثها إلى بعض أصحابه مكتوبة بالفحم(٣).

وقال تلميذه الحافظ عمر بن علي البزار: (ولقد سجن أزماناً وأعصاراً وسنين وشهوراً ولم يولهم دبره فراراً ولقد قصد أعداؤه الفتك به مراراً وأوسعوا

---

(١) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص: ٦٩ ـ ٧٠، وراجع كتاب: الحافظ أحمد بن تيمية للأستاذ أبي الحسن علي الحسني الندوي الهندي ص: ٤٨ ـ ٥٤.

(٢) راجع البداية والنهاية لابن كثير (١٤ ـ ٣٧ ـ ٤٩ ـ ١٢٣).

(٣) راجع العقود الدرية ص: ٣٦٣ ـ ٣٦٤.

حيلهم عليه إعلاناً وإسراراً، فجعل الله حفظه منهم له شعاراً ودثاراً ولقد ظنوا أن في حبسه مشينة فجعله الله له فضيلة وزينة وظهر له يوم موته ما لو رآه واده أقرّ به عينه فإن الله تعالى لعلمه بقرب أجله ألبسه الفراغ عن الخلق للقدوم على الحق أجمل حلله كونه حبس على غير جريرة ولا جريمة بل على قوة في الحق وعزيمة)[1].

ولقد كان رحمه الله يحلم على من يجهل عليه ويعفو عمن ظلمه يوصي أصحابه بذلك وهو في سجنه وما كان يغضب إلا لله فقط أما نفسه فكل من نال منها أذى فهو في حل منه كما قال في خطاب له إلى أصحابه: (فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه عليّ أو ظلمه وعدوانه فإني قد أحللت كل مسلم وأنا أحب الخير لكل المسلمين وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي)[2] وإن دفاع الشيخ عن خصومه الذين آذوه وتسببوا في سجنه مرات، وحاولوا صد الناس عن علمه والاستفادة منه إن دفاعه عنهم وقد أراد السلطان قتلهم ـ لاحبسهم ـ معللاً ذلك بإيذائهم للشيخ ـ والواقع أنه كان يريد الانتقام منهم لسعيهم في عزله فلم يوافقه الشيخ على ذلك بل أصر على عدم التعرض لهم بسوء إن ذلك لمن أكبر الأدلة على أن هذا الشيخ كان لا يغضب إلا الله وأنه ابتلي فصبر فكان النصر حليفه.

قال ابن كثير رحمه الله: (وسمعت الشيخ تقي الدين يذكر ما كان بينه وبين السلطان من الكلام لما انفردا في ذلك الشباك الذي جلسا فيه وإن السلطان استفتى الشيخ في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا فيه وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله من الملك ومبايعة الجاشنكير وأنهم قاموا عليك وآذوك أنت أيضاً وأخذ يحثه بذلك على أن يفتيه في قتل بعضهم وإنما كان حنقه عليهم بسبب ما كانوا سعوا فيه من عزله ومبايعة الجاشنكير ففهم الشيخ مراد السلطان فأخذ في تعظيم القضاة والعلماء وينكر أن ينال أحداً منهم بسوء وقال له: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم فقال له: إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مراراً

---

(١) الأعلام العلية ص: ٧٨.

(٢) الفتاوي (٢٨ ـ ٥٥).

فقال الشيخ من آذاني فهو في حل ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه وأنا لا أنتصر لنفسي وما زال به حتى حلم عنهم السلطان وصفح قال: وكان قاضي المالكية ابن مخلوف يقول: ما رأينا مثل ابن تيمية حرضنا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا)[١].

إن ابن تيمية من أعظم النماذج التي يقتدي بها السائرون. بسبب فقهه في الدين فقهاً يندر توافره لكثير من العلماء المجتهدين وشدة تعبده وإخلاصه لله الخالق، وقيامه بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلابته في الحق وصبره على المحن والفتنة في ذات الله تعالى وصفحه عن أعدائه في كل ما نالوه من أذى وما أحوج العالم اليوم إلى هذا النموذج الفريد الذي جمع الله فيه ما فرق في غيره.

ولا يقدر على مقارعة أعداء الله من علماء الضلال وفرق البدع وطواغيت الحكم في الأرض إلا أمثال ابن تيمية الذي عرف الحرية الحقة والرق المذل، الحرية الحقة التي قد صاحبها في غياهب السجون، وخلف قضبان الحديد تحت التعذيب والحرمان من كل متع الدنيا، والرق المذل الذي قد يكون صاحبه رئيس دولة أو ذا مركز مرموق فيها، وقد قال في ذلك رحمه الله: (وكلما قوى طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه... وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وإن كان في الظاهر أميراً لهم مدبراً لأمورهم متصرفاً بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر... واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناً، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص وأما إذا كان القلب ـ الذي هو ملك الجسم ـ رقيقاً مستعبداً متيماً لغير الله، فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية الذليلة لما استعبد القلب... فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب... وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم

(١) البداية والنهاية (١٤ ـ ٥٤).

فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع.

والتحقيق أن كلاهما (هكذا) فيه عبودية للآخر وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله، وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر...)[١].

وماذا ينتظر أعداء الدعوة إلى الله من دعاة أحرار القلوب دائماً يعتبرون أعداءهم أرقاء وإن قعدوا على العروش وحكموا وأمروا ونهوا وتجبروا. وعلوا في الأرض وعاثوا فساداً، ماذا ينتظر عبيد الدنيا وإن سادوا ـ في ظاهر الأمر ـ من عباد الله الأحرار، وإن سجنوا وأوذوا وقتلوا وأخرجوا من ديارهم؟ وها هو ابن القيم رحمه الله ينقل عن شيخه الحر ابن تيمية رحمه الله ما لو عقله عبيد الدنيا عن عباد الله لكفوا عن إيذائهم وسجنهم وقتلهم لأنهم لا يزدادون بذلك إلا فرحاً وسروراً وزلفى إلى ربهم ورفعة في الأرض وثواباً في الآخرة، قال ابن القيم رحمه الله: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: (إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة) وقال لي مرة: (ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة) وكان يقول في محبسه في القلعة: (لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة أو قال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذا) وكان يقول في سجوده: (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله) وقال لي مرة: (المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى والمأسور من أسره هواه) ولما دخل إلى القلعة، وصار داخل سورها نظر إليه وقال: (فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب) وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاً

(١) الفتاوى (١٠ ـ ١٨٤ ـ ١٨٩) أخذ منها باختصار.

وأشرحهم صدراً وأقواهم قلباً وأسرّهم نفساً تلوح نضرة النعيم على وجهه، وكنّا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت منا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. . .)(١).

وإن المسلمين الذين يتوقون إلى الجهاد في سبيل الله لفي أمس الحاجة، بل الضرورة إلى أمثال هذا النموذج الذي يرون فيه القدوة الحسنة في الفقه والدين والعمل الصالح والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والصبر على البلاء والاطمئنان إلى قضاء الله وعدم الاكتراث بذوي الجبروت والطغيان عبيد الدنيا والمنصب والشهوات. ولو أن المسلمين وجدوا هذا النموذج من الدعاة إلى الله أحرار القلوب الذين إذا سمع كلامهم أو رآهم من اشتد خوفه وساءت منه الظنون وضاقت منه الأرض ذهب كل ما به وانقلب انشراحاً وسروراً وطمأنينة وقوة ويقيناً لكان للمسلمين مع طغاة الأرض شأن آخر.

نعم الأرض لا تخلو من ناصرين لدين الله يجمع الله فيهم ما تفرق في غيرهم ولكنها فترات يحصل فيها جزر ليعقبه المد الذي لا يبقي من أعداء الله ولا يذر.

وعلى من يريد أن يتصدى للدعوة إلى الله أن يكون حر القلب كامل العبودية لا تسترقه الشهوات ولا ترغيب أعداء الله أو ترهيبهم ولا سجونهم ومعتقلاتهم وليرددوا مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: (ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري أين رحت فهي معي لا تفارقني إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة) وليرددوا مع سيد قطب الداعية الحر الشهيد قوله:

---

(١) الوابل الصيب من الكلم الطيب ص: ٦٧٠ من مجموعة الحديث التي طبعت بمطابع الحكومة في الرياض بأمر الملك فيصل رحمه الله سنة ١٣٨٩ هـ .

أخي أنت حرٌّ وراء السدود أخي أنت حرٌّ بتلك القيود
إذا كنت بالله مستعصماً فماذا يضيرك كيد العبيد

المثال الرابع
الشيخ محمد بن عبد الوهاب

ومن النماذج التي يقتدي بها السائرون في درب الجهاد والبلاء والصبر والفوز برضا الله سبحانه الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر الهجري رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، قد نشأ رحمه الله في قلب الجزيرة العربية في وقت طمست فيه معالم التوحيد في الجزيرة وغيرها وابتعد الناس عن هدي القرآن والسنة وكادت القدوة برسول الله ﷺ في سيرته تفقد إلا ما شاء الله، اتجه الناس إلى عبادة غير الله من قبور وأشجار وجمادات، وانتشر الجهل وعمت الشعوذة، وقل العبّاد وكثرت الفوضى والظلم والاستبداد وانتهكت الأعراض، ونهبت الأموال واختل الأمن واندلعت الحروب بين القبائل مضارعة ما كان في الجاهلية التي سبقت بزوغ نور الإسلام ببعثة الرسول ﷺ. وبدا محمد بن عبد الوهاب وهو يتلقى علوم الإسلام وينتقل من بلد إلى آخر للاستفادة من العلماء ويتأمل هذه الحال المخالفة لما يتلقاه من أفواه العلماء أو من بطون الكتب ولا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ويسأل العلماء عما يراه من ذلك ويناقشهم ويفكر في تخليص الناس من الشرك والفسوق والعصيان، فعقد العزم على القيام بالدعوة إلى الله ومجاهرة الناس بما هم عليه من الباطل وبيان الحق لهم في كل مجالات حياتهم ولا سيما ما يتعلق بالإيمان والكفر والعبادة والحلال والحرام والأخلاق بادئاً بالأهم فالأهم.

وكان يعلم رحمه الله أن الطريق وعر وأن المرتقى صعب وأن المجتمع سيقف ضد دعوته القريب منه والبعيد، ويعلم كذلك أنه لا سبيل مطلقاً للتخلي عن هذه الدعوة لأنها أصبحت فرض عين على الأمة التي لم يتحرك منهم أحد للقيام بها ـ لاسيما في الجزيرة العربية، فلا بد من القيام بها والصبر على

تكاليفها. ويعلم كذلك أن العاقبة لحزب الله وأن أعداء الله مهما علوا وطغوا فإنهم مغلوبون فشمر عن ساعد الجد وصدع بالحق منطلقاً من أصول الدعوة التي كتبها فيما بعد وعلمها تلاميذه في رسالته المسماة بالأصول الثلاثة حيث قال في مطلعها رحمه الله: (اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل.

الأولى: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.

الثانية: العمل به. والثالثة: الدعوة إليه، الرابعة: الصبر على الأذى فيه...)[1].

فقد انطلق رحمه الله من هذه الأصول التي لا تقوم الدعوة الإسلامية بدونها أو بدون بعضها.. فقد تزود بالعلم النافع والعمل الصالح ليدعو على بصيرة وليكون قدوة لمن دعاه، ثم صدع بالدعوة إلى الله وصبر على الأذى في ذات الله تعالى ولم يلقن تلاميذه هذه الأصول إلا بعد أن رأوه يتحرك بها فكانوا يحفظونها بألسنتهم ويقرأون شرحها في تصرفات الشيخ.

وأما منهجه الذي انتهجه في دعوته وقرر البدء به فكان تعريف الناس بالأصول الثلاثة التي لا يعذر أحد بجهلها لأنها فرض عين على كل مسلم ومسلمة وقد أجملها في قوله: (فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداً ﷺ...)[2] وأخذ في شرح هذه الأصول الثلاثة وكان رحمه الله صريحاً في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بجميع أنواعه التي كان يرى الناس يرتكبونها من دعاء غير الله والذبح لغيره والنذر وغيرها كالطواف بالقبور وأخذ على عاتقه تعليم الناس ودعوتهم والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم واستجاب له من استجاب وعارضه من عارض وانتقل من بلد إلى آخر يطلب النصير اقتداء برسول الله ﷺ وأوذي في سبيل دعوته وهم أعداؤه بقتله ولكن الله نجاه ليعلي به كلمة التوحيد ويهدم بنيان الكفر والطاغوت حتى هيأ الله له من بايعه على نصر

---

(١) ثلاثة الأصول بحاشية عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، طبع شركة مطابع الجزيرة ١٣٩٣ ص: ٤ - ٧.

(٢) نفس الرسالة السابقة.

كلمة الله[١] فقويت الدعوة وكثر أنصارها واستقر به المقام وبدأ يعلم الناس الذين أحاطوا به من الدرعية ومن خارجها حتى عمت دعوة التوحيد بلاد نجد وما حولها وأخذ يرسل كتبه إلى الأمراء والعلماء يدعوهم فيها إلى تأييد دعوته وأخذ أعداء الدعوة يسخرون منها ومن صاحبها وأخذوا يعارضونها ويقفون ضدها ويصدون الناس عنها وعندما انتشرت في الجزيرة بدأ أعداؤها ممن يدعون العلم من دعاة الشرك والبدع ينشرون التهم واختلاق الأكاذيب ضد الشيخ ودعوته وينفرون الناس منها لا سيما حجاج بيت الله الذين يفدون من أرجاء الأرض خشية أن تؤثر فيهم الدعوة فينشروها في بلادهم.

وأخذ الشيخ ينظم مع الأمير كتائب الجهاد لمحاربة من صد عن الدعوة وأبى أن يستجيب لها بعد أن أقيمت عليه الحجة، لأن القوة لا تقف أمامها إلا القوة، فهدمت بذلك القباب وسويت القبور وقلت شوكة الأمراء المتغطرسين ورفع الله راية التوحيد وأعلاها وأهوى راية الشرك وأقصاها وأخذ الشيخ رحمه الله يتوسع في شرح مبادىء الإسلام شيئاً فشيئاً كما أخذ يوجه لتطبيق شرع الله وكان الأمير رحمه الله يسرع إلى تنفيذ ما يشير به الشيخ من الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ واشتد بذلك تنفير أعداء الدعوة منها وقوي بث الإشاعات عنها وقام الشيخ بتوضيح الحق الذي يدعو إليه ونفى التهم الكاذبة عنه كالقول بأنه يكفر جميع أمة محمد ولا يقر بالإسلام إلا لمن وافقه وبعث برسائله التي توضح أنه لا يكفر إلا من عبد غير الله أو أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة بعد أن تقوم عليه الحجة ولكن أعداء الدعوة تعاونوا على الصد عنها من داخل البلاد وخارجها وكان من أشد من أشاع ضدها الإشاعات في الداخل علماء الضلال وأمراء الظلم والطغيان ومن أشد من نشر الأكاذيب عنها في الخارج الاستعمار البريطاني في الهند وغيرها من البلدان المستعمرة متخذاً لذلك مطيته المطواعة علماء السوء من عبيد المال والجاه والمنصب ولكن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون فاطلع كثير من مريدي الحق من العلماء وغيرهم على حقيقة الأمر فعلموا أن الشيخ رحمه الله إنما كان يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله ﷺ والأنبياء

(١) هو الأمير محمد بن سعود رحمه الله وكان أمير الدرعية التي نزل بها الشيخ.

قبله وأصحابه الكرام رضي الله عنهم فأخذت الدعوة في الانتشار وأخذ الشيخ في تأليف الرسائل التي تكشف الشبهة وتعمق الإيمان بالدعوة ثم استقر أمر الإسلام والحكم به وقيام دولته وتألبت قوى الشر عليها وغزي أهلها في عقر دارهم فأبلوا بلاء حسناً وأصابهم ما أصابهم من أذى ولكن الدعوة وقد ثبتت جذورها بقيت وانتشرت ولا زالت حكومة الإسلام قائمة عليها في أرض الجزيرة إلى الآن وستبقى بإذن الله إلى قيام الساعة وبها طهر الله الأرض من الشرك وأسبابه وأقر الله عيون الموحدين وأنزل بأسه بأعدائه الصادين عن دينه فكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بذلك من كبار النماذج التي يقتدي بها السائرون فالحمد لله رب العالمين[١].

المثال الخامس
الشيخ حسن البنا

ولما كان المقصود ذكر نماذج يقتدي بها السائرون، وليس الاستقصاء لقادة الدعوة والجهاد فإن هذا العصر الذي تعيش فيه البشرية المعذبة أجدر بذكر نماذج قدوة السائرين من غيره إذ أن ذلك أكثر حفزاً لهممهم ونماذجه أقرب تمثلاً من غيرهم لأن دعوتهم لا تزال حية في النفوس ويحملها أتباع لهم ما زالوا يرفعون الراية ويهتفون بالمسلمين وبغيرهم: هلموا إلينا فإنا عليكم مشفقون وبيدنا هدي الله الذي يهدي للتي هي أقوم.

ومن هؤلاء مجدد القرن الرابع عشر الهجري الشيخ حسن البنا رحمه الله.

إن العصر الذي نشأ فيه البنا عصر كله كوارث مرعبة وعوائق مثبطة وعوامل مبطئة، عصر سقطت فيه راية الخلافة الإسلامية فانتثر بذلك عقد المسلمين فتفرقوا شذر مذر مثل الصبيان الذين فارق الحياة أبواهم وليس لهم من

(١) راجع في ترجمة الشيخ ودعوته وجهاده وبلائه الكتب التالية (الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه لأحمد بن حجر آل أبي طامي، وكتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأمين سعيد، ومحمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه لسعود الندوي، وكتاب دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب لمحمد منظور النعماني وقد كتب عنه علماء كثيرون منهم المؤيد ومنهم المعارض تجد في هذه الكتب الإشارة إلى بعضهم).

يشرف على تربيتهم ويتعهدهم فيذهبون هائمين يتسكعون في أزقة ويشحتون لقمة العيش ـ هكذا أصبحت الشعوب الإسلامية ـ عصر خرجت فيه جيوش الكفر من أوربا متنافسة في احتلال أراضي المسلمين والسيطرة على شعوبهم ونهب خيراتهم وجعل تلك الشعوب أسواقاً رائجة لصناعاتهم ونشر ثقافاتهم فيها ومذاهبهم وأفكارهم في أبناء المسلمين وإبعادهم عن دينهم وأخلاقهم والقضاء على عزتهم وجعلهم أتباعاً لهم ينفذون ما يأمرونهم به حتى أصبح قادة البلدان الإسلامية ثلة من أبناء المسلمين في أسمائهم ولكنهم أوربيون في ثقافاتهم وسياستهم يفتخرون بذلك ويحملون أبناء وطنهم على الخضوع له قهراً وكانت مصر من هذه البلدان التي منيت بهذا السرطان الطاغي وكان الناس في هذه الشعوب أقساماً: قسم يؤيد المحتل ويسير تحت رايته لينال زعامة كاذبة وغنى مترفاً وهو عبد مطيع لسيده المستعمر، وقسم يصعب عليه الحصول على لقمة العيش وهي همه الوحيد، فهو يسعى ويكدح ليعيش ولا تطمح نفسه إلى غير رزقه، فإذا أوجد له المستعمر عملاً يوصله إلى بغيته طار بذلك فرحاً، وشعر بأن لهذا المحتل منة عليه، ويدخل تحت هذا القسم كثير من العمال والموظفين الصغار. وقسم آخر يكاد يحترق قلبه لما يرى من استعباد الأجنبي الكافر للشعب المسلم المغلوب على أمره ويتمنى من قرارة نفسه أن يرى اليوم الذي يضطر هذا الأجنبي إلى حزم أثاثه والخروج من هذا البلد إلى بلده يجر ثوب الهزيمة، ولكن هذا القسم كذلك مغلوب على أمره، لقلته من جهة ولوقوف أبناء بلده من عبيد المال والجاه والمنصب مع عدوه من جهة أخرى ولحيرته في سلوك السبيل الناجح الذي يوصله إلى إرغام الغاصب بأن ينصاع له من جهة ثالثة.

وقسم آخر كان جديراً بأن يبصر المسلمين بواجبهم ويقودهم إلى ما فيه عزهم وذل عدوهم، وهم العلماء الذين أخلدوا إلى الأرض ورضوا بالقعود في أروقة المساجد يعقدون حلقات العلم ويتعمقون في متون كتبه وشروحها ويمرون بآيات الله وسنة نبيه وسيرة السلف الصالح التي تدفع إلى الجهاد في سبيل الله دفعاً فلا يتأثرون بها وقسم قد أضله الله فاغتر بجهله وبسلوك سبل الشيطان المتعددة وهم أفواج الطرق الصوفية الذين يعبدون الله ـ في زعمهم ـ بأنواع من الشرك والبدع والخرافات ويقعدون في زواياهم يتمتمون ويتمايلون فإذا جاءت

مناسبة خرجوا في مواكب طويلة ترتفع على رؤوسهم الأعلام التي إذا رآها الرائي من بعيد ظن أنها أعلام جهاد تتحرك تحتها مواكب مجاهدين فإذا اقترب منها رأى تحتها مجانين يرقصون ويلعبون مخدرين بعملهم ذلك الشباب الذي لو وجد قدوة في الجهاد لكان له شأن آخر، وتكون نهاية تلك المواكب أن تحط رحالها بقبر من قبور من يسمونهم بالأولياء ليطوفوا حوله ويستغيثوا به ويجمع كبار القوم النقود التي ينفقونها على أنفسهم وهكذا.

في هذا العصر الذي امتلأ بهذه الكوارث أخرج الله مجدد القرن الرابع عشر الشيخ حسن البنا رحمه الله.

إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيراً هيأ له الأسباب في نفسه فرزقه خصائص يكون بها قابلاً للتوجيه والانطلاق وهيأ له من يأخذ بيده ويوجهه من المربين، وقد لا يكون المربي قادراً على تحمل أعباء الدعوة وليس على المستوى الأعلى للتربية والتوجيه ولكن ما عنده كاف لتفجير طاقات ذوي المواهب العالية والطاقات الهائلة التي لا يحتاج صاحبها إلا للإشارة والتوجيه العام.

وهيأ له زملاء صغاراً مثله يعينونه على الاتصال بالله والتقرب إليه والتخلق بالأخلاق الحسنة الفاضلة والبعد عن الأخلاق السيئة وقد هيأ الله ذلك كله لحسن البنا وهو في سن الصبا كما حكاه هو بنفسه[1] ورزقه الله حب الاطلاع والاتصال بمن يرى أنهم يدعون إلى الله وإلى طاعته، وكان الذين يتزعمون هذا السبيل هم رواد الطرق الصوفية ومنهم السلبي المخرف ومنهم المعتدل الإيجابي الذي يربي النفوس ويزكيها ويطهر القلوب ويحييها ويلتزم بمنهج الكتاب والسنة ويحذر من البدعة ـ وهذا الصنف قليل ولا يسلم من دخن إلا ما شاء الله ـ وكان البنا ـ على رغم صغر سنه ـ يترقى ويأخذ من كل طائفة أو شخص أحسن ما عنده، وها هو يصف شيخ إحدى الطرق التي انتسب إليها من خلال قراءته بعض كتبه وما سمع من الثناء عليه قال: (وفي هذه الأثناء وقع في يدي كتاب المنهل الصافي مناقب حسنين الحصافي... فأقبلت على القراءة فيه...) إلى أن قال: (ثم أخذ يدعو إلى الله بأسلوب أهل الطريق ولكن في استنارة وإشراق

(١) راجع مذكرات الدعوة والداعية له ص: ٤ ـ ٨.

وعلى قواعد سليمة قويمة فكانت دعوته مؤسسة على العلم والتعليم والفقه والعبادة والطاعة والذكر ومحاربة البدع والخرافات الفاشية بين أبناء هذه الطرق والانتصار للكتاب والسنة على أية حال والتحرز من التأويلات الفاسدة والشطحات الضارة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة على كل حال حتى أنه غيّر كثيراً من الأوضاع التي اعتقد أنها تخالف الكتاب والسنة مما كان عليه مشايخه أنفسهم.

وكان أعظم ما أخذ بمجامع قلبي وملك عليّ لبّي من سيرته رضي الله عنه شدته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه كان لا يخشى في ذلك لومة لائم ولا يدع الأمر والنهي مهما كان في حضرة كبير أو عظيم. . .)(١).

فأنت تراه كيف يتأثر بما ينسب إلى بعض العلماء من جد في العلم والتعليم والتحذير من البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم يبين بعد ذلك رأيه في التصوف وينتقد جوانب الفساد فيه فيقول: (ولكن فكرة الدعوة الصوفية لم تقف عند حد علم السلوك والتربية ولو وقفت عند هذا الحد لكان خيراً لها وللناس ولكنها جاوزت ذلك بعد العصور الأولى إلى تحليل الأذواق والمواجد ومزج ذلك بعلوم الفلسفة والمنطق ومواريث الأمم الماضية وأفكارها فخلطت بذلك الدين بما ليس منه، وفتحت الثغرات الواسعة لكل زنديق أو ملحد أو فاسد الرأي والعقيدة ليدخل من هذا الباب باسم التصوف والدعوة إلى الزهد والتقشف والرغبة في الحصول على هذه النتائج الروحية الباهرة وأصبح كل ما يكتب أو يقال في هذه الناحية يجب أن يكون محل نظر دقيق من الناظرين في دين الله والحريصين على صفائه ونقائه. . .)(٢).

وتراه يتمنى رحمه الله أن تجتمع في الدعوة إلى الله محاسن الدعوات المختلفة، فكان يود أن تجتمع القوة العلمية المسددة بالقوة الروحية الملتهبة مع

(١) نفس المرجع السابق ٩ ـ ١٧.
(٢) نفس المرجع السابق ص: ١٦ وبهذا يجب أن يفهم معنى قوله رحمه الله في بعض رسائله إن دعوته دعوة صوفية فليس المقصود بها صوفية المخرفين الملحدين الزنادقة وإنما المراد أن من جوانب الدعوة قوة الصلة بالله والزهد المشروع في الدنيا. . .

القوة العملية القائدة كما قال: (ولو أراد الله والتقت قوة الأزهر العلمية بقوة الطرق الروحية بقوة الجماعات الإسلامية العملية لكانت أمة لا نظير لها توجه ولا تتوجه وتقود ولا تنقاد وتؤثر في غيرها ولا يؤثر شيء فيها وترشد هذا المجتمع الضال إلى سواء السبيل)(١).

وهو بهذا يهيب بالدعاة إلى الله أن يجمعوا بين الفقه في الدين والتربية الصالحة التي تقرب إلى الله وتزكي النفوس، والجهاد العملي الذي يحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحذر رحمه الله من التقصير في أي جانب من هذه الجوانب التي لا تنجح الدعوة إلى الله بدونها وإن المتأمل لسير الجماعات الإسلامية ليجد أن من أهم الأسباب التي تعوق حركتها وتحول بينها وبين الفوز في دعوتها هو عدم تكميل نفسها بأخذ ما عند غيرها من الصفات النافعة فترى هذه الجماعة تعنى بالتربية الروحية وتزكية النفوس ويفوتها الفقه في الدين والجهاد الشامل، وقد تجمع بين التربية والعلم ويفوتها الجهاد، وترى تلك الجماعة جادة في العلم مقصرة فيما عداه، وترى الأخرى مشمرة في الأمور السياسية وجهاد أعداء الله والصبر على البلاء ولكنها لم تأخذ نصيبها من الفقه في الدين والتربية الروحية، وهكذا تفرق في الجماعات الإسلامية ما يجب أن يجتمع في جماعة وصفها الله بأنها: ﴿خير أمة أخرجت للناس﴾ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهذه الجماعة هي التي أراد تكوينها الشيخ حسن البنا رحمه الله.

وعلى الرغم من أن البنا رحمه الله بدأ تدينه في أحضان الصوفية الداعية إلى العزلة والصمت والنفور من الناس فإن نزعته الإصلاحية كانت تغلبه وتدفعه إلى العمل والمشاركة الجادة ضد الأجنبي المحتل بالإضرابات والمظاهرات، وهذا دليل على عناية الله به وتهيئته إياه ليكون له شأن غير الصمت والعزلة(٢).

وكانت مواقفه ضد موظفي الدولة ـ وهو صبي ـ تدل على قوة توكله على الله وعدم مبالاته بما يخالف رأيه الذي يرى أنه يرضي ربه، وفي قصته مع مدير التعليم الذي انتقد زيه ـ وكان البنا يلبس عمامة ذات عذبة، ونعلًا كنعل

---

(١) نفس المرجع السابق ١٧.
(٢) راجع المذكرات ص: ١٩ ـ ٢٢.

الإحرام في الحج ورداء أبيض فوق الجلباب ـ ما هو واضح في ثبات البنا على المبدأ الذي يؤمن به فعندما هدده مدير التعليم بعدم تعيينه مدرساً بعد تخرجه إذا بقي على هذا الزي قال له البنا: (على كل حال هذا لم يجيء وقته بعد وحين يجيء وقته يكون للمجلس الحرية ويكون لي الحرية كذلك والأرزاق بيد الله ليست بيد المجلس ولا الوزارة)[١].

ومما يدل على عناية الله بالبنا من صغره أنه كان ينظم وقته للحفظ والاستذكار وممارسة الصنعة التي تعود إليه بالفائدة، فقد كان مغرماً بصناعة الساعات والتجليد[٢].

وكان من أعمال البنا الصبي أن يتقاسم هو وبعض زملائه أحياء القرية لإيقاظ المؤذنين والمصلين قبل صلاة الفجر، وكان كما قال: (وكنت أجد سعادة كبرى وارتياحاً غريباً حين أوقظ المؤذنين لأذان الصبح، ثم أقف بعد ذلك في هذه اللحظة السحرية الشاعرة على نهر النيل وأصغي إلى الأذان ينطلق من حناجرهم في وقت واحد إذ كانت المساجد على مسافات متقاربة في القرية ويخطر ببالي أنني سأكون سبباً ليقظة هذا العدد من المصلين وأن لي مثل ثوابهم مصادقة لقول الرسول ﷺ: «من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» وكان يضاعف هذه السعادة أن أذهب بعد ذلك إلى المسجد فأرى نفسي أصغر الجالسين فيه في هذا الوقت سناً فأحمد الله وأسأله أن يديم التوفيق)[٣].

قال الباحث: (ولعل ذلك كان تمريناً للبنا وتدريباً له على حب الإيقاظ العام للمسلمين بالدعوة إلى الله في مستقبل أيامه، وقد كان. وأخذ الصبي يبحث عن منطلقات للدعوة الإسلامية ومجالات لنشرها فاشترك في جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية الوحيدة آنذاك واستفاد من بعض المشاركين فيها)[٤] ثم نظر في جو القاهرة فرأى فيه مظاهر التحلل والبعد عن الإسلام ومبادئه ورأى المهتمين بالدعوة والإرشاد لا يطرقون بها إلا المساجد فدعا لفيفاً من أصدقائه للتدريب

---

(١) نفس المرجع ص: ٢٠.
(٢) نفس المرجع ص: ٥ ـ ٢٣.
(٣) المذكرات: ٢٤.
(٤) نفس المرجع ٣٩.

على الوعظ والإرشاد في المساجد والمجتمعات العامة ومنها القهاوي التي لا يطرق مجتمعاتها المساجد غالباً. وأخذ في إقناع أصدقائه بالدعوة في القهاوي فاستغربوا وكانوا يرون عدم نجاح الدعوة فيها لغرابتها ولأن أهل القهاوي سيرون في ذلك تعطيلاً لأعمالهم، وكان الصبي يرى أن النجاح سيكون وطلب منهم أن يحكموا التجربة وبدأ هو فألقى أكثر من عشرين خطبة في ليلة واحدة في القهاوي ونجحت التجربة كما قال: (مائة في المائة) وبذلك أخرج الدعوة من الأمكنة التي حبست فيها مدة طويلة إلى مجالاتها الواسعة اقتداء بالرسول ﷺ الذي كان يؤم بها المجتمعات والمنتديات والأسواق[١].

وأخذت آفاق البنا تتوسع وتأملاته تقوى فرأى موجات التحلل تزداد ودعوات أعداء الإسلام تنتشر، وقد سقطت الخلافة الإسلامية، وأخذ الشباب إعجابه بما يأتي من جديد يخالف الإسلام وأخذت بعض الأوساط المعنية بالإسلام تفكر في هذا الخطر ولكن العمل الناجح لم يكتب له الظهور، إذ العاملون أفراد والمناقشات تبدأ ثم تنتهي بالكتابة وما شابهها فاشتد قلق البنا فذهب عنه النوم وسأل نفسه: (لماذا لا أحمل هؤلاء القادة من المسلمين هذه التبعة وأدعوهم في قوة إلى أن يتكاتفوا على صد هذا التيار فإن استجابوا فذاك وإلا كان لنا شأن آخر وصح العزم على هذا وبدأ التنفيذ)[٢].

وبدأ البنا عزمه وتنفيذ ما عزم عليه فاجتمع بكبار العلماء الذين مارسوا الدعوة وأخذ يناقشهم في أمر الإسلام والمسلمين وما وصلت إليه الحال فأظهروا الأسف وعدم جدوى كل الجهود، ولكن البنا خرج عن وداعته التي ألفوها منه فقال: (إنني أخالفك يا سيدي كل المخالفة في هذا الذي تقول وأعتقد أن الأمر لا يعدو أن يكون ضعفاً فقط وقعوداً عن العمل وهروباً من التبعات من أي شيء تخافون؟ من الحكومة أو من الأزهر، يكفيكم معاشكم واقعدوا في بيوتكم واعملوا للإسلام، فالشعب معكم في الحقيقة لو واجهتموه، لأنه شعب مسلم وقد عرفته في القهاوي وفي المساجد وفي الشوارع فرأيته يفيض إيماناً ولكنه قوة

(١) نفس المرجع ص: ٤٠ ـ ٩٠.
(٢) نفس المرجع ص: ٤٣ ـ ٤٥.

مهملة من) هكـذا، ولعله: وإن (هؤلاء الملحدين والإبـاحيين وجـرائدهم ومجلاتهم لا قيام لها إلا في غفلتكم ولو تنبهتم لدخلوا حجورهم يا أستاذ إن لم تريدوا أن تعملوا لله فاعملوا للدنيا وللرغيف الذي تأكلون فإنه إذا ضاع الإسلام في هذه الأمة ضاع الأزهر وضاع العلماء فلا تجدون ما تأكلون ولا ما تنفقون فدافعوا عن كيانكم إن لم تدافعوا عن كيان الإسلام واعملوا للدنيا إن لم تريدوا أن تعملوا للآخرة وإلا فقد ضاعت دنياكم وآخرتكم على السواء) وانقسم المجلس الذي أطلق فيه هذه الصرخة المدوية إلى قسمين قسم يؤيد البنا وآخر يرى في كلامه هذا إساءة إلى الشيخ، ولكن البنا أخذ يتابع الشيخ وينتقل معه من هذا المجلس إلى آخر، وتابع كلامه قائلاً: (يا سيدي إن الإسلام يحارب هذه الحرب العنيفة القاسية ورجاله وحماته وأئمة المسلمين يقضـون الأوقات غارقين في هذا النعيم أتظنون أن الله لا يحاسبكم على هذا الذي تصنعون؟ إن كنتم تعلمون للإسلام أئمة غيركم وحماة غيركم فدلوني عليهم لأذهب إليهم لعلّي أجد عندهم ما ليس عندكم وسادت لحظة صمت عجيبة وفاضت عينا الشيخ رحمه الله بدمع غزير بلل لحيته. . .)[1] ولم يخرج البنا من هذا المجلس حتى تكونت نواة للقيام بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت هذه النواة فيما بعد: جمعية الشبان المسلمين. من هذه النصوص يتضح أن البنا كان يرى أن الأعمال الفردية لا تكفي بل لا بد من عمل جماعي، وإن الذين يجب أن يقودوا العمل الجماعي هم علماء الإسلام، وإن اليأس غير لائق بهم وإنْ عظم البلاء وكثرت العقبات وأن تذكير هؤلاء العلماء بالواجب والإلحاح عليهم فيه جدير بحفز هممهم وهذا ما فعله البنا رحمه الله ونجح فيه.

وهيأ الله للبنا التربة الصالحة التي يبذر فيها نواة للدعوة فتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فانتقل إلى الإسماعيلية مدرساً وكانت كلمات الخير التي يسمعها من أصدقائه ترن على مسمعه فلا يفارقه صداها، بل يبقى مشدوداً إلى تحقيق مضمونها، وكانت من تلك الكلمات قول أحد أصدقائه، وهو يودعه: (إن

(١) المذكرات ٤٥ ـ ٤٨، ٦٤ وهذا الشيخ هو يوسف الدجوي الذي أسس (جمعية نهضة الإسلام) كما في ص ٤٦ من المذكرات.

الرجل الصالح يترك أثراً صالحاً في كل مكان ينزل فيه وإنا لنرجو أن يترك صديقنا أثراً صالحاً في هذا البلد الجديد عليه)(١).

ودخل البنا مدينة الإسماعيلية وباشر عمله وأخذ يدرس مجتمع المدينة فوجد الخلاف الديني يشتد في المساجد بين أهل الطرق والمذاهب، ورأى كثيراً من الناس بعيدين عن الدين وعن المساجد وخلافاتها يتجمعون في القهاوي لتزجية الوقت، كما رأى المعسكرات الأوربيـة تحيط بالبلد، وأخذ الفتى يفكر في إيجاد الأثر الصالح في هذه المدينة فاشترك مع أهل المساجد في أداء فريضته واتجه إلى القهاوي الكبيرة لأداء رسالته فألقى دروسه في الناس فترك فعلاً أثراً صالحاً فيماعبّر عنه بقوله: (كان لهذا المسلك أثره في الجمهور الإسماعيلي وأخذ الناس يتحدثون ويتساءلون وأقبلوا إلى هذه المقاهي ينتظرون وعمل هذا الوعظ عمله في نفوس المستمعين وبخاصة المواطنين منهم، فأخذوا يفيقون ويفكرون ثم تدرجوا من ذلك إلى سؤاله عما يجب أن يفعلوا ليقوموا بحق الله عليهم ويؤدوا واجبهم نحو دينهم وأمتهم وليضمنوا النجاة من العذاب والفوز بالنعيم وابتدأ هو يجيبهم إجابات غير قاطعة جذباً لانتباههم واسترعاء لقلوبهم، وانتظاراً للفرصة السانحة وتهيئة للنفوس الجانحة)(٢) وبدأ العمل فأخذ البنا يشرح للناس مبادىء الإسلام ويحثهم على أدائها فاصطحبهم إلى الماء وعلمهم الوضوء ثم أدخلهم المسجد فعلمهم الصلاة وقصار السور، فكان ناجحاً في دعوته إيما نجاح(٣).

وعندما رأى المنتسبون إلى العلم نجاح الفتى في دعوته اجتمعوا عليه ليدخلوا معه في خلاف كما هو شأنهم فأفلت منهم بحكمته وسداد رأيه بتوفيق من الله له(٤).

واتجه إلى دراسة عوامل التأثير في مجتمع الإسماعيلية، فحصرها في أربعة: العلماء وشيوخ الطرق، وأعيان البلد، والأندية ثم حدد المسلك الذي ينبغي أن يتبعه مع كل فئة وباشر العمل فعلاً فكان التوفيق حليفه معهم جميعاً(٥).

---

(١) المذكرات: ٥٤ ـ ٥٥.
(٢) المذكرات: ٥٧.
(٣) نفس المرجع ٥٥ ـ ٥٨.
(٤) نفس المرجع ٥٨ ـ ٦٠.
(٥) راجع نفس الكتاب ص ٦٠ ـ ٦٣.

وكان البنا يدعم أي عمل إسلامي تقوم به أي طائفة حتى ليبـدو وكأنه واحد من تلك الطائفة[١].

وهذا هو دأب دعاة الإسلام الذين لا يعملون إلا لله قاصدين بعملهم رفع كلمة الله، فإنهم يفرحون بأعمال غيرهم الإسلامية ويدعمونها، بخلاف ذوي المدارك الضيقة والأهداف المحدودة أو من حرموا الفقه في الدين فإنهم لا يسرون إلا بأعمالهم هم أو بأعمال من يوجهونهم فإذا جاء العمل الإسلامي لغيرهم تجهموا له أو لم يعيروه اهتماماً، وهذه هي الحزبية الضيقة التي ينشئها الحسد وينميها الغرور.

وأثمرت الدعوة ثمارها وأصبحت التربة قابلة لغرس جذورها وقصد الداعية رجال قليلون اشتد تأثرهم بها إنهم ستة نفر جاءوا إلى البنا يطلبون منه أن يقودهم إلى الله، فعليه القيادة وعليهم الطاعة فقبل منهم ذلك شاكراً لهم تلك الروح العالية قائلاً لهم: (فلنبايع الله أن نكون لدعوة الإسلام جنداً وفيها حياة الوطن وعزة الأمة. وكانت بيعة وكان قسماً أن نحيا إخواناً نعمل للإسلام. ونجاهد في سبيله) وكان ذلك إيذاناً بمولد جماعة: (الإخوان المسلمون)[٢] وبعد عام من البيعة أصبح عدد الإخوان أكثر من سبعين وأخذت الدعوة تقوى وتظهر وتنتشر وبدأ الحساد يستشيطون غيظاً يحيكون الدسائس وينشرون التهم ويثبطون همة من أراد أن يبذل للدعوة ما يقويها ويأخذ بيد أصحابها واتهموا الداعية بأنه شيوعي يعمل ضد النظام وأخذ التحقيق مجراه فأخزى الله أعداء الدعـوة ففضحهم وأبان كذبهم[٣] وأراد رجال الدولة من البنا أن يقف خطيباً أمام رئيس الحكومة الذي زار البلد بحجة أنه من موظفي الدولة فغضب وقال: (إنني أكتب لكم استقالتي الآن، إن كنتم تظنون أن الموظف أداة تتحرك بإرادة الناس فأنا أقدر قيمة نفسي... ولا يمكن أبداً أن أضع نفسي في هذا الموضع...) وقد جرت عادة الناس أن يتنافسوا في هذا الموضع الذي أبى البنـا أن يضع نفسه

---

(١) نفس المرجع ص ٦٤.

(٢) وكان ذلك في ذي القعدة سنة ١٣٤٧ هـ، راجع المذكرات ص ٦٦.

(٣) نفس المرجع ٧٤ ـ ٨٢.

فيه: وربّى البنا أتباعه على عزة النفس وعدم الخضوع لغير الله الذي كان سائداً في المجتمع قبل أن تقوم الدعوة في هذا البلد(١). وأخذ البنا في توسيع نشاط الدعوة بكل ألوان النشاط نشاط التعليم الشامل في معهد حراء الإسلامي الذي ضم الشعب الثلاث المناسبة للتعليم في البلد المصري كله: شعبة تهيء الدارسين فيها للأزهر وأخرى تتمشى مع المدارس الأولية أول النهار ومع المدارس الصناعية أخره وثالثة تتمشى مع المدارس الابتدائية الأميرية التي تهيء دارسيها للثانوي والعالي وجعل العمل في المعهد لا يتعارض مع أوقات الصلاة(٢). ووسع قاعدة الدعوة فأنشأ لها عدة شعب في أماكن مختلفة(٣) وكان حريصاً على إقامة السنن الواردة عن الرسول ﷺ وكان أعداء هذه السنن حريصين على الكيد له وتنفير الناس منه ولكنه كان ينتصر في كل ميدان بقوة حجته وحسن أسلوبه(٤) كما كان الفشل حليف أعدائه(٥). وأخذ في الكيد للدعوة والمؤامرة عليها من دخل في صفوفها لأغراض مادية من مال وجاه ومنصب فرد الله عن الدعوة والداعية كيد الكائدين ومؤامرة المتآمرين(٦).

ثم انتقل البنا إلى القاهرة وأخذت الدعوة تسير بتخطيط وتنظيم دقيقين وبدأ النشاط يأخذ في الانتشار عن طريق المحاضرات في الدروس والدور والمساجد، وعن طريق المجلات والنشرات والرسائل والمؤتمرات والاحتفالات المناسبة وعن طريق الرياضة والطلاب والاستعانة بعلماء الأزهر وطلابه، والتنبيه على النواحي السياسية والاجتماعية ومكاتبة الملوك والحكام وإسداء النصح لهم ومهاجمتهم إن اقتضى الأمر ذلك، ومن نماذج هذا النشاط ما نشر في مجلة النذير في العدد الأول منها يوم الاثنين **٢٩** ربيع الأول سنة **١٣٥٧**، وكانت فاتحتها للبنا رحمه الله وفيها قال: (سننتقل من خير دعوة العامة إلى خير دعوة الخاصة ومن دعوة الكلام وحده إلى دعوة الكلام المصحوب بالنضال والأعمال، وسنتوجه بدعوتنا إلى المسؤولين من قادة البلد وزعمائه ووزرائه وحكامه وشيوخه ونوابه

---

(١) راجع المذكرات ص ٦٨ - ٩٧ - ٩٨ - ٩٩ - ١٠٠.
(٢) نفس المرجع ٨٥ - ٨٩.
(٣) نفس المرجع ص ٨٩ - ٩٩.
(٤) نفس المرجع ١٠٠ - ١٠٢.
(٥) نفس المرجع ص ١٠٤ - ١٠٥.
(٦) نفس المرجع ١٠٦ - ١١٩.

وأحزابه وسندعوهم إلى مناهجنا ونضع بين أيديهم برامجنا وسنطالبهم بأن يسيروا بهذا البلد المسلم بل زعيم الأقطار الإسلامية في طريق الأقطار[١] في جرأة لا تردد معها وفي وضوح لا لبس فيه ومن غير مواربة أو مداورة فإن الوقت لا يتسع للمداورات. فإن أجابوا الدعوة وسلكوا السبيل إلى الغاية آزرناهم وإن لجأوا إلى المواربة والروغان، وتستروا بالأعذار الواهية والحجج المردودة فنحن حرب على كل زعيم أو رئيس حزب أو هيئة لا تعمل على نصرة الإسلام ولا تسير في الطريق لاستعادة حكم الإسلام ومجد الإسلام. سنعلنها خصومة لا سِلْمَ فيها ولا هوادة معها حتى يفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين)[٢] ووقفت الدعوة ضد المبشرين الذين كانوا يسعون إلى تنصير بعض المسلمين[٣].

وأخذ البنا في تنظيم أجهزة الدعوة التي كان من أهمها مجلس الشورى العام[٤] كما أخذ يوضح منهاج الدعوة ونظمها الإدارية والمالية والتكوينية والرياضية وغيرها[٥].

وأخذت الدعوة تنتشر في الأقطار الأخرى خارج مصر[٦] وما كان البنا يحط عصا ترحاله في مكان إلا لينتقل إلى مكان آخر إما لزيارة شعب قائمة لتعهدها وتوجيه مسؤوليها وإما لافتتاح شعب جديدة وإما لإيجاد قبول لها مستقبلاً في نفوس الناس، لذلك كان يجوب القطر المصري كله في رحلات متواصلة[٧].

وتحركت قضية فلسطين فجال البنا وصال في شأنها في داخل الجماعة وفي أوساط الشعب المصري وفي الحكومة المصرية وغيرها يدعو إلى الوقوف مع الفلسطينيين ضد أعداء الله الغزاة[٨] وأخذ البنا يراسل حكام الشعوب الإسلامية مطالباً لهم بالقيام بالإصلاحات السياسية والقضائية والاجتماعية

---

(١) كذا ولعله: الإسلام.
(٢) المذكرات ص ١٣٦.
(٣) نفس المرجع ص ١٤١ ـ ١٤٧.
(٤) نفس المرجع ١٤٠ ـ ١٥١ ـ ١٥٣ ـ ١٧٠ ـ ١٧٢.
(٥) نفس المرجع ص ١٧٥ ـ ١٩١.
(٦) نفس المرجع ص ١٩٢ ـ ١٩٧.
(٧) راجع المذكرات ص ١٤٧ ـ ١٩٨.
(٨) راجع نفس الكتاب ص ٢٠١ ـ ٢٠٦ ـ ٢٦١.

والعلمية والاقتصادية، وقد عرفت بالمطالب الخمسين(١).

كما بعث خطاباً إلى سفير بريطانيا مستنكراً وعد بلفور ومذكراً بأن أرض فلسطين هي أرض كل مسلم وأن على بريطانيا أن تفكر في الأمر قبل فوات الأوان(٢).

وامتاز جهاد البنا في هذا العصر بالعاطفة الجياشة والحب العميق الذين كان يكنهما للمسلمين، كما عبر عن ذلك هو بنفسه فقال: (ونحب كذلك أن يعلم قومنا أنهم أحب إلينا من أنفسنا وأنه حبيب إلى هذه النفوس أن تذهب فداء لعزتهم إن كان فيها الفداء وأن تزهق ثمناً لمجدهم وكرامتهم ودينهم وآمالهم إن كان فيها الغناء. وما أوقفنا هذا الموقف منهم إلا هذه العاطفة التي استبدت بقلوبنا وملكت علينا مشاعرنا فأقضت مضاجعنا وأسالت مدامعنا وإنه لعزيز علينا جد عزيز أن نرى ما يحيط بقومنا ثم نستسلم للذل أو نرضى بالهوان أو نستكين لليأس فنحن نعمل للناس في سبيل الله أكثر مما نعمل لأنفسنا فنحن لكم لا لغيركم أيها الأحباب ولن نكون عليكم يوماً من الأيام)(٣).

كما امتاز رحمه الله بفقه عصره الذي عاش فيه، فعرف الدعوات المضادة للإسلام ووسائلها ودعاتها وكشف عوارها وحض على الاستعداد لها بما يناسبها، قال رحمه الله: (إن دعوة الإخوان المسلمين دعوة مبدأ وفي الشرق والغرب اليوم دعوات ومبادىء وفكر ومذاهب وآراء ومنازع كلها تتقاسم عقول الناس وتتنازع ألبابهم وكل منها يزينه أهله ويقوم بالدعاية له أبناؤه وأتباعه وعشاقه ومريدوه ويدعون له المزايا والمحاسن ويبالغون في هذا الادعاء ما يبرزه للناس جميلاً خلاباً رائعاً.

والدعاة اليوم غيرهم بالأمس فهم مثقفون مجهزون مدربون أخصائيون ولا سيما في البلاد الغربية حيث تختص بكل فكرة كتيبة مدربة توضح غامضها وتكشف عن محاسنها وتبتكر لها وسائل النشر وطرائق الدعاية وتتلمس في نفوس

(١) نفس المرجع ص ٢١٤ ـ ٢١٨.
(٢) نفس المرجع ص ١٨ ـ ٢٢٠.
(٣) مجموعة رسائله رحمه الله، طبع المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر بيروت ص ١١.

الناس أيسر السبل وأهونها وأقربها إلى الإقناع والاتباع.

ووسائل الدعاية الآن غيرها بالأمس كذلك فقد كانت دعاية الأمس كلمة تلقى في خطبة أو اجتماع أو كلمة تكتب في رسالة أو خطاب، أما الآن فنشرات ومجلات وجرائد ورسالات ومسارح و(خيالات) وحاك ومذياع وقد ذلل ذلك كله سبل الوصول إلى قلوب الناس جميعهم نساء ورجالاً في بيوتهم ومتاجرهم ومصانعهم ومزارعهم. لهذا كان من واجب أهل الدعوة أن يحسنوا تلك الوسائل جميعاً حتى يأتي عملهم بثمرته المطلوبة. . .)[1].

وامتاز كذلك بتشخيص أمراض الأمة الإسلامية وكشفها لهم ووصف الدواء النافع للقضاء على تلك الأمراض. وتأمل كل جملة من هذه الجمل التي صاغ بها تلك الأمراض، كما قال: (وقد علمتنا التجارب وعرفتنا الحوادث أن داء هذه الأمم الشرقية متشعب المناحي كثير الأعراض قد نال من كل مظاهر حياتها فهي مصابة في ناحيتها السياسية بالاستعمار من جانب أعدائها، والحزبية والخصومة والفرقة والشتات من جانب أبنائها وفي ناحيتها الاقتصادية بانتشار الربا بين كل طبقاتها واستيلاء الشركات الأجنبية على مواردها وخيراتها، وهي مصابة من ناحيتها الفكرية بالفوضى والمروق والإلحاد يهدم عقائدها ويحطم المثل العليا في نفوس أبنائها، وفي ناحيتها الاجتماعية بالإباحية في عاداتها وأخلاقها والتحلل من عقدة الفضائل الإنسانية التي ورثتها عن الغر الميامين من أسلافها وبالتقليد الغربي يسري في مناحي حياتها سريان لعاب الأفاعي فيسمم دماءها ويعكر صفو هنائها، وبالقوانين الوضعية التي لا تزجر مجرماً ولا تؤدب معتدياً ولا ترد ظالماً ولا تغني يوماً من الأيام غناء القوانين السماوية التي وضعها خالق الخلق ومالك الملك ورب النفوس وبارئها، وبفوضى في سياسة التعليم والتربية تحول دون التوجيه الصحيح لنشئها ورجال مستقبلها وحملة أمانة النهوض بها، وفي ناحيتها النفسانية بيأس قاتل وخمول مميت وجبن فاضح وذلة حقيرة خنوثة فاشية وشح وأنانية تكف الأيدي عن البذل

(١) نفس المرجع ص ٢٦.

وتقف حجاباً دون التضحية وتخرج الأمة من صفوف المجاهدين إلى اللاهين اللاعبين. . .) إلى أن قال: (إن داء واحداً من هذه الأدواء يكفي لقتل أمم متظاهرة، فكيف وقد تفشت جميعاً في كل أمة على حدة، لولا مناعة وحصانة وجلادة وشدة في هذه الأمم الشرقية التي جاذبها خصومها حبل العداء من بعيد، ودأبوا على تلقيحها بجراثيم هذه الأمراض زمناً طويلاً، حتى باضت وأفرخت، لولا ذلك لعفت آثارها ولبادت من الوجود ولكن يأبى الله ذلك والمؤمنون)[١].

وقد أوضح الداعية علاج هذه الأمراض وغيرها عن طريقين:

الطريق الأول: السعي لإيجاد مجتمع إسلامي يرسي دعائم الإسلام ويقضي على جذور الجاهلية وآثارها.

وأما الطريق الثاني: فهو طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأفراد والجماعات والأحزاب والحكومات.

ففي الطريق الأول سعى رحمه الله لإنشاء جماعة (تؤمن بالإسلام وتجاهد لإعلاء كلمة الله، حدد لها الغاية والوسيلة وقادها بنظام دقيق حتى انتشر أعضاؤها في كل مكان فقد عرف رحمه الله غموض الغاية التي يجب على المسلمين تحقيقها عند المسلمين أنفسهم، فأخذ يجليها ويوضحها لهم فاقرأ ما قال عنها: وبما أن الغاية هي التي تدفع إلى الطريق، ولما كانت الغاية في أمتنا غامضة مضطربة كان لا بد من أن توضح وتحدد وأظننا وصلنا إلى كثير من التوضيح، واتفقنا على أن مهمتنا سيادة الدنيا وإرشاد الإنسانية كلها إلى نظم الإسلام الصالحة وتعاليمه التي لا يمكن بغيرها أن يسعد الناس)[٢].-

وقال في موضع آخر: (إن غاية الإخوان تنحصر في تكوين جيل جديد من المؤمنين بتعاليم الإسلام الصحيح يعمل على صبغ الأمة بالصبغة الإسلامية الكاملة في كل مظاهر حياتها ﴿صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة﴾)[٣].

---

(١) نفس المرجع ص ٢٦.

(٢) مجموعة الرسائل ص ٣٣ ـ ٣٤.

(٣) نفس المرجع السابق ص ١٦٨. والآية من سورة البقرة: ١٣٨.

وقال في موضع ثالث: (ولكن اذكروا دائماً أن لكم هدفين أساسيين:

١ ـ أن يتحرر الوطن الإسلامي من كل سلطان أجنبي، وذلك حق طبيعي لكل إنسان لا ينكره إلا ظالم جائر أو مستبد قاهر.

٢ ـ أن تقوم في هذا الموطن الحر دولة إسلامية حرة تعمل بأحكام الإسلام وتطبق نظامه الاجتماعي وتعلن مبادئه القويمة وتبلغ دعوته الحكيمة الناس، وما لم تقم هذه الدولة فإن المسلمين جميعاً آثمون مسؤولون بين يدي الله العلي الكبير عن تقصيرهم في إقامتها وقعودهم عن إيجادها)[١].

وهذا الهدف الأخير هو الذي كان يسعى له جاهداً، ولكن لما كان لا يمكن أن يتحقق إلا بالقضاء على الأجنبي الذي احتل البلاد واستذل العباد ورحيله عن بلاد المسلمين ذكر الهدف الأول كما ترى.

وكان سعيه لتحقيق هذا الهدف ـ قيام الحكومة الإسلامية ـ صادراً عن إدراك كامل بأنه لا سعادة للمسلمين، بل وللبشرية كلها إلا إذا قامت هذه الدولة، وكان يعجب رحمه الله من وجود قوى تحمي المبادىء الكافرة في الأرض ما عدا الإسلام الذي هو وحده الحق وهو وحدة القادر على تقديم الخير والسعادة والحلول لكل المشكلات المنتشرة في الأرض. قال رحمه الله: (لو كانت لنا حكومة إسلامية صحيحة الإسلام صادقة الإيمان، مستقلة التفكير والتنفيذ تعلم حق العلم عظمة الكنز الذي بين يديها، وجلال النظام الإسلامي الذي ورثته، وتؤمن بأن فيه شفاء شعبها وهداية الناس جميعاً لكان لنا أن نطلب إليها أن تدعم الدنيا باسم الإسلام، وأن تطالب غيرها من الدول بالبحث والنظر فيه، وأن تسوقها سوقاً إليه بالدعوات المتكررة والإقناع والدليل والبعثات المتتالية، وبغير ذلك من وسائل الدعوة والإبلاغ ولاستطاعت أن تجدد حيوية الشعب وتدفع به نحو المجد والنور وتثير في نفسه الحماسة والجد والعمل. عجيب أن تجد الشيوعية دولة تهتف بها وتدعو إليها وتنفق في سبيلها، وتحمل الناس عليها، وأن تجد الفاشستية والنازية أمماً تقدسها وتجاهد لها وتعز بأتباعها، وتخضع كل النظم

(١) نفس المرجع ص ١٤١.

الحيوية لتعاليمها وأن تجد المذاهب الاجتماعية والسياسية المختلفة أنصاراً أقوياء يقفون عليها أرواحهم وعقولهم وأفكارهم وأقلامهم وأموالهم وصحفهم وجهودهم ويحيون ويموتون لها، ولا نجد حكومة إسلامية تقوم بواجب الدعوة إلى الإسلام الذي جمع محاسن هذه النظم جميعاً وطرح مساوئها، وتقدم لغيرها من الشعوب كنظام عالمي فيه الحل الصحيح الواضح المريح لكل مشكلات البشرية، مع أن الإسلام جعل الدعوة فريضة لازمة، وأوجبها على المسلمين شعوباً وجماعات قبل أن تخلق هذه النظم وقبل أن يعرف منها نظام الدعايات ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾[1].

لذلك كان البنا صريحاً في رده على تساؤلات الناس: (هل في منهاج الإخوان المسلمين أن يكونوا حكومة وأن يطالبوا بالحكم وما وسيلتهم إلى ذلك؟) كان رده صريحاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض قال: (ولا أدع هؤلاء المتسائلين أيضاً في حيرة ولا نبخل عليهم بالجواب. فالإخوان المسلمون يسيرون في جميع خطواتهم وآمالهم وأعمالهم على هدي الإسلام الحنيف كما فهموه... وهذا الإسلام الذي يؤمن به الإخوان المسلمون يجعل الحكومة ركناً من أركانه ويعتمد على التنفيذ كما يعتمد على الإرشاد، وقديماً قال الخليفة الثالث رضي الله عنه: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن... فالإسلام حكم وتنفيذ كما هو تشريع وتعليم، كما هو قانون وقضاء لا ينفك واحد منها عن الآخر.

والمصلح الإسلامي إذا رضي لنفسه أن يكون فيها مرشداً يقرر الأحكام ويرتل التعاليم ويسرد الفروع والأصول وترك أهل التنفيذ يشرعون للأمة ما لم يأذن به الله ويحملونها بقوة التنفيذ على مخالفة أوامره فإن النتيجة الطبيعية أن صوت هذا المصلح سيكون صرخة في واد ونفخة في رماد كما يقولون)[2].

وكذلك كان جوابه صريحاً في أمر الخلافة، حيث قال: (وبيان ذلك أن الإخوان يعتقدون أن الخلافة رمز الوحدة الإسلامية... لهذا يجعلون فكرة

---

(١) نفس المرجع ص ١٠٥ والآية من سورة آل عمران: ١٠٤.

(٢) نفس المرجع ص ٧٠.

الخلافة والعمل لاعادتها في رأس مناهجهم)[١] ونعى على من فصل الدين عن السياسة وبين دعائم الحكم الإسلامي في موضع آخر[٢].

ولم يترك الوسائل التي توصل إلى تلك الغايات والأهداف بدون بيان فذكر الوسائل العامة التي لا تتغير ولا تتبدل فقال: (والوسائل العامة للدعوات لا تتغير ولا تتبدل ولا تعدو هذه الأمور الثلاثة:

١ ـ الإيمان العميق.
٢ ـ التكوين الدقيق.
٣ ـ العمل المتواصل[٣]).

وذكر الوسائل المحددة التي تدور عليها فكرة الدعوة في موضع آخر فقال: (أما الوسيلة التي وعدتك الكلام عليها فهي أركان ثلاثة تدور عليها فكرة الإخوان: أولها المنهاج الصحيح وقد وجده الإخوان في كتاب الله وسنة رسوله وأحكام الإسلام حين يفهمها المسلمون على وجهها غضة نقية بعيدة عن الدخائل والمفتريات فعكفوا على دراسة الإسلام على هذا الأساس دراسة سهلة واسعة مستوعبة.

وثانيها العاملون المؤمنون، ولهذا أخذ الإخوان أنفسهم بتطبيق ما فهموه من دين الله تطبيقاً لا هوادة فيه ولا لين. . .

وثالثها القيادة الحازمة الموثوق بها وقد وجدها الإخوان المسلمون كذلك فهم لها مطيعون وتحت لوائها يعملون)[٤].

ووضح مراحل الدعوة ومراتبها، وجعل لكل مرحلة وسائلها، فقال: (وذلك أن مراحل هذه الدعوة ثلاث:

التعريف: بنشر الفكرة العامة بين الناس، ونظام الدعوة في هذه المرحلة نظام الجمعيات الإدارية، ومهمتها العمل للخير العام ووسيلتها، الوعظ والإرشاد تارة وإقامة المنشآت النافعة تارة أخرى. . .

---

(١) نفس المرجع ص ١٧٨.
(٢) نفس المرجع ٢١١ ـ ٢١٢.
(٣) نفس المرجع ص ١٤٢.
(٤) نفس المرجع ص ٢٨.

التكوين: باستخلاص العناصر الصالحة لحمل أعباء الجهاد وضم بعضها إلى بعض ونظام الدعوة في هذه المرحلة: صوفي بحت (يقصد قوة الصلة بالله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتقرب إليه بنوافل الطاعات) من الناحية الروحية، وعسكري بحت من الناحية العملية، وشعارها بين الناحيتين دائماً أمر وطاعة...

التنفيذ: والدعوة في هذه المرحلة جهاد لا هوادة معه وعمل متواصل في سبيل الوصول إلى الغاية وامتحان وابتلاء لا يصبر عليها إلا الصادقون)[1].

ولقد أخذ البنا أتباعه بالتدرج في الخطوات وعدم العجلة في الأمر وكبح جماح من أراد أن يسرع الخطى خارجاً عن الحدود المرسومة كما عاب القاعدين عن السير في طريق الدعوة المطلوب، فقال: (وأما التدرج والاعتماد على التربية ووضوح الخطوات في طريق الإخوان المسلمين فذلك أنهم يعتقدون أن كل دعوة لا بد لها من مراحل ثلاث وذكر المراحل الثلاث السابقة ثم قال وكثيراً ما تسير هذه المراحل الثلاث جنباً إلى جنب نظراً لوحدة الدعوة وقوة الارتباط بينها جميعاً...) إلى أن قال: (أيها الإخوان المسلمون، وبخاصة المتحمسون المتعجلون منكم اسمعوها مني كلمة عالية داوية من فوق هذا المنبر في مؤتمركم هذا الجامع: إن طريقكم هذا مرسومة خطواته موضوعة حدوده ولست مخالفاً هذه الحدود التي اقتنعت كل الاقتناع بأنها أسلم طريق للوصول. أجل قد تكون طريقاً طويلة ولكن ليس هناك غيرها. إنما تظهر الرجولة بالصبر والمثابرة والجد والعمل الدائب فمن أراد منكم أن يستعجل ثمرة قبل نضجها أو يقتطف زهرة قبل أوانها فلست معه في ذلك بحال...)[2].

وحدد كذلك خطوات الدعوة بالنسبة لمجالاتها فبين أن الداعية عليه أن يوجد الرجل المسلم، ثم البيت المسلم، ثم الشعب المسلم، ثم الحكومة المسلمة، ثم تحرير كل الشعوب وضمها كلها في دولة واحدة[3] تدعو العالم إلى

---

(١) نفس المرجع ص ٢٧٤.
(٢) نفس المرجع ١٥٩ - ١٦١.
(٣) نفس المرجع ٨٥.

الله تعالى ورد على الجبناء القاعدين الذين يصعب عليهم تصور تحقيق هذه الأمور[١].

وصارح البنا رجال دعوته أن تحقيق تلك الأهداف بهذه الوسائل لا ينتظر من حكام رباهم أهل الغرب على عداء الإسلام، لأنهم يفقدون الإيمان بهذه الأهداف وفاقد الشيء لا يعطيه وإنما تتحقق تلك الأهداف بتوفيق الله للمؤمنين بها الجادين في الحصول على مرضاته سبحانه، قال: (ولكن أنى لحكامنا هذا وهم جميعاً قد تربوا في أحضان الأجانب ودانوا بفكرتهم على آثارهم يهرعون وفي مرضاتهم يتنافسون. . . ليست هذه مهمتهم أيها الإخوان فقد أثبتت التجارب عجزهم المطلق عن أدائها ولكنها مهمة هذا النشىء الجديد فأحسنوا دعوته وجدّوا في تكوينه وعلموه استقلال النفس والقلب واستقلال الفكر والعقل واستقلال الجهاد والعمل واملأوا روحه الوثابة بجلال الإسلام وروعة القرآن وجندوه تحت لواء محمد ورايته وسترون في القريب الحاكم المسلم الذي يجاهد نفسه ويسعد غيره)[٢].

وصارحهم كذلك بأن الحق لا يبقى بدون قوة تحميه، فقال: (وما أحكم ذلك القائل: (القوة أضمن طريق لإحقاق الحق) وما أجمل أن تسير القوة والحق جنباً إلى جنب. . .)[٣].

وقال: (وتحتاج كذلك الأمم الناهضة إلى القوة وطبع أبنائها بطابع الجندية، ولا سيما في هذه العصور التي لا يضمن فيها السلم إلا بالاستعداد للحرب، والتي صار شعار أبنائها جميعاً: (القوة أضمن طريق لإحقاق الحق. . .)[٤].

ورد في موضع آخر على تساؤلات الناس: (هل في عزم الإخوان المسلمين أن يستخدموا القوة في تحقيق أغراضهم والوصول إلى غايتهم)؟ فقال:

(أما القوة فشعار الإسلام في كل نظمه وتشريعاته، فالقرآن الكريم ينادي

---

(١) ص ٨٦.
(٢) نفس المرجع ص ١٠٥.
(٣) نفس المرجع ٤٠.
(٤) نفس المرجع ٦٣.

في وضوح وجلاء: ﴿وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم﴾[١]، والنبي ﷺ يقول: «المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف...» فالإخوان المسلمون لا بد أن يكونوا أقوياء ولا بد أن يعملوا في قوة...) ثم يشرح معاني القوة ودرجاتها وأن قوة الساعد والسلاح تأتي في الدرجة الأخيرة لمصلحة راجحة، فقال: (ولكن الإخوان المسلمين أعمق فكراً وأبعد نظراً من أن تستهويهم سطحية الأعمال والفكر فلا يغوصوا إلى أعماقها ولا يزنوا نتائجها وما يقصد منها وما يراد بها. فهم يعلمون أن أول درجة من درجات القوة قوة العقيدة والإيمان، ويلي ذلك قوة الوحدة والارتباط، ثم بعدهما قوة الساعد والسلاح ولا يصح أن توصف جماعة بالقوة حتى تتوفر لها هذه المعاني جميعاً وإنها إذا استخدمت قوة الساعد والسلاح وهي مفككة الأوصال مضطربة النظام أو ضعيفة العقيدة خامدة الإيمان فسيكون مصيرها الفناء والهلاك)[٢].

ويشرح الداعية أصناف الناس، فيذكر أنهم أربعة:

شخص آمن بالدعوة فعليه أن يبادر بتأييدها والانضمام إلى حزبها وشخص لم يستبن له وجه الحق فيها فعليه أن يتعرف عليها وعلى أهلها وسيطمئن إلى أنها حق ويؤيدها.

وشخص نفعي يريد مغنماً فيمكنه أن يعلم أن الدعوة تحتاج إلى من يضحي في سبيلها وأن أهلها يتحملون أعباءها قاصدين ثواب الله لا شيء آخر غيره.

ورابع متحامل ليس عنده استعداد للتعرف على الدعوة ولا الإيمان بها وإنما هو خصم لدود لها فهذا إن لم تداركه هداية الله فلا مطمع في هدايته وتوفيقه. ويدعو البنا الناس أن يكونوا واضحين في موقفهم من الدعوة باتخاذهم أحد هذه الأصناف الأربعة وإن كان الواجب إدراك الغاية التي تضمنتها وترك الغفلة السادرة والتقليد الأعمى[٣].

---

(١) الأنفال آية: ٦٠.
(٢) نفس المرجع ص ١٦٩.
(٣) راجع نفس المرجع ص ١٢.

ولقد وصل البنا بأتباعه في هذه الطريق ـ طريق تربية جيل يؤمن بالدعوة ويعرف غايتها ووسائلها ويسعى لإقامة حكم الله في الأرض ـ بلغ أتباعه درجة عالية كادوا يبلغون الهدف الذي رباهم من أجله وكانت هتافاتهم ترتفع مدوية: الله غايتنا، والرسول قدوتنا، والقرآن شرعتنا، والجهاد سبيلنا والشهادة أمنيتنا(١).

ولم يفارق الدنيا حتى ترنم مع جماعته قائلين:

هو الحق يحشد أجناده ... ويعتد للموقف الفاصل
فصفوا الكتائب آساده ... ودكوا به دولة الباطل

وارتعدت بذلك فرائص أعداء الله وتألبت قوى الكفر ضد الدعوة والدعاة..

وكان البنا يربي أتباعه هذه التربية، وهو ينظر إلى المستقبل الذي ينتظرهم وإلى الابتلاء الذي سيصيبهم عندما يظهر لأعداء الإسلام خطرهم على الكفر والفسوق والعصيان كما هي سنة الله في عباده، ولذلك أبان لهم الطريق وحثهم على الصبر يوم يأتي ذلك الابتلاء، الذي سيصيبهم من جهلة الشعب وزعمائه وعلمائه الرسميين وغيرهم فقال رحمه الله: (أحب أن أصارحكم أن دعوتكم لا زالت مجهولة عند كثير من الناس، ويوم يعرفونها ويدركون مراميها وأهدافها ستلقى منهم خصومة شديدة وعداوة قاسية وستجدون أمامكم كثيراً من المشقات وسيعترضكم كثير من العقبات، وفي هذا الوقت وحده تكونون قد بدأتم تسلكون سبيل أصحاب الدعوات. أما الآن فلا زلتم مجهولين ولا زلتم تمهدون للدعوة وتستعدون لما تتطلبه من كفاح وجهاد سيقف جهل الشعب بحقيقة الإسلام عقبة في طريقكم، وستجدون من أهل التدين ومن العلماء الرسميين من يستغرب فهمكم للإسلام وينكر عليكم جهادكم في سبيله، وسيحقد عليكم الرؤساء والزعماء وذوو الجاه والسلطان، وسيقف في وجهكم كل الحكومات على السواء وستحاول كل حكومة أن تحد من نشاطكم وأن تضع العراقيل في

(١) نفس المرجع ٦٣.

طريقكم...) إلى أن قال: (وستدخلون بذلك ولا شك في دور التجربة والامتحان، فتسجنون وتعتقلون وتقتلون وتشردون وتصادر مصالحكم وتعطل أعمالكم وتفتش بيوتكم وقد يطول بكم مدى هذا الامتحان: ﴿أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يُفتنون﴾ ولكن الله وعدكم بعد ذلك كله نصرة المجاهدين ومثوبة العاملين المحسنين: ﴿يا أيها الذين آمنوا هل أدلُّكم على تجارة تُنجيكم من عذاب أليم... فأيدنا الذين آمنوا على عدوِّهم فأصبحوا ظاهرين﴾(١) فهل أنتم مصرون على أن تكونوا أنصار الله)(٢).

أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الطريق الثاني الذي سلكه البنا وربّى عليه أتباعه فإنه يظهر جلياً في رسالته المسماة: نحو النور، وهو خطاب بعث به إلى الملك فاروق ورئيس وزرائه وإلى رؤساء الشعوب الإسلامية ومفكريها وفيه أوضح مزايا الإسلام وتبعة الراعي ومفاسد المدنية الغربية وقدرة الإسلام على إمداد الأمة الناهضة بما تحتاج إليه من الأمل والعزة والقوة والصحة العامة والعلم والخلق والاقتصاد والنظم العامة وحماية الأقليات وصيانة حقوق الأجانب وقيام العلاقات المفيدة مع دول الغرب كما أبان أن أصول النهضة في الشرق غير أصولها في الغرب، وأن رجال الدين الذين يسيئون إلى الدين ليسوا هم الدين وحث على الجرأة في إقامة الدين، وبيّن الخطوات العملية في النواحي السياسية والقضائية والإدارية والاجتماعية والعلمية والاقتصادية وفي آخر الخطاب بين أنه لا يريد بذلك إلا النصيحة لوجه الله لا طمعاً في حكم أو رغبة في منصب أو جاه وأنه سيكون جندياً هو وأتباعه لأية حكومة تطبق الإسلام، فقال: (وبعد فهذه رسالة الإخوان المسلمين، نتقدم بها، وإنا لنضع أنفسنا ومواهبنا وكل ما نملك تحت تصرف أي هيئة أو حكومة تريد أن تخطو بأمة إسلامية نحو الرقي والتقدم نجيب النداء ونكون الفداء، ونرجو أن نكون قد أدينا بذلك أمانتنا وقلنا كلمتنا، والدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وحسبنا الله وكفى وسلام على عبادة الذين اصطفى)(٣).

(١) الصف: ١٠ ـ ١٤.
(٢) نفس المرجع السابق ص ١٤٢ ـ ١٤٣.
(٣) نفس المرجع ص ٥٥ ـ ٧٨.

وهكذا خاطب في رسالته: مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي رئيس الحكومة، ورجال الأزهر، ورؤساء الهيآت والجماعات والأحزاب وأبناء الوطن جميعاً ثم أخذ يوجه إليهم النداء ويقول: ألا قد بلغت اللهم فأشهد(١).

إن رجلاً أخرجه الله للناس في عصر انفرط فيه عقد المسلمين وأُقصيَ حكم الله فيه من الأرض وقويت شوكة الكفر وعلا أهل الإلحاد وسقطت راية الإسلام وذل المسلمون فيه لأعدائهم ودب الخلاف بينهم وتفرقوا شذر مذر، وأخلد فيه العلماء إلى الأرض وانتشرت بينهم الخرافات وتعددت الطرق واستعمرت فيها أغلب بلاد المسلمين من قبل الكفار، إن رجلاً أخرجه الله للناس في هذا العصر الذي هذه بعض رزاياه على المسلمين فهيأ الله له أسباب التقرب إلى الله وجعله ينتقل من جماعة إلى أخرى مختاراً أحسن ما عند كل جماعة من صغره ورزقه الفقه في الدين والعمل به والدعوة إليه والغيرة على أهله والصبر على الأذى في ذات الله وآتاه قوة فكرية وتخطيطية وتنظيمية وعملية ومنحه صفات قيادية كان تأثيرها شبيهاً بخوارق العادات وجعله يتبع نهج الرسول ﷺ في إبلاغ الدعوة إلى كل الناس في مجتمعاتهم ومنتدياتهم وقهاويهم في وقت ما كان أحد يفكر في هذه المجالات للدعوة، كما منحه الله البعد عن بعث الأمور الخلافية التي استهلكت طاقات العلماء وأتباعهم وفرقت كلمتهم، كما منحه الأسلوب الجذاب والحجة المقنعة لكل طبقات المجتمع ورزقه القوة في قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يخشى في الله لومة لائم وأعلن للملأ أن الحكم ركن من أركان الإسلام لا قيام للدين بدونه وأن القوة بمراتبها الثلاث قوة الإيمان والعقيدة، وقوة الأخوة والجماعة والارتباط وقوة الساعد والسلاح أمر ضروري للدعوة إلى الله، وأن الإسلام عالمي لا يكفي أن يدين به شعب أو جنس من البشر بل هو رحمة عالمية يجب أن يبلغ إلى الناس كافة وأن الجهاد في سبيل الله وإعداد العدة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ضرورة من ضرورات الإسلام، ورزقه الله ـ كذلك ـ معرفة كاملة بأمراض الأمة الإسلامية في هذا العصر ـ وكذلك غيرها من أمم الأرض ـ ومعرفة بالدواء والغاية من

---

(١) نفس المرجع ص ١٨٩ ـ ٢٤٥.

خلق البشر والوسيلة لتحقيق هذه الغاية، وأخذ رحمه الله يربي الشباب ـ وغير الشباب ـ على الإيمان بالمبدأ الذي آمن به ويثير فيه عاطفة جياشة وعزة وأنفة ويدفعه دفعاً إلى رفع كلمة الله في الأرض، وكشف عوار القوانين الوضعية وفضح تآمر أهلها على الشعوب الإسلامية ووقف ضد قوى الكفر والعدوان وأذنابهم مطالباً إياهم بالجلاء وإعطاء الحرية لتلك الشعوب المغلوبة على أرضها وجهز الغزاة المجاهدين ضد قوة الكفر في مصر وفلسطين من اليهود والنصارى فأذاقوا المستعمرين ناراً لا قبل لهم بها، إن رجلاً أخرجه الله للناس ومنحه تلك المواهب العظيمة التي لا توجد إلا في جيش من الصالحين متفرقة في أفرادهم، أخرجه الله في هذا العصر الذي تلك حالته لجدير أن تقف الدنيا كلها في وجهه وتصد الناس عن دعوته وتتآمر عليه وتنزل به ألواناً من الابتلاء والمحنة وبأتباعه وذلك ما كان وهو الذي صارح به قومه قبل مدة طويلة من الزمن كما مضى(١).

نعم جاء وقت المحنة، وجاء الوقت الذي علم فيه الناس دعوة هذا الرجل، وقد كانوا من قبل يجهلونها، علم الطغاة أنها تعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنها تعني تبعاً لذلك القضاء على استعباد البشر للبشر وأنه لا طاعة لأحد في معصية الخالق سبحانه، وأن الدعوة لا بد لها من قوة تحميها وتزيل العقبات من طريقها فاجتمعت قوة الكفر الغربية وعبيدها الحاكمون في مصر وقرروا حل جماعة الإخوان المسلمين واعتقال الأعضاء ومصادرة الممتلكات وعندما أخذت الشرطة أعضاء الجماعة أراد الإمام أن يكون معهم في السيارة فرفض رجال الشرطة وقالوا له: ليس عندنا أمر باعتقالك فأصر ولكنهم أيضاً أصروا على عدم أخذه مع أتباعه، وخطوا الخطوة الثانية ـ بعد الحل واعتقال الأعضاء ـ فأخذوا سيارته واعتقلوا سائقها وسحبوا سلاحه الذي كان مرخصاً له كغيره من زعماء الهيئات والأحزاب وقبضوا على شقيقيه اللذين كانا يرافقانه وسلطوا عليه من اغتاله عام ١٩٤٩ م وكانت اصابته غير قاتلة كما قرر أحد الأطباء ولكن أعداء الله تركوه ـ فيما يبدو ـ ينزف دماً حتى لقي ربه(٢).

(١) راجع ثناء العلماء على البنا رحمه الله في كتاب: المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين لسعيد حوا ص ١٨٣ ـ ٢٠١.

(٢) راجع كتاب المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين ص ٢٠٢ لسعيد حوا وكذا كتاب: لماذا اغتيل الإمام الشهيد حسن البنا ص ١٥٧ ـ ١٦٤.

وبذلك صار الإمام حسن البنا رحمه الله من النماذج القليلة التي تكون قدوة للسائرين في الفقه في الدين والعمل والجهاد والصبر على الابتلاء في سبيل الله، فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وقد سار في دربه أبناؤه الذين رباهم فأوذوا إيذاء قل أن يوجد مثله واعتقلوا واغتيلوا وقتلوا وصمدوا صمود الجبال الرواسي ولا زالوا على العهد وفقهم الله لسلوك درب إمامهم وفقههم في الدين وأنزل عليهم سكينة الصبر والطمأنينة ونصرهم على عدوهم إنه على كل شيء قدير.

المثال السادس
سيد قطب

وإنه لجدير بالباحث والقارىء أن يريا أثر هذا الإمام في أتباعه الذين رباهم على هذا الدين ـ وقد كان كثير منهم نماذج يقتدي بها السائرون ـ ويصعب تتبع هذه النماذج وذكر خلاصة عن كل واحد منهم، لذلك يكفي نموذج واحد، وهو رائد الفكر الإسلامي المعاصر ورجل الدعوة والعمل والممتحن الصامد الصابر الذي ثبت على هذا الدين حتى لقي الله شهيداً وهو يبتسم فرحاً بلقائه: سيد قطب[1].

كان سيد شغوفاً بالحفظ والقراءة من صغره فحفظ القرآن الكريم قبل العاشرة من عمره، وكون مكتبة صغيرة كان يكثر من القراءة فيها واشتهر بذلك عند المثقفين الذين كانوا يظنون أنه سيكون له شأن في مستقبل حياته، ومر سيد بمراحل مختلفة في حياته مرحلة الطفولة هذه التي حفظ فيها القرآن وأولع بالقراءة ومن الكتب التي أولع بها في هذه الفترة بعض كتب السحر، ومرحلة الحياة الأدبية التي ضرب بسهمه في كل لون من ألوان نشاطها ومرحلة الدراسة الإسلامية وتذوق نصوص القرآن الكريم، والدعوة العامة إلى العودة إلى هذا

(١) هكذا اشتهر بسيد قطب، كما جرت عادة الناس من العوام أن يحذفوا كلمة (ابن) وإلا فهو سيد بن قطب، راجع كتاب: رائد الفكر الإسلامي المعاصر: الشهيد سيد قطب، ليوسف العظم ص ٢٠.

الدين قبل فوات الأوان. ثم مرحلة العمل الإسلامي المنهجي المرسومة حدوده وغاياته ووسائله، عندما اتصل بالداعية الكبير الشيخ حسن البنا رحمه الله، وفي هذه المرحلة وضحت لسيد معالم الطريق الإسلامية وصفا فكره وازداد إيمانه وقويت صلته بربه ووجد ضالته التي ينشدها، وهي وجود جماعة أخلصت عبوديتها لله ومنهج إلهي هو كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وقيادة تطاع في طاعة الله تقود الجماعة إلى الجهاد في سبيل الله بتخطيط ونظام دقيقين، فدخل جندياً مطيعاً في هذه الجماعة، مفكراً إسلامياً يغوص في معاني آي القرآن الكريم والسنة النبوية وينشر ما فتح الله به عليه من فقه في الدين لإخوانه من أعضاء الجماعة وإخوانه المسلمين عامة، مع فقه عميق لجميع المذاهب المعاصرة في الشرق والغرب ومقدرة على تعرية مساوئها وإظهار مخازيها(١).

وكان ابتلاء سيد رحمه الله بالسجن والتعذيب إلى أن قتله أعداء الله ناشئاً من معرفة أعداء الإسلام بخطره عليهم، ليس بما ادعوا من أنه أراد قلب نظام الحكم بالقوة، فما كان لسيد وإخوانه آنذاك من قوة مادية لفعل ذلك، وإنما لمنهجه الذي كتبه وأخذ يربي عليه أعضاء الجماعة وينشره في كتبه - لا سيما في ظلال القرآن ومعالم في الطريق - ويقف أمام الطغاة مطبقاً ذلك المنهج فعلاً، وليس قولاً فقط.

والأسس التي حددها سيد قطب لمنهجه تعود كلها إلى قاعدة واحدة، وهي ما تضمنته الشهادتان: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) من أن العبودية المطلقة لله وحده، والطاعة لرسوله ﷺ ثم ما تبع ذلك من تفسيره للإسلام بمعناه الشامل، وللجاهلية - كذلك - بمعناها الشامل، وتوضيحه المجتمع الإسلامي، والمجتمع الجاهلي وعدم الانخداع باللافتات الإسلامية التي تتحرك تحتها المجتمعات بمعان جاهلية، ودعوته إلى الجهاد في سبيل الله وألا يخاف المسلم لومة لائم في الحق ولا يثنيه عن القيام بدعوته ترغيب ولا ترهيب، وأن يصبر على الأذى ويطمئن إلى ما قدره الله.

---

(١) راجع المرجع السابق لبيان مراحل حياة سيد ٧٣ - ١٤٩.

ولعل في نقل بعض النصوص من كتب سيد قطب في هذه الموضوعات ما يبين سبب الابتلاء الذي صبه الطغاة عليه، ويظهر كذلك ثباته وسخريته بما فعله السفهاء به ويثبت لمن أراد السير في طريق الدعوة إلى الله أن سيداً رحمه الله كان من أقطاب النماذج التي يقتدي بها السائرون.

فهو يقول في قاعدة العبودية: (العبودية لله وحده هي شطر الركن الأول في العقيدة الإسلامية المتمثل في شهادة ألا إلّه إلا الله. والتلقي عن رسول الله ﷺ في كيفية هذه العبودية، هو شطرها الثاني المتمثل في شهادة أن محمداً رسول الله. والقلب المؤمن المسلم هو الذي تتمثل فيه هذه القاعدة بشطريها، لأن كل ما بعدهما من مقومات الإيمان، وأركان الإسلام إنما هو مقتضى لهما... والمجتمع المسلم هو الذي تتمثل فيه تلك القاعدة ومقتضياتها جميعاً، لأنه بغير تمثل تلك القاعدة ومقتضياتها فيه لا يكون مسلماً. ومن ثم تصبح شهادة ألا إلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله قاعدة لمنهج كامل تقوم عليه حياة الأمة المسلمة بحذافيرها، فلا تقوم هذه الحياة قبل أن تقوم هذه القاعدة كما إنها لا تكون حياة إسلامية إذا قامت على غير هذه القاعدة أو قامت على قاعدة أخرى معها أو عدة قواعد أجنبية منها..)(١).

وقال في مكان آخر: (والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام على مدار التاريخ البشري هي قاعدة شهادة ألا إلّه إلا الله، أي إفراد الله سبحانه بالألوهية والربوبية والسلطان والحاكمية، إفراده بها اعتقاداً في الضمير وعبادة في الشعائر وشريعة في واقع الحياة...)(٢).

وبعد أن قرر قاعدة العبودية نظرياً قرر أنه لا بد من التطبيق العملي الشامل لمقتضى الشهادتين في جميع نواحي النشاط الإنساني ولا يكفي أن يتلفظ بها الإنسان ثم يقول إنه مسلم وهو يعبد هواه أو غيره من أهواء البشر قال: (ولن يكون الإسلام إذن هو النطق بالشهادتين دون أن يتبع شهادة ألا إلّه إلا الله معناها وحقيقتها، وهي توحيد الألوهية، وتوحيد القوامة ثم توحيد العبودية

(١) معالم في الطريق ص ٨٢.
(٢) معالم في الطريق ٤٧.

وتوحيد الاتجاه، ودون أن يتبع شهادة أن محمداً رسول الله معناها وحقيقتها. وهي التقيد بالمنهج الذي جاء به من عند ربه للحياة واتباع الشريعة التي أرسله بها والتحاكم إلى الكتاب الذي حمله إلى العباد...)(١).

وقد لا يفهم من قرأ هذه الجمل ما أراده سيد بإتباع الشهادتين حقيقتهما ومعناهما، فهو لا يريد أن يحقق المسلم ذلك في نفسه فحسب بل يريد ما هو أشمل، نعم إنه يريد من كل فرد أن يحقق معناهما وحقيقتهما في نفسه ولكنه أيضاً يريد من أفراد المسلمين الذين حققوا ذلك أن يتحركوا مجتمعين لتحرير الناس من عبوديتهم لغير الله لينعموا بالعبودية له وحده سبحانه وأن يواجهوا كل قوة بما يناسبها بل بما يزيلها قال: (السمة الأولى: هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين فهو حركة تواجه واقعاً بشرياً، وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي، إنها تواجه جاهلية اعتقادية تصورية تقوم عليها أنظمة واقعية عملية تسندها سلطات ذات قوة مادية، ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه تواجهه بالدعوة والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات، وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة عليها، تلك التي تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات وتخضعهم بالقهر والتضليل وتعبدهم لغير ربهم الجليل، إنها حركة لا تكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي، كما إنها لا تستخدم القهر المادي لضمائر الأفراد...)(٢).

وقال في مكان آخر: (والإسلام ليس مجرد عقيدة حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان، إنما هو منهج يتمثل في تجمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس، والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرير العام، وهذا ـ كما قلنا من قبل ـ معنى أن يكون الدين كله لله فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لذاته كما هو الشأن في سائر الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد للعباد)(٣).

(١) في ظلال القرآن (٣ ـ ٤٢٣).
(٢) معالم في الطريق ص ٥٦.
(٣) نفس المرجع ص ٨٠ وراجع ص ٣٩ ـ ٤٩ منه.

لأن العبودية لله لا تقوم في الأرض بدون تجمع تنظيمي حركي يدعو إلى هذه العبودية ـ بعد أن يطبقها هذا التجمع في واقع الحياة بنفسه ـ ويجاهد من صد عنها ويزيل كل العقبات التي تعترض من أراد تحقيقها من البشر ولا شك أن هذا التصور لحقيقة الإسلام وحقيقة العمل به يصطدم اصطداماً مباشراً بطواغيت الكفر الذي يستعبدون الناس لأنفسهم بالقوة، وهو يقابل ذلك بأن العبودية لا تكون إلا لله وأن الواجب على المسلمين أن يجاهدوا بالقوة كل من ادعى حق الألوهية لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد.

وأضاف سيد قطب إلى ذلك أمراً آخر أشد خطورة على أعداء الله الماكرين الذين يظهرون للناس أنهم مسلمون ويرفعون شعارات باسم الإسلام وهم يتحركون تحت تلك الشعارات بالكفر والفسوق والعصيان فبين رحمه الله أن ذلك لا يجوز أن يخدع المسلمين ويجب أن يسقطوا كل لافتة ترفع باسم الإسلام وهي في الواقع لافتة خداع وغش يريدون بها تخدير المسلمين وإيهامهم بأن الإسلام قائم، وهذا من أشد العوائق المانعة لتحطيم عروش الطواغيت، لذلك حمل سيد قطب حملة عنيفة على هذه اللافتات وعلى المخدوعين بها وأهاب بدعاة الحق أن ينزلوها ويعروا الأوضاع الجاهلية التي تتستر بها، قال: (وأعداء هذا الدين الراصدون لحركات البعث الإسلامي الجديدة في هذا الجيل يرصدونها عن خبرة واسعة بطبيعة النفس البشرية وبتاريخ الحركة الإسلامية على السواء، وهم من أجل ذلك حريصون كل الحرص على رفع (لافتة إسلامية) على الأوضاع والحركات والاتجاهات والقيم والتقاليد والأفكار التي يعدونها ويقيمونها ويطلقونها لسحق حركات البعث الإسلامي الجديد في أرجاء الأرض جميعاً، ذلك لتكون هذه اللافتة الخادعة مانعة من الانطلاق الحقيقي لمواجهة الجاهلية الحقيقية القابعة وراء تلك اللافتة الكاذبة.

والسذّج ممن يدعون أنفسهم مسلمين يخدعون في هذه اللافتة ومن هؤلاء السذج كثير من الدعاة إلى الإسلام في الأرض، فيتحرجون من إنزالها عن الجاهلية القائمة تحتها، ويتحرجون من وصف هذه الأوضاع بصفتها الحقيقية التي تحجبها هذه اللافتة الخادعة. صفة الشرك والكفر الصريحة. ويتحرجون من

وصف الناس الراضين بهذه الأوضاع بصفتهم الحقيقية كذلك. وكل هذا يحول دون الانطلاق الحقيقي الكامل لمواجهة هذه الجاهلية مواجهة صريحة لا تحرج فيها ولا تأثم من وصفها بصفتها الحقيقية الواقعة بذلك تقوم تلك اللافتة بعملية تخدير خطرة لحركات البعث الإسلامي كما تقوم حاجزاً دون الوعي الحقيقي، ودون الانطلاق الحقيقي لمواجهة جاهلية القرن العشرين التي تتصدى لسحق الجذور الباقية لهذا الدين. . .) إلى أن قال: (إن الواجب الأول للدعاة إلى هذا الدين في الأرض أن ينزلوا تلك اللافتات الخادعة المرفوعة على الأوضاع الجاهلية والتي تحمي هذه الأوضاع المقامة لسحق جذور هذا الدين في الأرض جميعاً، وإن نقطة البدء في أية حركة إسلامية هي تعرية الجاهلية من ردائها الزائف وإظهارها على حقيقتها شركاً وكفراً ووصف الناس بالوصف الذي يمثل واقعهم كيما تواجههم الحركة الإسلامية بالطلاقة الكاملة. . .)[1].

وأشد ما يؤذي أعداء الله ويخيفهم أن ينكشف عوارهم ويظهر للناس خداعهم الذي يموهون عليهم به. لذلك كانت هذه الجملة على لافتاتهم الخادعة قاصمة لظهورهم. وقصده من تلك اللافتات إقامة بعض الحكومات المعادية للإسلام المحاربة للحكم بكتاب الله بعض المؤسسات التي تطلق عليها أسماء إسلامية ويشرف عليها علماء رسميون يطلق عليهم رجال الدين يقتاتون بسبب ذلك من فتات الحكام ويتملقونهم ويعظمونهم في نفوس عامة الناس ويطلقون عليهم ألقاباً إسلامية ويثنون عليهم بما يقومون به من أعمال جليلة في سبيل رفعة الإسلام وهم في الواقع يحاربونه ويسحقون دعاة الحق سحقاً، ويجدون من موظفيهم في تلك اللافتات فتاوى تسوغ لهم أعمالهم الإجرامية.

ويظهر ذلك من كلامه على الآيات الكريمة من سورة الأعراف: ﴿واتْلُ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، فانسلخَ منها فأتْبَعه الشيطانُ فكان من الغاوين * ولو شِئْنا لرفعناه بها، ولكنّه أَخلَدَ إلى الأرض واتّبع هواه، فمَثَلُه كَمَثَلِ الكلب إنْ تحمل عليه يَلْهَثْ أو تَتْركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتِنا

---

(١) في ظلال القرآن (١٠ ـ ١٦٤٨ ـ ١٦٥٠).

فاقصُصِ القَصَص لعلَّهم يتفكرون﴾(١).

قال رحمه الله: (فهو يمثل حال الذين يكذبون بآيات الله بعد أن تبين لهم فيعرفوها ثم لا يستقيموا عليها، وما أكثر ما يتكرر هذا النبأ في حياة البشر، وما أكثر الذين يعطون علم دين الله ثم لا يهتدون به إنما يتخذون هذا العلم وسيلة لتحريف الكلم عن مواضعه، واتباع الهوى به... هواهم وهوى المتسلطين الذين يملكون لهم ـ في وهمهم ـ عرض الحياة الدنيا. وكم عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنها، ويعلن غيرها ويستخدم علمه في التحريفات المقصودة والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض الزائل يحاول أن يثبت بها هذا السلطان المعتدي على سلطان الله وحرماته في الأرض جميعاً. لقد رأينا من هؤلاء من يعلم ويقول: إن التشريع حق من حقوق الله ـ سبحانه ـ من ادعاه فقد ادعى الألوهية ومن ادعى الألوهية فقد كفر، ومن أقر له بهذا الحق وتابعه عليه فقد كفر أيضاً ومع ذلك.. مع علمه بهذه الحقيقة التي يعلمها من الدين بالضرورة فإنه يدعو للطواغيت الذين يدعون حق التشريع ويدعون الألوهية بادعاء هذا الحق ممن حكم عليهم هو بالكفر، ويسميهم المسلمين ويسمي ما يزاولونه إسلاماً لا إسلام بعده. ولقد رأينا من هؤلاء من يكتب في تحريم الربا كله عاماً ثم يكتب في حله كذلك عاماً آخر، ورأينا منهم من يبارك الفجور وإشاعة الفاحشة بين الناس ويخلع على هذا الوحل رداء الدين وشارته وعناوينه)(٢).

وفي هذا تعرية لعلماء السوء الذين يتخذون علمهم وسيلة لتحريف دين الله لينالوا الزلفى لدى أعداء الله وأعداء حكمه في الأرض، كما عُري هؤلاء قبلهم.

ثم نظر سيد قطب إلى أصناف الناس في الأرض ـ وبعض هذه الأصناف يزعم أنه مسلم ـ فحدد طبيعة المجتمع المسلم، وطبيعة المجتمع الجاهلي لينزل اللافتات الكاذبة تطبيقاً لما نصح به الدعاة من وجوب تصديهم لتلك اللافتات

---

(١) الأعراف: ١٧٥ ـ ١٧٦.

(٢) في ظلال القرآن (١٩ ـ ١٣٩٧) وما بعدها، وراجع كذلك (٣ ـ ٤١٩).

وإنزالها ليكون ما تحتها مكشوفاً لا يخدع عامة المسلمين، فقال عن المجتمع الإسلامي: (إن السمة الأولى المميزة لطبيعة المجتمع المسلم هي أن هذا المجتمع يقوم على قاعدة العبودية لله وحده في أمره كله، هذه العبودية التي تمثلها وتكفيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتتمثل هذه العبودية في التصور الاعتقادي، كما تتمثل في الشعائر التعبدية، كما تتمثل في الشرائع القانونية سواء...) إلى أن قال: (وأيما جانب من هذه الجوانب تخلف عن الوجود فقد تخلف الإسلام نفسه عن الوجود لتخلف ركنه الأول وهو شهادة إن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله..) ثم قال: (وطبيعي أن المجتمع المسلم الجديد لا ينشأ ولا يتقرر وجوده إلا إذا بلغ درجة من القوة يواجه بها ضغط المجتمع الجاهلي القديم: قوة الاعتقاد والتصور، وقوة الخلق والبناء النفسي، وقوة التنظيم والبناء الاجتماعي وسائر أنواع القوة التي يواجه بها ضغط المجتمع الجاهلي ويتغلب عليه أو على الأقل يصمد له..)(١).

وقال عن المجتمع الجاهلي: (إنه هو كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده، متمثلة هذه العبودية في التصور الاعتقادي وفي الشعائر التعبدية، وفي الشرائع القانونية، وبهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلاً...) ثم أخذ يعدد تلك المجتمعات، فذكر المجتمعات الشيوعية والمجتمعات الوثنية، والمجتمعات اليهودية، والمجتمعات النصرانية، والمجتمعات التي تصف نفسها بأنها إسلامية وهي لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها، بل تحارب تحكيم كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ولصعوبة حكمه هذا على نفوس كثير ممن يدعون الإسلام بادر فقال: (إن الإسلام لا ينظر إلى العنوانات واللافتات والشارات التي تحملها هذه المجتمعات على اختلافها. إنها كلها تلتقي في حقيقة واحدة، وهي أن الحياة فيها لا تقوم على العبودية الكاملة لله وحده، وهي من ثم تلتقي مع سائر المجتمعات الأخرى في صفة واحدة.. صفة الجاهلية)(٢).

---

(١) معالم في الطريق ص ٨٣ ـ ٨٧.
(٢) راجع نفس الكتاب ص ٨٧ ـ ٩٢.

ومن هذا التحديد للمجتمع الإسلامي والمجتمع الجاهلي يظهر أن المجتمع الإسلامي هو الذي يطبق فيه أهل الحل والعقد حكم الله عقيدة وعبادة وشريعة، وأن المجتمع الجاهلي هو الذي يطبق فيه أهل الحل والعقد حكم الجاهلية عقيدة وعبادة وشرعاً، ويؤخذ هذا ـ أي كون أهل الحل والعقد معتبرين في ذلك ـ من قوله: (وطبيعي أن المجتمع المسلم الجديد لا ينشأ ولا يتقرر وجوده إلا إذا بلغ درجة من القوة يواجه بها ضغط المجتمع الجاهلي القديم... وهو بذلك لا يحكم على الأفراد الذين يوجدون في هذا المجتمع أو ذاك إلا إذا تبين أن الفرد يعطي ولاءه للمجتمع الذي هو فيه أو يعتقد اعتقاده.

وهذا التحديد ـ كما هو واضح ـ يغيظ كل المجتمعات المنتسبة إلى الإسلام وهي لا تدين بألوهية الله وحده إما لمعتقدها في عدم ألوهية الله، كالشيوعيين الصرحاء في ذلك، وكذلك الوثنيون الموغلون في الوثنية الذين يتوجهون بشعائر العبادات لغير الله كعباد القبور ونحوها، وإما لإعطاء حق التشريع في الحلال والحرام لغير الله وهذا يشمل كل الحكومات التي تعارض حكم الله وتحكم بغيره، ويظهر بذلك كثرة الأعداء واتفاقهم على عداء سيد قطب: الكتلة الرأسمالية ـ ومواليها في الشعوب الإسلامية، والكتلة الشيوعية أو الاشتراكية ومواليها كذلك في الشعوب الإسلامية، وكتلة المنحرفين والمبتدعين ممن ينتسبون إلى العلم.

واغتر تلاميذ الغرب من أبناء الشعوب الإسلامية بحضارة الغرب المادية وأخذوا يلهثون وراء مساوىء أوربا وأمريكا وغيرهما من دول الكفر ويقلدونهم في تلك المساوىء في العقيدة والسلوك والسياسة والاجتماع، ولم يحققوا شيئاً يذكر من العلوم النافعة إلا ما ندر وغرسوا في نفوس الشعوب الإسلامية حب الغرب وعاداته وتقاليده في كل شيء وأصبحت الحضارة إذا ذكرت تعني الرقي والتقدم فكل ما جاء من الغرب فهو حضارة ورقي وتقدم وكل ما كان في بلاد المسلمين غير ما جاء من الغرب فهو تخلف ورجعية وجمود أراد أذناب الغرب أن يصطادوا سيد قطب ليكون رائداً من رواد الحضارة الغربية وداعية من دعاتها لما رأوا منه من ذكاء ومقدرة على الإقناع بأساليبه الراقية فأوفدوه إلى أمريكا التي بقي فيها سنتين فرأى بعينيه العقائد الفاسدة والأخلاق السيئة والضياع الذي مني به أهل

الغرب، فرجع معولاً من معاول هدم الدعاية الكاذبة لريادة الغرب وسيادته، وكشف عوار هذه الحضارة المدعاة وحدد معنى الحضارة ومعنى الجاهلية عن فقه في الدين من جهة وتجربة واقعية للغرب من جهة أخرى وكتب كتاباً عما رأى وجرب في أمريكا بعنوان (أمريكا كما رأيت) ولم يظهر هذا الكتاب إلى الآن، ولكن ظهر له كتاب: الإسلام ومشكلات الحضارة، والكتاب كما قال يوسف العظم: (عرض هادف للحضارة الإسلامية، ورفض إيجابي للسلبيات المدمرة التي تفرزها لنا حضارة العري والضياع والأفيون. . .)(١).

وعقد فصلاً خاصاً في كتابه معالم في الطريق بعنوان: الإسلام هو الحضارة. أي إذا أطلقت الحضارة التي تعني الرقي والتقدم في هذه الحياة فإنها تعني الإسلام، لأن الإسلام هو الحضارة، وفيه الرقي والتقدم، وما عدا الإسلام فهو جاهلية وإن شيد أهلها القصور والأهرامات ومدوا الجسور واستخدموا الجو والبر والبحر واستغلوا ثروات الأرض وغزوا الفضاء بدون أن يكونوا مسلمين فإنهم أهل جاهلية وليسوا أهل حضارة، قال رحمه الله محملاً هذا المعنى: (حين تكون الحاكمية العليا في مجتمع لله وحده متمثلة في سيادة الشريعة الإلٓهية تكون هذه هي الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحرراً كاملاً من العبودية للبشر، وتكون هذه هي الحضارة الإنسانية لأن حضارة الإنسان تقتضي قاعدة أساسية من التحرر الحقيقي الكامل للإنسان، ومن الكرامة المطلقة لكل فرد في المجتمع ولا حرية في الحقيقة، ولا كرامة للإنسان ـ ممثلاً في كل فرد من أفراده ـ في مجتمع بعضه أرباب يشرعون وبعضه عبيد يطيعون ولا بد أن نبادر فنبين أن التشريع لا ينحصر فقط في الأحكام القانونية ـ كما هو المفهوم الضيق في الأذهان اليوم لكلمة الشريعة، فالتصورات والمناهج والقيم والموازين والعادات والتقاليد كلها تشريع يخضع الأفراد لضغطه.

وحين يضع الناس ـ بعضهم لبعض ـ هذه الضغوط ويخضع لها البعض الآخر منهم في مجتمع لا يكون هذا المجتمع متحرراً، إنما هو مجتمع بعضه أرباب

(١) كتاب رائد الفكر الإسلامي المعاصر الشهيد سيد قطب ص ١٧٨.

وبعضه عبيد. . . وهو من ثم مجتمع متخلف أو بالمصطلح الإسلامي مجتمع جاهلي. . .)[١].

وكان في هذا التحديد ضربة قاصمة لأبواق الغرب ودعاة القوميات العرقية، كالفرعونية والفينيقية والآشورية ونحوها، لأنها كلها تعد مجتمعات متخلفة وليست متحضرة وخشي أن يفهم أذناب الغرب أن الإسلام يحتقر المادة ويحاربها فنفى ذلك بقوله: (ولكن الإسلام لا يحتقر المادة ولا يحتقر الإبداع المادي، إنما هو يجعل هذا اللون من التقدم ـ في ظل منهج الله ـ نعمة من نعم الله على عباده يبشرهم به جزاء على طاعته: ﴿فقلتُ استغفروا ربَّكم إنَّه كان غفّاراً * يرسل السماء عليكم مِدْراراً * ويُمْدِدْكم بأموالٍ وبنينَ ويجعلْ لكم جنَّات ويجعل لكم أنهاراً﴾[٢].

وكان سيد قطب رحمه الله واعياً وعياً كاملاً لجميع المذاهب والشعارات المنتشرة في الأرض، خبيراً بعيوبها مقيماً على تلك العيوب الحجج من الواقع الذي يعيش فيه الجيل المعاصر فلم يدع أي مذهب من المذاهب الجاهلية إلا تعرض له وبين زيفه وعيوبه فكانت أفكاره التي يكتبها وينشرها لسد الأبواب في وجوه دعاة تلك المذاهب لذلك أحس أعداء الله بالخطر وأجمعوا كلهم السادة الكفرة في الشرق والغرب وتلاميذهم في الشعوب الإسلامية على الوقوف في وجه هذا الخطر ـ بعد أن حاولوا إغراءه بالمناصب الوزارية ففشلوا ـ جعلوه مشرفاً على مكاتب هيئة التحرير المصرية يقوم بتنظيمها وتصريف أمورها، فانسحب منها، لأنه عرف أن هدف هذه الهيئة هو تمجيد الطغاة، وأرادوه أن يكون وزيراً للمعارف فرفض، لأنه يعلم أنه لا يدعون له المجال في تنفيذ ما يريد من مناهج وتربية إسلامية[٣].

ولو أنه سايرهم وانتظم في سلكهم لكان أجدر من غيره لتولي مناصب أعلى في الدولة ولكنه لم تكن المناصب والجاه والمال هي أهدافه بل كان هدفه

---

(١) معالم في الطريق ص ١٠٦ ـ ١٠٧.
(٢) نفس الكتاب ص ١١٦. والآيات من سورة نوح (١٠ ـ ١٢).
(٣) راجع الكتاب: رائد الفكر الإسلامي المعاصر الشهيد سيد قطب ص ٥١ ـ ٥٢.

يتلخص في الجهاد لإعلاء كلمة الله.

فاعتقله أعداء الله وزجوا به في غياهب السجون والمعتقلات وأجهدوا أنفسهم في إيذائه وإرهابه عله يخضع أو يلين فلم يزده ذلك إلا صلابة في الحق وسيراً في الطريق وسخرية من الطغاة وتوكلاً على الله وصبراً على بلواه.

وهناك وجد ظلالاً يتفيأها من حر سياط الجلادين وجحيم عذابهم وأنياب كلابهم وجد ظلال كتاب الله الذي كان يستعذب معاني آياته التي عاشها إيمانا وعلماً وعملاً وبلاء وصبراً ورحمة ونوراً لعباده المؤمنين، وفتح الله عليه فتوحاً وهو وراء القضبان الحديدية في غرف هي أشبه باللحود داخل القبور إن لم تكن أشد ضيقاً، بالإضافة إلى أنواع الابتلاء الأخرى، فتح الله عليه فتوحاً ما كان لينالها لو كان ينام على فراش وثير ويسكن في مكان فسيح نظيف منظم فيه جميع وسائل الراحة ويتناول الطعام اللذيذ ويجتمع بأفراد الأسرة والأحبة بدون إزعاج، وإنك لتقرأ ذلك في كتاباته.

واقرأ هذه الجمل التي كتبها تحت ظلال قوله تعالى: ﴿إذ يُغَشِّيكم النعاسَ أَمَنَةً منه﴾(١) لترى مدى ما فتح الله عليه في كتاباته وهو يحس تلك المعاني في ذات نفسه، قال: (ولقد كنت أمر على هذه الآيات وأقرأ أخبار هذا النعاس، فأدركه كحادث وقع، يعلم الله سره ويحكي لنا خبره، ثم إذا بي أقع في شدة (ولم يفسر رحمه الله الشدائد التي مرت به ولكن القارىء يلمس من عباراته أنها كانت شدائد لا يصبر عليها إلا أولو العـزم من الرجال). وتمر عليّ لحظات من الضيق المكتوم، والتوجس والقلق في ساعة غروب، ثم تدركني سنة من النوم لا تتعدى بضع دقائق وأصحو إنساناً جديداً غير الذي كان، ساكن النفس مطمئن القلب مستغرقاً في الطمأنينة الواثقة العميقة. كيف تم هذا؟ كيف وقع هذا التحول المفاجىء؟ لست أدري ولكني بعدها أدرك قصة بدر وأحد أدركها في هذه المرة بكياني كله لا بعقلي واستشعرها حية في حسي لا مجرد تصور، وأرى فيها يد الله وهي تعمل عملها الخفي المباشر ويطمئن قلبي...)(٢).

---

(١) الأنفال آية: ١١.

(٢) في ظلال القرآن (٩ ـ ١٤٨٤).

ترى لو فسر هذه الكلمة في غير ذلك الظرف الذي كان فيه أكان يحس هذا المعنى كما أحسه وهو في ذلك الظرف الحرج؟ كلا وهو نفسه قد قال: (فأدركه كحادث وقع يعلم الله سره، ويحكي لنا خبره).

ثم اقرأ ما فتح الله به عليه في ظلال قوله تعالى: ﴿ما يفتحِ الله للناس من رحمةٍ فلا مُمْسِكَ لها، وما يمسكْ فلا مُرْسِلَ له من بعده، وهو العزيز الحكيم﴾(١).

وكلامه يقع في ثلاث صفحات من القطع الكبيرة ختمه بقوله: (وبقي أن أتوجه أنا بالحمد لله على رحمة منه خاصة عرفتها منه في هذه الآية لقد واجهتني هذه الآية في هذه اللحظة وأنا في عسر وجهد وضيق ومشقة واجهتني في لحظة جفاف روحي وشقاء نفسي وضيق بضائقة وعسر من مشقة واجهتني في ذات اللحظة ويسر الله لي أن أطلع منها على حقيقتها وأن تسكب حقيقتها في روحي، كأنما هي رحيق أرشفة وأحس سريانه ودبيبه في كياني، حقيقة أذوقها، لا معنى أدركه، فكانت رحمة بذاتها تقدم نفسها لي تفسيراً واقعياً لحقيقة الآية التي تفتحت لي تفتحها هذا وقد قرأتها من قبل كثيراً ومررت بها من قبل كثيراً، ولكنها اللحظة تسكب رحيقها وتحقق معناها وتنزل بحقيقتها المجردة، وتقول: ها أنذا نموذجاً من رحمة الله حين يفتحها فانظر كيف تكون. إنه لم يتغير شيء مما حولي ولكن لقد تغير كل شيء في حسي إنها نعمة ضخمة أن ينفتح القلب لحقيقة كبرى من حقائق هذا الوجود كالحقيقة الكبرى التي تتضمنها هذه الآية نعمة يتذوقها الإنسان ويعيشها، ولكنه قلما يقدر على تصويرها أو نقلها للآخرين عن طريق الكتابة، وقد عشتها وتذوقتها وعرفتها، وتم هذا كله في أشد لحظات الضيق والجفاف التي مرت بي في حياتي، وها أنذا أجد الفرج والفرح والري والاسترواح والانطلاق من كل قيد ومن كل كرب ومن كل ضيق وأنا في مكاني. إنها رحمة الله يفتح الله بابها ويسكب فيضها في آية من آياته، آية من القرآن تفتح كوة من النور وتفجر ينبوعاً من الرحمة، وتشق طريقاً ممهوداً إلى الرضا والثقة والطمأنينة والراحة في ومضة عين، وفي نبضة قلب وفي خفقة جنان. اللهم حمداً

(١) فاطر: ٢.

لك اللهم منزل هذا القرآن هدى ورحمة للمؤمنين)[١].

ترى في أي مكان فتح الله باب رحمته على سيد قطب، ولو كان في غير هذا المكان مع ما أحاط به فيه من ضيق وشدة وعسر أيفتح له هذا الباب؟ ربنا قادر أن يفتح له باب رحمته في أي مكان، ولكن باب رحمته للمجاهد في سبيله المبتلى من أجل إعلاء كلمته ليكون نبراساً يهدي الأمة ونموذجاً يقتدي به السائرون غير الباب الذي يفتحه لعامة المسلمين لا سيما القاعد عن الجهاد في سبيل الله، فإنه يحرم من كثير من تلك الأبواب.

واقرأ له الجمل التالية عن الفتنة والابتلاء لترى فهمه الواسع لمعنى الفتنة والابتلاء وتحس في تعبيره أنه يكتب وهو يعاني من أنواع الفتنة والابتلاء ويجتهد في الصبر عليهما ليفوز برضا ربه الذي اختاره لذلك من أجل أن يحمل الأمانة أمانة هذا الدين وأداء واجبه وهو عزيز عليه غير رخيص لأنه أدى ثمنه غالياً ـ وإن كان لا يتحدث عن نفسه بذلك.

قال رحمه الله في ظل الآية الكريمة: ﴿أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون﴾: (إن الإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء وجهاد يحتاج إلى صبر وجهد يحتاج إلى احتمال، فلا يكفي أن يقول الناس: (آمنا) وهم لا يتركون لهذه الدعوى حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوبهم كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به... إن الإيمان أمانة الله في الأرض لا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على حملها قدرة وفي قلوبهم تجرد لها وإخلاص، وإلا الذين يؤثرونها على الراحة والدعة وعلى الأمن والسلامة وعلى المتاع والإغراء، وإنها لأمانة الخلافة في الأرض، وقيادة الناس إلى طريق الله وتحقيق كلمته في عالم الحياة فهي أمانة كريمة وهي أمانة ثقيلة وهي من أمر الله يضطلع بها الناس ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على الابتلاء...) ثم أخذ يعدد بعض أنواع الفتنة: فتنة الأذى من الباطل وأهله مع عدم التبصر وفتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه وفتنة إقبال

---

(١) في ظلال القرآن (٢٢ ـ ٢٩٢٤).

الدنيا على المبطلين وهتاف عامة الناس لهم والمفتون مهمل لا يحس به أحد وهو صاحب الحق، وفتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة، وفتنة وجود دول كافرة يجد فيها الفرد من الرعاية ما لا يجده في غيرها وهي غنية قوية مع مشاقتها لله، وفتنة النفس والشهوة والرغبة في المتاع والسلطان وصعوبة الاستقامة على الصراط المستقيم وفتنة إبطاء النصر واشتداد الابتلاء ثم قال: (والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ وتتجمع وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل، وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات فلا يبقى صامداً إلا أصلبها عوداً وأقواها طبيعة وأشدها اتصالاً بالله وثقة فيما عنده من الحسنيين النصر أو الأجر وهؤلاء هم الذين يسلمون الراية في النهاية مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار)[١].

وقال ـ وهو يتحدث عن أصحاب الأخدود وفتنتهم ـ : (إن الناس جميعاً يموتون وتختلف الأسباب، ولكن الناس جميعاً لا ينتصرون هذا الانتصار ولا يرتفعون هذا الارتفاع، ولا يتحررون هذا التحرر ولا ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاق. إنما هو اختيار الله وتكريمه لفئة كريمة من عباده لتشارك الناس في الموت وتنفرد دون الناس في المجد.. المجد في الملأ الأعلى وفي دنيا الناس أيضاً إذا نحن وضعنا في الحساب نظرة الأجيال بعد الأجيال...)[٢].

إن القارىء ليدرك من تعبير سيد قطب أنه يكتب عن واقع يعيشه وإن كانت نماذج قدوة السائرين التي يتحدث عنها قد سبقته بأزمان، وإنك لو قرأت لكاتب آخر ممن يتحدثون عن نفس هذه المعاني التي يتحدث عنها سيد لوجدت الفرق بعيداً بعداً عظيماً بين كاتب يكتب واقعاً يعيشه وآخر يكتب ما قرأه في الكتب أو سمع عنه الأخبار المتناقلة بين الناس.

سيد قطب كان يكتب، وهو حي يرزق، ولكن أساليبه تشعر بأنها صورة رثاء لنفسه ، ليس رثاء المتحسر على ملاقاة القتل بعد التعذيب ولا النادم على فراق هذه الحياة، ولكنه رثاء الفرح المسرور الذي إذا فارق الحياة بسبب دعوته

(١) في ظلال القرآن (٢٠ ـ ٢٧٢٠)، وراجع كذلك (٢ ـ ١٤٥).
(٢) معالم في الطريق ص ١٧١.

أثرت كلماته في نفوس الناس فاهتدوا بها وعاشت بينهم حية إلى أن تقوم الساعة اقرأ هذه القطعة وتأمل كل كلمة منها تجدها ناطقة بتلك العاطفة المسرورة بلقاء الله الذي يكون سبباً في هداية الناس بجهاده وكلماته، قال: (إنه ليست كل كلمة تبلغ إلى قلوب الآخرين فتحركها وتجمعها وتدفعها، إنها الكلمات التي تقطر دماً لأنها تقتات قلب إنسان حي. كل كلمة عاشت قد اقتاتت قلب إنسان إن الكلمات التي ولدت في الأفواه وقذفت بها الألسنة ولم تتصل بذلك النبع الإلهي الحي فقد ولدت ميتة ولم تدفع بالبشرية شبراً واحداً إلى الأمام، وإن أحداً لن يتبناها لأنها ولدت ميتة. والناس لا يتبنون الأموات. إن أصحاب الأقلام يستطيعون أن يصنعوا شيئاً كثيراً ولكن بشرط واحد أن يموتوا هم لتعيش أفكارهم، أن يطعموا أفكارهم من لحومهم ودمائهم وأن يقولوا ما يعتقدون أنه حق ويقدموا دماءهم فداء لكلمة الحق.

إن أفكارنا وكلماتنا تظل جثثاً هامدة حتى إذا متنا في سبيلها أو غذيناها بالدماء انتفضت حية وعاشت بين الأحياء)[١]. والذي يظهر أن سيد قطب كتب هذا قبل الدخول في الفتنة مباشرة لأن بعض مقالات هذا الكتاب كتبت فيما يبدو عام ١٩٥٢[٢] أي قبل اعتقاله بسنتين، ولكن الرجل كان يشعر بأن وقت الامتحان قد أزف لأنه كان قد انخرط في سلك الدعوة وأخذ في فضح مبادىء أعداء الله ومؤامراتهم مع المستعمرين، وهو يعلم أن عاقبة الوقوف ضد طغاة العروش هو الابتلاء والامتحان. وهذا ما حصل لا سيما بعد أن قتل الإمام حسن البنا رحمه الله، وقال سيد قطب كلمته المشهورة في ولاة الأمور الذين أهدروا دمه وتآمروا عليه: (إن أكبر الرؤوس في ذلك العهد الآثم رؤوس ولاة الأمور كما يعبر عنهم ممثل الاتهام في احتقار، إن أكبر الرؤوس يوم ذلك مجتمعة لا تصلح أن تكون موطئاً لقدم ذلك الشهيد الكريم...)[٣].

---

(١) دراسات إسلامية ص ١٣٨. وانظر كتاب: رائد الفكر الإسلامي المعاصر الشهيد سيد قطب يوسف العظم ص ٦٧.

(٢) راجع ص ١٤٧ من كتاب دراسات إسلامية (أدب الانحلال).

(٣) دراسات إسلامية ص ٢٣٢.

وهذه الكلمات يصعب سماعها على طغاة الحكم، وإن كانوا ليسوا المعنيين مباشرة، لأن البنا قتل في العهد الملكي، ولكنهم ـ أي طغاة الحكم في الوقت الذي كتب سيد قطب هذه العبارة ـ يشعرون أنها تعني أي ولاة أمر في أي وقت ما داموا يسيرون في نفس طريق ولاة الأمر السابقين والطيور على أشباهها تقع.

وجاء الوقت الذي زاد فيه غيظ أعداء هذا الدين وحملته فاقتادوا داعية الإسلام ورائد الفكر الإسلامي الذي لم تجد الإغراءات في شراء قلمه أو إسكاته عن فضح كفر الكافرين وفسوق الفاسقين وعصيان العاصين ووضع في حجرات الاعتقال ونوعوا تعذيبه، وحكم عليه قضاة الظلم بالسجن لمدة خمسة عشرة سنة مع الأشغال الشاقة وهذه خلاصة لسجن سيد قطب وتعذيبه وصبره: قال يوسف العظم: (وهنا سيق الرجل العالم والمفكر الإسلامي الصابر إلى حجرات التعذيب وسراديب الجريمة، وزج به في زنازين السجون: (القلعة) و(السجن الحربي) و(أبي زعبل) و(ليمان طرة)، ولكنه ظل صابراً محتسباً لا يخضع لظالم ولا يلين لطاغية مما أثار دهشة الجلادين وأوغر صدورهم عليه بالحقد والكراهية. وفي اليوم الثالث من شهر أيار سنة ١٩٥٥ نقل إلى المستشفى العسكري للمعالجة مما أصابه من آثار التعذيب والأمراض المختلفة التي خلفها سجنه الرهيب في جسده الطاهر: مرضاً صدرياً وأزمة قلبية و(روماتزم) في معظم أعضاء جسمه المعذب المكدود وفي الثالث عشر من تموز سنة ١٩٥٥ حكمت محكمة الشعب، أو قل: (مهزلة الشعب) على الرجل المبتلى والعالم الرباني بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً مع الأشغال الشاقة وكان الحكم غيابياً لعدم استطاعته حضور الجلسة من جراء ما أصابه من أعياء ومرض وتعذيب... ثم قال: (وفي السجون كان العالم الممتحن يقسم وقته حين يخف عنه التعذيب ويرتفع البلاء بين تنظيم صلته بالجماعة التي آمن بأهدافها وعمل على تحقيقها والتأليف أو تنقيح ما كتب من قبل مما يحتاج إلى تنقيح وتوضيح حين يلين الموقف بعض الشيء وتخف وطأة العذاب على أيدي جلادي الكرامة والحرية. وبعد مضي عشر سنوات من سجنه أفرجت عنه السلطات المصرية سنة

١٩٦٤...)[١] ولم تمض على الإفراج عن سيد إلا سنة خاف أعداء الإسلام خلالها أن تظهر لسيد قطب معالم أخرى من معالم الطريق التي كتبها موضحاً فيها قواعد العمل الإسلامي لتحطيم الكفر وإزالة عروش الظلم في كل مكان فلم يمهلوه حتى يفعل وأمروا عبيدهم البررة الذين كانوا وكلاء عنهم في إنزال الظلم بالشعب والقضاء على مفكريه ورواد تحريره أمروهم أن يسرعوا بإزالة هذا الخطر بقتل سيد قطب فأعادوه إلى السجن، بحجة أنه كان يعد لانقلاب مسلح.. وهي حجة كل الفراعنة على أولياء الله من دعاة الإسلام، كما قال فرعون الأول عن موسى وهارون: ﴿قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى﴾[٢].

وفي محاكم الكفر والظلم كان سيد قطب يقف مثل الجبل الأشم مستعلياً بإيمانه، وكانوا لشدة خوفهم من قوة بيانه وكثرة حججه ومن كونه على الحق وهم على الباطل لا يسمحون له أن يتكلم بل إذا سألوه وأراد أن يجيب قاطعه أعداء الله. ولذلك وقف مرة وأجابهم بالفعل لا بالقول وكان جواباً أقسى على قضاة الظلم وحكامه من لاذع القول. قال يوسف العظم: (وحين أصر قضاة المحكمة المهزلة التي حاكمته في القاهرة على أن يقول الحقيقة كما يريدونها هم أقدم على تمزيق قميصه بجرأة في قاعة المحكمة وكشف عن آثار السياط والكي بالنار وموضع أسنان الكلاب البوليسية المتوحشة في ظهره وأدار ظهره للجمهور والقضاة معاً ليقول لهم بسخرية وتهكم: (تريدون الحقيقة هذه هي الحقيقة إن كنتم تبحثون عنها يا طغاة)[٣] واستمر أعداء الإسلام في تعذيب الداعية الكبير وهو صابر محتسب يرجو لقاء الله وهو مستقيم على صراطه.

ولما كان أعداء الدعوة والدعاة لا يقصدون من إيذاء الصالحين وقتلهم إلا إخضاع الناس لأنفسهم واتخاذهم آلهة من دون الله فقد قرروا قتله بعد محاكمة ظالمة، ثم أوعزوا إلى بعض المقربين إلى سيد قطب ليطلبوا منه أن يكتب اعتذاراً

---

(١) رائد الفكر الإسلامي المعاصر الشهيد سيد قطب ص ٣٩ ـ ٤٠.

(٢) طه: ٦٣.

(٣) رائد الفكر الإسلامي المعاصر الشهيد سيد قطب ص ٤٦، وراجع مجلة المجتمع الكويتية عدد (٥٢٦) ٢٣ جمادي الآخرة ١٤٠١ هـ ـ ص ٢٣.

فيه مجاملة للطاغوت فقال لهم في عزة المؤمن واستعلائه: (إن السبابة التي أشهد بها في كل صلاة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لا يمكن أن تكتب سطراً فيه ذل أو عبارة استخذاء.. فإن كنت مسجوناً بحق فأنا أرضى حكم الحق، وإن كنت مسجوناً بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل)(١) فلما يئس أعداء الله من أن يخضع لهم من أعزه الله بعبادته وحده لا بترغيب ولا بترهيب ساقوه إلى لقاء ربه وهو راض مطمئن مسرور بالشهادة في سبيل الله على يد أعداء الله، وفارق هذه الحياة الفانية المحدودة إلى الحياة الباقية الواسعة مستبشراً برفيق الدرب من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

وإن وجود هذا النموذج من نماذج قدوة السائرين بهذا الفقه في الدين والمعرفة لواقع العصر ومبادىء الأمم وأفكارها ومساوىء تلك المبادىء والأفكار والقدرة على كشفها وبيان زيفها والتصدي لها بالحجج المقنعة والبراهين الواضحة والوقوف في وجه الطغاة والصبر على أذاهم وتقديم نفسه في سبيل إعلاء كلمة ربه حتى لقيه، إن وجود هذا النموذج في هذا العصر الذي قل فيه أمثاله يبشر بخير ويدل أن دعاة الحق الصابرين الذين يطلبون الموت في سبيل الله لإقامة دينه في الأرض لا تخلو منهم هذه الأرض وأن دين الله لا بد أن ترتفع رايته مرة أخرى كما ارتفعت من قبل(٢).

المثال السابع
أبو الأعلى المودودي

ومن نماذج قدوة السائرين عملاق الفكر الإسلامي العظيم أبو الأعلى بن السيد أحمد حسن المودودي رحمه الله، هذا الرجل الذي مر في حياته بمراحل كانت آخرها القيادة الربانية الواعية المجاهدة الصابرة المربية لأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجاهد لإعلاء كلمة الله.

---

(١) نفس المرجع ص ٤٦.
(٢) كان استشهاده في ٢٩ آب أغسطس عام ١٩٦٦ وإذا شاء القارىء الاطلاع على نموذج آخر من تلاميذ هذه الدعوة فليراجع كتاب: أيام من حياتي لزينب الغزالي.

وقد جرت سنة الله في الكون أن يهيىء لبعض أفراد البشر من عباده أسباباً تدفعهم دفعاً إلى أن يكونوا قادة للمسلمين مجددين الدعوة إلى الله، وقد لا تكون بعض تلك الأسباب ذا بال في ظاهر الأمر ولكن حكمة الله تظهره في مكانه فيما بعد.

فقد هيأ الله لأبي الأعلى أباً صالحاً رباه تربية حسنة في صغره ذكرها هو في كبره، فقال: (وكان يلقي عليّ في الليالي حكايات الأنبياء وأحداث تاريخ الإسلام والوقائع الشهيرة من تاريخ الهند والحكايات التي كانت تتضمن دروساً وعبراً لا أزال أشعر بفائدة تلك التربية حتى اليوم..)(١).

وهيأ الله له ـ محنة الفقر ووفاة والده، وهو صغير، فأخذ يكابد الحياة وحيداً، عانى بسبب ذلك مصاعب جمة، كانت سبباً في تقشفه وتجلده وانخرط في مهنة الصحافة والسياسة واشترك في بعض الجمعيات واختلط بمفكريها وأصبح له شأنه ولم يزل عمره في السابعة عشرة حيث أسندت إليه جمعية العلماء بالهند ـ وهي جميعة موالية لزعيم الحركة الهندية: غاندي ـ أسندت إليه رئاسة تحرير جريدة المسلم وكذلك أسندت إليه رئاسة تحرير جريدة أخرى اسمها الجمعية وكان جاداً في الاطلاع والمعرفة في كل علم تعلماً وقراءة... ثم أخذ يفكر في ولاء علماء المسلمين الذين انخرط في سلكهم للهندوس، ودفعه تفكيره إلى البحث والتنقيب والمقارنة فكانت النتيجة التي توصل إليها هي أن المسلمين ليسوا عبارة عن قومية حتى ينخرطوا مع الهندوك في شعب واحد يسمى الشعب الهندي ينالون بذلك بعض الحقوق الدستورية، لأن الهندوك أغلبية وستكون هذه الأغلبية هي القوة التي تتحكم في مصالح المسلمين. وإنما المسلمون أمة عقائدية غايتها التي أخرجت لأجلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطعن بعض الهندوك في رسول الله ﷺ وفي دين الإسلام ولا سيما الجهاد وانتشر ذلك الطعن الذي جعل بعض العلماء يتمنون أن يقوم أحد من المسلمين بالرد عليه فانبرى لذلك المودودي وألف كتاب الجهاد في الإسلام الذي حطم

---

(١) الإمام أبو الأعلى المودودي: حياته ـ دعوته ـ جهاده، لخليل الحامدي ص ٦ طبع المكتبة العلية ـ لاهور.

تلك المزاعم وغرس في نفوس المسلمين المعاني الشرعية وألهب حماسهم لدينهم وكان سبباً لزيادة فقه المودودي في دين الله، كما كان سبباً في اشتهاره وإقبال الناس عليه(١).

قال المودودي عن اغتباطه بكتاب الجهاد: (وإن كتاب الجهاد في الإسلام) نفعني أكثر من أي شخص آخر، دخلت في تأليفه، وكنت على حمية القومية، وخرجت منه، وأنا على حمية الإسلام، عرفت الإسلام وعرفت طريقة إحيائه، وقررت ألا أدخل عالم الصحافة في المستقبل إلا لأن أجعلها وسيلة لخدمة الإسلام وإحيائه)(٢).

ثم عكف المجاهد ـ بعد رحلته في كتاب الجهاد في الإسلام ـ على القراءة والمطالعة معداً نفسه لمهمة الدعوة إلى الله فكان كما وصف نفسه: (أفرغت من عام **١٩٢٩** إلى عام **١٩٣٢** العديد من خزانات الكتب والمراجع في ذهني استعداداً للمهمة الجديدة، مهمة الدعوة إلى الإسلام في عصر مليء بالأفكار والتيارات عصر يفرض على الداعية أن يتزود بزاد علمي شامل، وإن يحظى بعصا من البرهان يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه ويحقق بها مآرب أخرى)(٣).

وهذا سر من أسرار نجاح المودودي في دعوته وقيادته، لأن القائد الذي تكون معلوماته محصورة محدودة ضيقة يمل أتباعه مما يردده لهم ويتطلعون إلى المزيد فلا يجدونه عنده فيلتفتون إلى غيره ويدعونه أو يتجمدون في أماكنهم، وتواجههم المشكلات الشرعية والعلمية والعصرية فلا يجدون لها عنده حلاً. والجماعات دائماً لا ترتقي إلا إذا كان سلم القيادة أطول من خطواتها أما إذا انقطعت بها درجات السلم فإنها تقف على آخر درجة حتى تتعب ثم تعود هابطة إلى الأرض فليفهم دعاة الحق هذا المعنى الذي قد يكون من أهم أسباب ضعف تربيتهم وتأثيرهم في أتباعهم.

---

(١) نفس الكتاب من ص ٨ ـ ١٧، ٢٥ والكتاب عند الباحث، ولكنه باللغة الأردية يقع في ٦٠٠ صفحة، ولم يتمكن من الاستفادة منه لتأخر الحصول عليه ولكونه بغير لغته.

(٢) نفس المرجع السابق ص ١٨.

(٣) نفس المرجع ص ١٨.

وشمر المودودي عن ساعد الجد وأقام بنفسه مؤسسة كاملة لمجلة دعوته ترجمان القرآن التي لم يكن معه أحد يساعده في أي عمل من أعمالها بل (كان وحده يكتب الافتتاحيات والمقالات والمساجلات والردود والأسئلة الواردة، وهو الذي كان يذهب إلى المطابع لطبعها ويراجع ويصحح الأخطاء ويربط الطرود، ويلصق الطوابع على الطرود، وهو وحده كان يحمل الطرود إلى البريد، وهو وحده كان يسجل العناوين ويراسل المشتركين، وكانت الدعوة في مرحلتها البدائية عبارة عن كائنين: المودودي والمجلة) ويقول المودودي: (إنه كان يصلي صلاة العشاء ويجلس للمطالعة والكتابة إلى أن يصلي صلاة الفجر في مسجد الحي ثم ينام سويعات ليعود إليه النشاط ويعود هو إلى عمله في المكتب)(١).

وقد جرت العادة أن يساوم الحكام من بدأ يشتهر من دعاة الإسلام بالمال والمنصب والجاه لتكون لهم يد عنده يشعر بعدها بحاجته إلى رد الجميل إليهم وقد لا يرضون أي جميل منه ما لم يكن تنازلاً عن حق، وكان المودودي فقيراً فظن بعض الحكام أنه قادر على اصطياده فعرض عليه تعيينه أستاذاً في الكلية العثمانية براتب عظيم فقال المودودي: (لاتباع الدعوة ولا يساوم على الإسلام) ونصحه بعض إخوانه بالعمل لجمع المال لينفق على الدعوة، لأن الناس يظنون الظنون بدعوة رجل جيبه فارغ مهما بذل من جهد وإخلاص فأجابه المودودي بقوله: (لقد اضطربت الظروف في بلدي وأحاطت بشعبي الأخطار الجسيمة كأني أرى رأي العين سيلاً زاحفاً نحو شعبي أكثر تدميراً وأشد خطراً من ذلك السيل الذي أصيب به المسلمون في القرن الماضي عام ١٨٥٧ م حينما كان الاستعمار الإنجليزي يأتي على كل شيء من الدين والحرية فيتركه هشيماً تذروه الرياح ومن مسؤوليتي أن أنبه المسلمين على هذا الخطر الداهم قبل أوانه وسوف أبذل لذلك ما أملك من النفس والمهجة، ولا أحب أن أضيع من لحظاتي ولو دقيقة واحدة واستيقن كل الاستيقان بأن الله عز وجل لا يضيعني ولا يخيب أملي إذا خلصت نيتي وصدقت عزيمتي وأفوض أمري إلى الله والله رؤوف بالعباد)(٢).

(١) نفس المرجع ص ١٩ ـ ٢٠.
(٢) نفس المرجع ص ٢١ ـ ٢٣.

وحدد الداعية المربي المجاهد لكتاباته وبحوثه هدفين عامين:

الهدف الأول: شرح نظام الحياة في الإسلام من جميع جوانبه وجزئياته منطلقاً من العبودية المطلقة لله وحده.

والهدف الثاني سبر كل النظم الجاهلية التي وضعها أعداء الإسلام من الكفرة وشرح عيوبها ومضارها، وانتقاد من انحرف عن صراط الله من أدعياء الإسلام سواء أكان من الجامدين المقلدين أو من مدعي الاجتهاد المطلق أو دعاة التحرر الكاذب الذين أرادوا الانفلات من دائرة دين الإسلام، كما انتقد من أنكروا السنة أو تساهلوا فيها.

وكانت بحوثه وكتبه علمية عقلية مبنية على الاستدلال وموضوعة لتحقيق أهداف مرسومة وليست مجرد موضوعات تكتب وتطبع وتنشر للتسلية أو جمع المال أو الشهرة، وإنما كانت كل رسالة أو كتاب تهدي الضال وتزيل الشبه وتبني الجيل على مبادىء الإسلام. وقد قال عنها المودودي نفسه: (لم أقصد إصدار بحوث علمية في المواضيع الإسلامية فقط، بل استهدفت من ذلك أن يؤمن الإنسان العصري بالإسلام بالشعور والقناعة لا بالقشور والعاطفة ثم يندفع تلقائياً إلى إقامته وتغليبه ويستميت في سبيل تنكيس كلمة الباطل ورفع كلمة الحق وفي سبيل استئصال إمامة الكفر ونصب إمامة الإسلام)[١].

وكافح المودودي حتى آتى كفاحه وجهاده الثمار التي كان يستهدفها وأخذ الناس في تأييده بمقابلاتهم له وبرسائلهم الشخصية ووعدوه أنهم معه وعلى طاعته في المنشط والمكره إذا قرر قراراً لانتهاج سبيل مرسومة للدعوة والجهاد، فلم تغلبه العاطفة ليدعو الناس إلى الالتفاف حوله بدون أن يوضح لهم مخاطر الطريق ونوعية السائرين بل نبههم على صعوبة الطريق وصفات السالكين، وحذر ذوي العواطف الآنية أو أهل الأهواء والميول المتقلبة من أن يلقوا بأنفسهم في لجج بحار لا يقدر على السباحة فيها إلا المهرة الصابرون، قال: (إن الشريعة الربانية لم تنزل للأقزام الخائفين ولا لعبدة الأهواء وهواة الدنيا ولا للذين مَثَلُهم

(١) نفس المرجع ص ٢٤ ـ ٢٥.

كَمَثَلِ الريشة في مهب الرياح أو كالغثـاء الجاري مع تيار الماء ولا للحربائيين الذين يتلونون بكل لون من ألوان الظروف، وإنما أنزلت لأولئك الليوث الأبطال الذين يملكون بشجاعتهم تغيير مهب الرياح وتحويل مجرى الحياة إلى ما يريدون ويحبون صبغة الله على سائر الأصباغ والألوان وقد عزموا على أن يصبغوا بها جميع العالم ومن هو على هذا النمط فلي معه همسات وأشواق وأما من سواه فأنا منه على عذر)[١].

وهاجر المودودي إلى بنجاب التي نصحه بالهجرة إليها محمد إقبال لأنها مهد جميع الحركات والدعوات، وأخذ يجول في المدن والقرى يلقي محاضراته في المجتمعات وفي كلية حماية الإسلام بلاهور وغيرها من الجامعات ويواصل نشر أفكاره في مجلته ورسائله[٢].

وتحمست طائفة ممن يريدون تغيير مهب الرياح وتحويل مجرى الحياة - كما قال المودودي - واجتمعوا به لتدارس إنشاء جماعة تنهض بتلك الدعوة التي كرس الرجل وقته كله لنشرها وإقناع الناس بها واتفقوا معه على قيام هذه الجماعة ووضعوا قانونها الأساسي الذي تضمن أهدافها وعقيدتها ونشأت الجماعة بخمسة وسبعين عضواً وبمال قدره سبعون روبية وأربع عشرة آنة[٣].

ووضع المودودي لدعوته ثلاث قواعد تقوم عليها:

القاعدة الأولى:

أن يكون الأعضاء أقوياء في عقيدتهم وسلوكهم الفردي وقال في ذلك: (مما تدل عليه مشاهداتي أن الشيء الذي ضرب في النهاية الحركات والدعوات هو انضمام رجال إليها غير مستقيمي السيرة) إلى أن قال: (إنه ليس من المهم أن نكثر من رجال الدعوة، وإنما المهم أن نستجمع أفراداً يصيرون مضرب المثل

---

(١) نفس المرجع ص ٢٧.

(٢) راجع نفس المرجع السابق ص ٢٨ - ٣١.

(٣) راجع نفس الكتاب ص ٣٢ - ٣٧ وكان تأسيس الجماعة عام ١٩٤١ م.

في طهارة الذيل ونظافة التصرف ونسلمهم ما نشاء من الأمانات ثم نطمئن بأننا أدينا الأمانة إلى أهلها)[١].

القاعدة الثانية:

أن يكون النظام محكماً قوياً، كما قال: (من أسباب انهيار الدعوات أيضاً تخلخل نظامها، فقررنا أن يكون نظام دعوتنا في غاية الشدة. ولا نتحمل ولا شيئاً يسيراً من الضعف والتخلخل، نقبل أن ينفصل عنا أعز عزيز لدينا ولا نقبل أن يدخل إلى نظامنا ولو أبسط جانب من الاسترخاء، إن فئة قليلة في عددها قوية في نظامها مرصوصة في صفها، تغلب الحشد الهائل من غثاء السيل. . .)[٢].

القاعدة الثالثة:

صهر العنصرين المتنافرين في بوتقة الدعوة الإسلامية ـ هذان العنصران هما العلماء بالثقافة الإسلامية القديمة والمثقفون ثقافة عصرية ـ ليتعاونوا جميعاً في إقامة النظام الإسلامي، وفي ذلك قضاء على دعوة فصل الدين عن الدولة وإيجاد حاجز بين علماء الإسلام الذين يسمون برجال الدين والمثقفين ثقافة عصرية ممن يديرون دفة حياة الشعوب ويحكمونها بالقوانين الوضعية: (وذلك أن المثقفين بالثقافة العصرية مهما يكونوا على إخلاص وصدق للإسلام ما داموا هم لا يلمون بالإسلام لا يقدرون وحدهم على إقامة النظام الإسلامي، وكذلك العلماء والمشايخ، وإن كانوا مضطلعين بالعلوم الإسلامية، ولكنهم كذلك وحدهم لا يتمكنون من تسيير دفة دولة إسلامية تكون في مواجهة التحديات المعاصرة، فلا بد من انصهار النوعين من الثقافة في بوتقة الحركة لتجعل الحركة منها مزيجاً ثقافياً جديداً يستعمل في بناء الصرح الحضاري المتكامل القائم على دين الله القويم)[٣].

(١) نفس المرجع ص ٤٢.
(٢) نفس المرجع ص ٤٣.
(٣) نفس المرجع ص ٤٤.

وأجمل أسلوب دعوته في خمسة أمور:

الأمر الأول:

أن يبذر كل داعية دعوته في دائرته ثم يتعاهدها بطريقة متصلة منظمة حتى ينتهي إلى نتيجة معلومة، مثل الفلاح الذي يختار قطعة الأرض الصالحة للزراعة فيلقي فيها بذوره ويتعهدها بالسقي والتنقية حتى يحصد ثمرتها، ومعنى هذا المحافظة على ما بذل من جهد والترقي بالمدعوين في سلم الدعوة[١].

الأمر الثاني:

أن يكون الداعية مثل الطبيب في معرفة الداء واختيار الدواء المناسب فلا يجعل الناس كلهم مصابين بمرض واحد، يعطيهم دواء واحداً كمية ونوعاً، بل عليه أن يعلم جوانب النقص في الأفراد ثم يقدم الأسلوب المناسب لتكميل كل واحد منهم ـ وكذا الجماعات ـ، كما إن عليه أن يحارب المرض وليس المريض، كذلك الداعية يحارب الصفات السيئة التي يتصف بها المدعو مع إشعاره بالحب والمواساة والإيثار.

الأمر الثالث:

اتباع أسلوب الانتشار في كل طبقات الشعب بالدعوة العامة حيث تشمل الجميع وتدخل كل بيت، ثم تصنيف الناس إلى قطاعات مختلفة يوضع لكل قطاع من يناسبه من رجال الدعوة أو نسائها وكل عامل في مجاله يضع في ذهنه أن يحدث في أفراد الأمة جميعها من العامة إلى الخاصة الفكرة الإسلامية الصحيحة والمسيرة الإسلامية الرشيدة والحياة العملية الخالصة التي ينبغي أن يكون عليها كل مؤمن بالله ورسوله مع العناية بمساعدة المدعوين وحل مشكلاتهم قدر المستطاع.

---

(١) راجع، نفس المرجع ص ٤٦ ـ ٤٧ ـ ٤٨ ـ ٤٩.

وفي القطاعات التي عنيت بها الدعوة: قطاع الطلبة والشباب وقطاع التعليم والتربية، وقطاع العمال، وقطاع الفلاحين، وقطاع رجال القانون والمحاماة، وقطاع جمعية الطالبات المسلمات، وقطاع مجتمع المعارف الإسلامية، مع مجالات أخرى مثل مجال المهندسين والأطباء وموظفي الحكومة والعلماء والمعاهد الدينية[١]. . .

الأمر الرابع:

البدء بالأهم فالأهم من المدعوين، بحيث يبدأ بمن نفعه أكثر من نفع غيره ما دام مستعداً للاستجابة للدعوة، كالمثقفين وكذلك من المبادىء الإسلامية، والمصدر الرئيسي الذي يقتضي العناية التامة قبل غيره عند المودودي هو الحكم بما أنزل الله، والحكم بما أنزل الله كما يفهم المودودي وهو فهم صحيح ـ لب الدعوة الإسلامية وأصل صلاح البشرية، كما إن الحكم بغير ما أنزل الله مبعث كل فساد في الأرض ومنه تنفجر ينابيع الشر والطغيان، فهو يقصد من ذلك أن يرضي الناس بتشريع غيره سبحانه والتشريع يشمل وضع منهج للعقيدة والسلوك والقضاء وجميع الأنظمة، فالوثنية والنصرانية واليهودية وجميع الأنظمة الأرضية هي حكم بغير ما أنزل الله نابع من الرضا بتشريع المخلوقين[٢] وقد أراد بعض الحكام أن يثني المودودي عن الدخول في النواحي السياسية بأسلوب شيطاني ماكر فقال له: (أيها الشيخ الفاضل أقترح عليك التفرغ للدعوة والتبليغ دون التورط في إدخال السياسة وتدنيس الأذيال فيها لعل بذلك تكون أكثر نفعاً لقومك ووطنك) فرد عليه ـ قائلاً ـ: (كما تفضلت يا سيادة الرئيس إن السياسة أصبحت أوحالاً فدخلتها لأطهرها من الأوساخ وأجعلها نظيفة سديدة لا تدنس الأذيال بل تعود رحمة على الوطن وأهله)[٣].

الأمر الخامس:

أن يكون الداعية قدوة حسنة لمن يدعوهم، فالقدوة قبل الكلمة، وقد قال

---

(١) راجع نفس المرجع ص: ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩.

(٢) يراجع الجهاد في سبيل الله ٢٣.

(٣) الإمام المودودي، حياته ـ دعوته ـ جهاده ص ٥٠ ـ ٥٢.

في هذا المعنى: (لا تنقص الأمة الإسلامية كلمات عن الإسلام متلألئة، وأحاديث في الخلق ممتعة، وبحوث عن حكمة الدين تضحك على اللؤلؤ والمرجان وحكايات عن أبطال الإسلام تأخذ باللب والجنان، وإنما تنقصها النماذج الحية للمثل العليا، ينقصها رجال جسدوا في حياتهم تلك الكلمات وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وتنقصها جماعات تصدق أعمالها دعاويها فلا ينطبق عليها قول الله عز وجل: ﴿لِمَ تقولون ما لا تفعلون﴾[1]) وقال: (وإنما الطريق الحقيقي المجدي للدعوة أن تكونوا مظاهر مجسدة ونماذج حية للدعوة فحيثما يقع عليكم نظر الناس فليعرفوا من سمو سيرتكم وطهارة أخلاقكم أن هؤلاء هم السالكون لسبيل الله. . .)[2].

وأخذ المودودي يواصل جهاده في جميع ميادين الجهاد: يربي المسلمين عامة وأعضاء الجماعة خاصة على قوة الصلة بالله والبذل والتضحية في سبيل هذا الدين وتبصيرهم بنظم الإسلام ومزاياها وكشف النظم الأخرى وبيان ضررها وخطرها، ودخل المعترك السياسي منذراً بالخطر الذي سيحيط بالشعب الباكستاني من انحراف قادته الذين ظهرت منهم بوادر تدل على أنهم يبيتون نية ضد الحكم بالإسلام في هذا الشعب الذي لم يقم إلا على أساس الرغبة في تمتعه بالإسلام الحنيف، وقال المودودي: (إن قادة الشعب الباكستاني أصبحوا يبدون الآراء المتضاربة حول منهج الدولة في المستقبل، مع أن الأمر كان مقرراً أن يكون الإسلام هو منهج دولة باكستان ولكن الذي سمعناه منذ شهور يوضح لنا أن أزمَّة الأمور في شعب ينقصه الوعي الإسلامي الصحيح تحولت إلى طبقة لا تقيم للإسلام وزنا، وواجبنا اليوم أن نتدارك الأمر قبل فوات الأوان، لأن هؤلاء القوم لو تمكنوا من وضع قواعد الدولة الباكستانية الناشئة على نظريات منحرفة، ولا قدر الله، يستحيل تغييرها بعد ذلك إلا بالتضحيات التي تكون أكبر حجماً ألف مرة بالنسبة للوضع الحالي. .)[3].

(١) الإمام المودودي حياته دعوته ـ جهاده ص ٥٠ ـ ٥٢ والآية من سورة الصف: ٢.
(٢) تذكرة دعاة الإسلام ٣٣.
(٣) الإمام المودودي لخليل الحامدي ص ٥٤.

ولم يقف المودودي عند التحذير من هؤلاء القادة والدعوة العامة إلى تدارك الأمر قبل فوات الأوان، بل قام بوضع قواعد الدولة الإسلامية وكتب عن القانون الإسلامي والدستور وحقوق أهل الذمة وكتب في موضوعات في أصول الإسلام وفروعه وألقى في ذلك محاضرات وضح فيها للناس ما يجب أن يقوموا به وأقام الحجج المقنعة على قدرة الإسلام الفائقة على إدارة شؤون الحياة وتوجيهها الوجهة التي تحقق للبشر السعادة في الدنيا والآخرة ووضع للدولة أهدافاً رئيسية وألح على إصدارها وإقرارها، وهي:

١ - إن الحاكمية في باكستان لله وحده، وإن الحكومة الباكستانية ليس لها إلا تنفيذ مرضاة الله.

٢ - إن الشريعة الإسلامية هي القانون الأساسي للدولة.

٣ - تلغى جميع القوانين الرائجة المخالفة للشريعة الإسلامية ولا يوضع في المستقبل قانون ينافي الشريعة.

٤ - إن حكومة باكستان تمارس سلطاتها ضمن حدود حددتها الشريعة الإسلامية.

وأيد الشعب هذه القواعد. ولكن أعداء الإسلام أخذوا يختلقون التهم والدسائس للإمام المجاهد. فاعتقلوه[١] وهو في حلقة الدرس وكان مريضاً، وطلب منه بعض أصدقائه في رسالة من خارج السجن أن يطلب من المسؤولين تسهيلات للعلاج، فأجابه قائلاً: (إن طلب التسهيلات من الظالم أمر ينافي المبادىء التي أؤمن بها، أموت ولا أطلب التسهيلات) وحكم عليه الأعداء بالأشغال الشاقة التي يعدونها إهانة وإنزال ضرر بالمجاهد، ولكنه هو عدها فروسية يستعين بها إذا خرج من سجنه لمزاولة الدعوة والجهاد، فكتب رسالة إلى ابنه قال فيها: (إنه يزاول العديد من الأعمال الشاقة في السجن، لعلها تقوي صحته فيضاعف نشاطه في سبيل الإسلام إذا قدر الله له الخروج من السجن) واستمر مع الأعمال الشاقة في الكتابة والقراءة والبحث، وكان على اتصال سري بالجمعية التأسيسية فيما يتعلق بالدستور[٢].

(١) سنة ١٩٤١ م.

(٢) راجع نفس الكتاب ص ٥٤ - ٥٧.

وبعد عشرين شهراً من اعتقاله أفرج عنه فانطلق يجوب البلاد شرقاً وغرباً يوضح مهمته ويدعو إلى تأييدها ويزيل الشبهات التي يثيرها المشككون[(١)].

واتخذ المودودي في جهاده لإقامة الدولة على مبادىء الإسلام مسلكين المسلك الأول الاتصال بجميع طبقات الشعب من علماء ومحامين ومثقفين وغيرهم لشرح ما يجب أن تقوم عليه هذه الدولة.

والمسلك الثاني التصدي للتيار المضاد الذي كان يستند إلى الحكومة التي لم تكن تجرؤ هي أن تعلن رفضها للإسلام، ونجح المودودي في جمع كلمة العلماء والمشايخ وكثير من المحامين والمثقفين على المبادىء الإسلامية التي نادى بها، كما نجح في التصدي لمعارضي تلك المبادىء بالحجة والبرهان، فقد أعلن أحد المحامين في تحد سافر قائلاً: (إن الذي يبين لي أن هناك دستوراً إسلامياً في القرآن أجازيه بخمسة آلاف روبية) وأدخل هذا الإعلان السرور على رجال الحكومة كما أدخل قول السحرة الذين أرادوا الوقوف ضد موسى وعصاه السرور على فرعون ﴿وجاء السَّحرةُ فرعونَ قالوا إنَّ لَنَا لأجراً إن كنّا نحن الغالبين * قال نعم وإنَّكم لَمِنَ المقرَّبين﴾[(٢)].

ولكن المودودي ألف كتاباً أسماه: (الدستور الإسلامي في القرآن) وألقى محاضرة بعنوان: (تدوين الدستور الإسلامي) فلما اطلع على الكتاب الأول المحامي المتحدي سجد لله كما سجد سحرة فرعون وأعلن للملأ وعصا الإسلام فوق رأسه قائلاً: (إني لست عضواً في الجماعة الإسلامية ولكن أحب الإمام المودودي حباً جما وإنه قد عمل في باكستان ما لم يستطع عمله أي حزب من الأحزاب وعلى الشعب الباكستاني أن يعترف له بهذا الجميل) كما أعلن على الملأ بأن القرآن كتاب هداية في جميع نواحي الحياة وأن فيه دستوراً إسلامياً متكاملاً تقوم عليه الدولة في العصر الحديث وتبنى هو بنفسه أسس الدستور الإسلامي وقواعده[(٣)].

---

(١) نفس الكتاب ص ٥٧.

(٢) الأعراف: ١١٣ ـ ١١٤.

(٣) الإمام المودودي لخليل الحامدي ٥٧ ـ ٥٩.

ولم يثن المودودي تهديد ولا ترغيب ولا افتراء أو تشويه، بل مضى في طريقه متوكلاً على ربه شجاعاً يتصدى لجميع الطوائف المضادة للدين الحق بالمحاضرات والرسائل والتربية، وألقى أعداء الدعوة القبض عليه مرة أخرى ووقف أمام محكمة عسكرية ليسمع قراراً بقتله، وعندما سلم له الضابط ورقة القرار قال له: (يا شيخ يمكنك أن تقدم الاسترحام خلال الأسبوع)، فاحمر وجه الإمام مثل النار وأجاب بمنتهى الرزانة (لا أسترحم أحداً، لأن أحكام الموت أو الحياة لا تصدر في الأرض وإنما تصدر في السماء، إذا قررت السماء موتي فلا يستطيع أحد إنقاذي من الموت، وإذا كانت السماء لم تصدر لي الحكم بالموت لا يستطيع أحد أن يضرني قيد شعرة. . .)[١].

ثم خفف حكم الإعدام إلى السجن لمدة واحدة وعشرين سنة وأفرج عنه بعد أن قضى ما يقارب سنتين.

وكان المودودي يعلم أن هذا الابتلاء أمر طبيعي لم يفاجأ به لذلك قال عندما خرج من السجن في أحد الاحتفالات الشعبية بخروجه: (وأحب أن أقول لكم إن هذه الأحداث لم تحدث عفوياً لم نكن نحتسبها بل إني لما وضعت أول خطوة في هذا الطريق قبل اثنين وعشرين عاماً استشعرت تماماً أن هذا الطريق يمر بألوان من المحن والفتن، بل من خصائص العقيدة التي نؤمن بها أن تواجهنا تلك المحن، ويشهد التاريخ بأن الدعوة امتحنت في الماضي، وسوف تتكرر نفس السنّة الربانية في المستقبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً)[٢].

وابتليت البلاد بعد ذلك بحكم عسكري[٣] فتح فيه الباب على مصراعيه لأعداء الدعوة من جميع الطوائف وأصدرت قوانين جديدة فيها حرب للإسلام ـ لا سيما في الأحوال الشخصية التي لم تمس في عهد الانجليز ـ وقام المودودي، كعادته ببيان الحق ومحاربة الباطل وإنكار المنكر ونال من المحن والفتن ما نال، ولكنه صمد صمود الجبال وأبدى شجاعة المؤمن وحكمة القائد وعقد احتفال

---

(١) نفس الكتاب ٦٣.
(٢) نفس الكتاب ٦٥.
(٣) قاد الانقلاب فيه أيوب خان.

شعبي كبير لشرح وجهة نظر الجماعة في الدستور الحكومي الذي يخالف الإسلام مخالفة صريحة وأرادت الحكومة منع هذا الاحتفال ولكنها لم تجرؤ على الإقدام على المنع فمنعت مكبرات الصوت وكان الجمع ألوفاً مؤلفة فكان الإمام يلفظ الجملة ويتلقاها القريب منه فيرفع بها صوته ثم يتلقاها الآخر وهكذا حتى تصل إلى أسماع الحاضرين كلهم وهي طريقة قديمة للتبليغ، ثم أطلق أحد المجرمين الرصاص على المودودي في هذه الحال فلم يصبه وبقي واقفاً يخطب وأنصاره يحاولون أن يجلس فلم يفعل، بل قال: (من ذا الذي يبقى واقفاً إذا جلست) وأراد المناوئون أن يشوشوا وكادت تحصل ضوضاء وفتنة عامة ولكن الرجل المتوكل الشجاع كان قائداً حكيماً فتصرف تصرفاً أخرج به المشاغبين وأعلن ذلك ثم أعطى الحاضرين درساً في الحكمة فقال: (إن الحركة الإسلامية مثلها كمثل الماء الجاري، وهو إذا وجد صخرة في طريقه لا يحطم عليها رأسه، وإنما ينعطف بطبيعته يميناً أو يساراً ليتابع جريانه ويترك الصخرة وراءه تعض أناملها بالغيظ والندم وهكذا مكره سوف يبور والله خير الماكرين)[١].

واعتقل بعد ذلك المودودي وعدد من أنصاره وقدموا للمحاكمة فبرأتهم المحكمة وأفرج عنهم[٢] واعتقل مرة أخرى[٣].

وهكذا كانت حياة هذا الإمام كلها كفاح وجهاد في العلم والعمل والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسجون والمعتقلات والأعمال الشاقة وهو صابر محتسب سائر في الطريق لا يخاف في الله لومة لائم[٤].

وهنا لا بد من التنبيه على أمرين: الأمر الأول أن هذا الإمام من النماذج القليلة التي ينبغي بأن يقتدي بها السائرون في العلم والعمل والدعوة والجهاد والصبر على البلاء، وكان الباحث راغباً في استعراض كتبه التي ترجمت إلى اللغة العربية لإبراز قدر أكبر من موضع القدوة في هذا الإمام، ولكن خشية الإطالة حالت دون ذلك وعلى من أراد أن يستبين هذا النموذج أكثر أن يعود إلى كتبه ليرى أن المودودي أكبر بكثير مما أشير إليه هنا.

---

(١) نفس الكتاب ص ٦٥ ـ ٦٩.
(٢) كان الاعتقال والافراج سنة ١٩٦٤.
(٣) سنة ١٩٦٧ وأفرج عنه.
(٤) راجع نفس الكتاب ص ٧٠.

الأمر الثاني: إن من أهم الأسباب التي يهيئها الله لنشر الدعوة الإسلامية واقبال الناس إليها والانضمام إلى أهلها ولرفع شأن الدعاة إلى الله وإلقاء محبتهم في نفوس الناس وتكثير أنصارهم من أهم تلك الأسباب التي يهيئها الله للدعوة والدعاة تلك المواقف التي يقفها أعداء الدعوة والدعاة من الدعوة والدعاة من الصد عن الدعوة وإيذاء أهلها والزج بهم في السجون وإنزال المحن بهم من تعذيب وسلب أموال، ثم من إزهاق نفوسهم في سبيل الله، لأن تلك المواقف تنبه عامة الناس إلى الحق الذي تتضمنه تلك الدعوة وإلى صدق أولئك الدعاة وثباتهم وكونهم يقدمون أنفسهم للموت ليحيا الناس بالدين حياة سعيدة وكلما زاد البلاء برجال الدعوة من سجون وتعذيب وقتل كان تأثير دعوتهم في نفوس الناس أكثر والداعية إلى الله الذي يطول مكثه في السجن يخرج إلى الناس وقد أصبح في نفوسهم أكبر وأعظم من ذوي المناصب والجاه من رجال الدولة. وكم من رجل كان عدواً للداعية إلى الله أصبح من أنصاره بعد أن شاهد استبساله في سبيل دعوته وصدقه فيما يدعو إليه.

ولو أن أعداء الإسلام وأعداء الحكم بكتاب الله وسنة رسوله يعلمون أن مواقفهم تلك تزيد الدعاة شرفاً ورفعة ومحبة وتكون سبباً لنشر دعوة الإسلام وإقبال الناس إليها، وأنهم هم يصغرون في نفوس الناس وتنكشف نياتهم ويظهر ظلمهم وتفاهتهم أمام أبطال الدعوة الإسلامية لو أن أعداء الإسلام وأعداء الحكم بكتاب الله وسنة رسوله علموا ذلك الذي هو أكثر خطراً عليهم من ترك الدعاة وشأنهم، لو أنهم علموا ذلك لبخلوا بسجن الدعاة واعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم ولكن الله تعالى يعمي أبصارهم فيندفعون إلى تلك الأعمال ليخزيهم الله بها ويحطم عروشهم ويذيقهم وبال أمرهم، فهنيئاً لدعاة الحق وتعساً لأعدائهم(١).

---

(١) ولقد ضرب الأعداء برؤوس أهوائهم في صخرة إيمان المودودي حتى تكسرت تلك الرؤوس وذهب أصحابها مغضوباً عليهم من شعوبهم التي حرموها التمتع برحمة الإسلام التي كان المودودي يجاهد من أجلها وبقي الداعية المجاهد يؤدي ما عليه حتى لقي ربه في ٢٢ سبتمبر عام ١٩٧٩ م وقد التقى به كاتب البحث في داره بلاهور قبل وفاته بسنة تقريباً، وهو يعاني من آلام أقعدته في منزله ولكنه على الرغم من ذلك كان يعمل في اليوم والليلة ما لا يقل عن ثمان عشرة ساعة، ما بين =

هذا ولا بد أن يهيىء الله للسائرين نماذج يقتدون بها في كل عصر من العصور، لأن ذلك من سنته سبحانه ألا يدع الناس يهيمون في الأرض مكبين على وجوههم دون حداة يدعونهم للاستقامة على طريق الحق والدين، وكل نموذج من هذه النماذج قدوة لمن بعده وهكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

= قراءة وكتابة ومشورة لأعضاء جماعته التي تخلى عن رئاستها رسمياً ولكنه بقي يوجهها في مسيرتها، واستقبال لضيوف فرحمه الله رحمة واسعة.

الباب الثالث

السبيل إلى إعادة الروح الجهادية إلى المسلمين

وفيه فصلان:

الفصل الأول : اقتفاء أثر الرسول ﷺ في الدعوة إلى الله.

الفصل الثاني : السعي إلى إقامة الخلافة الإسلامية التي تجمع شمل المسلمين تحت راية الجهاد في سبيل الله.

لقد ابتعد المسلمون عن صراط الله المستقيم ابتعاداً ينذر بالخطر الداهم، الذي لم يكن ما أصاب المسلمين من مصائب وما نزل بهم من شقاء في العصور المتأخرة ولا سيما هذا العصر - إلا جزءاً يسيراً منه. وابتعاد المسلمين عن صراط الله المستقيم يوجب على الدعاة إلى الله أن يجاهدوا جهاداً متواصلاً لردِّهم إلى ذلك الصراط، فإذا عادوا إليه عادت إليهم الروح الجهاديَّة التي لا عزَّ لهم إلا بها.

الفصل الأول

اقتفاء أثر الرسول ﷺ

في الدعوة إلى الله

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول : البدء بغرس الإيمان وتقويته في نفوس المسلمين والبدء بالأهم فالأهم من الفروع مع ربطها بالإيمان.

المبحث الثاني : العمل بمقتضى عالمية الدعوة وتبليغها للعالم كله.

المبحث الثالث : إعداد القاعدة الصلبة التي تتحمل تكاليف الدعوة إلى دين الله ومشقاتها.

المبحث الرابع : تحقيق معنى الولاء والبراء في نفوس المسلمين.

المبحث الخامس : بث العزة في نفوسهم وتنفيرهم من الذل والاستخذاء.

المبحث السادس : الحؤول بين المسلمين وبين الترف والاسترخاء.

المبحث الأول

البدء بغرس الإيمان وتقويته في نفوس المسلمين

إن السنة التي سار عليها الأنبياء والرسل في دعوة الأمم هي البدء بالدعوة إلى الإيمان وغرسه في النفوس وتوطيد العقيدة الإسلامية في القلوب، وهذا واضح في قصص الرسل في القرآن الكريم، وأول صفات المتقين الإيمان بالغيب.

ولقد جاهد الرسول ﷺ ثلاث عشرة سنة في مكة في الدعوة إلى هذا الأصل: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وما كلفه الله أن يدعو الناس إلى غير ذلك من أحكام الإسلام الأخرى إلا ما يقوي ذلك الأصل بالنسبة لمن دخل في دين الله، كإقام الصلاة ـ مثلاً ـ وهذه الطريق وحدها هي طريق الدعوة الناجحة وإن طالت، وإن أي طريق سوى هذه الطريق فليست بطريق الدعوة إلى الله وليست بمؤدية إلى صلاح البشرية، ولو كانت هنالك طريق غيرها أفضل منها لما قصر الرسول ﷺ نفسه ـ وكذا الرسل قبله ـ على هذه الطريق، وقد كانت دواعي سلوك طريق أخرى موجودة، إذ كان المجتمع الجاهلي يرتكس في كل أنواع الفساد، الخلقي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري، فلم يجعل الرسول ﷺ شيئاً من ذلك همه في الدعوة والتبليغ وإنما جعل كل همه في الدعوة إلى أصل الإسلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله ﷺ وقد علم الله تعالى أن قيادة البشر إلى السعادة والخير والصلاح لا تكون بغير هذا الأصل، وإن هذا الأصل وحده هو الذي ييسر سبيل قيادة الناس إلى السعادة والخير والصلاح، والواقع شاهد على ذلك، فإن

كل دعوة انطلقت من غير هذا الأصل لم يكتب لها البقاء، بل لم يكتب لها إلا الزوال أو الشقاء والفساد.

قال سيد قطب رحمه الله: (ظل القرآن المكي ينزل على رسول الله ﷺ ثلاثة عشر عاماً كاملة يحدثه فيها عن قضية واحدة لا تتغير، ولكن طريقة عرضها لا تكاد تتكرر... لقد كان يعالج القضية الأولى والقضية الكبرى، والقضية الأساسية، في هذا الدين الجديد قضية العقيدة، ممثلة في قاعدتها الرئيسية: الألوهية والعبودية وما بينهما من علاقة.. ولم يتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى شيء مما يقوم عليها من التفريعات المتعلقة بنظام الحياة إلا بعد أن علم الله أنها قد استوفت ما تستحقه من البيان وأنها استقرت استقراراً متيناً ثابتاً في قلوب العصبة المختارة من بني الإنسان التي قدر الله أن يقوم هذا الدين عليها، وأن تتولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي يتمثل فيه هذا الدين)[١].

وإذا ثبت هذا الأصل في نفس الفرد أو في نفوس الجماعة كان جديراً باستجابة من استقر في قلبه لدعوة الحق وتطبيق كل ما فيه صلاحه وصلاح الخلق كلهم من خلق فاضل وإيثار وطهارة قلب وثبات وشجاعة وغير ذلك من خصال الخير، والبعد عن كل فساد وشر وهذا هو السر الذي جعل الجيل الإسلامي الأول يستسلم استسلاماً كاملاً لأوامر الله ورسوله وتطبيق أحكامه في المنشط والمكره حتى زكت نفوسهم وطهرت قلوبهم ورفعوا علم الجهاد مستبسلين في سبيل الله وكانوا يتمنون الشهادة في سبيل الله أشد من تمني عباد الدنيا الحياة فيها.

ولقد كان الرسول ﷺ يوصي أصحابه إذا بعثهم للدعوة إلى الله ويأمرهم بالبدء بهذا الأصل، كما قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله...» الحديث[٢] وهكذا كانوا يبدأون بالدعوة إلى هذا الأصل قبل قتالهم الكفار[٣].

---

(١) معالم في الطريق ٢٠ ـ ٢١.

(٢) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (٥/١)، طبع الكويت.

(٣) راجع صحيح مسلم (١٣٥٦/٣) وما بعدها.

وهذا هو السبيل الذي يجب أن يسلكه الدعاة إلى الله: البدء بالدعوة إلى هذا الأصل وغرسه في نفوس الناس، وإلا فإن الجهود تذهب دون جدوى وإذا ظهرت لها جدوى بادىء ذي بدء فإن ذلك لا يدوم.

قال سيد قطب رحمه الله: (كذلك ينبغي أن يكون مفهوماً لأصحاب الدعوة الإسلامية أنهم حين يدعون الناس لإعادة إنشاء هذا الدين يجب أن يدعوهم أولاً إلى اعتناق العقيدة ـ حتى لو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين وتشهد شهادات الميلاد بأنهم مسلمون ـ يجب أن يعلموهم أن الإسلام هو أولاً إقرار عقيدة: (لا إله إلا الله) بمدلولها الحقيقي وهو رد الحاكمية لله في أمرهم كله... ولتكن هذه القضية هي أساس دعوة الناس إلى الإسلام كما كانت هي أساس دعوتهم إلى الإسلام أول مرة.. هذه الدعوة التي تكفل بها القرآن المكي طوال ثلاثة عشر عاماً كاملة)[(١)].

وقال المودودي رحمه الله: (فأول وأهم ما أمر النبي ﷺ أن نؤمن به هو: (لا إله إلا الله) وهذه الكلمة هي التي يقوم عليها بناء الإسلام، وهي التي تميز المسلم من الكافر والمشرك والملحد وهي التي تحدث الفرق العظيم بين الإنسان المؤمن بها والإنسان المعرض عنها، فالذين يؤمنون بها طائفة لهم الفلاح والسعادة والفوز والرقي في الدنيا والآخرة والذين يعرضون عنها طائفة أخرى لهم الخسران والخزي والخذلان في الدنيا والآخرة)[(٢)].

وإذا ثبت هذا الأصل في النفوس كانت قابلة لتنفيذ أحكام الله التي يأمر بها والبعد عما ينهى عنه سبحانه، لذلك جاء التشريع للحلال والحرام والنهي عن الأمور المكروهة متأخراً، بعد الهجرة إلى المدينة ونزلت الأحكام متدرجة ولم تنزل دفعة واحدة، وليس معنى هذا أن من آمن واستقر الإيمان في قلبه انقطع التذكير له بالإيمان وأصبح يتلقى الأوامر والنواهي الشرعية فقط، فإنه مهما بلغ الإنسان من الإيمان لا يستغني عن التذكير به والازدياد منه.

---

(١) معالم في الطريق ص ٢٤ ـ ٣٥.

(٢) مبادىء الإسلام طبع الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية ص ٨٠.

قال محمد قطب: (ومما له دلالة بارزة في منهج التربية الإسلامية أن درس العقيدة لم ينقطع بانتهاء الفترة المكية، بل استمر حتى بعد تكون الدولة المسلمة في المدينة، وبعد رسوخ الإيمان في قلوب المؤمنين إلى حد القتال والاستشهاد في سبيل الله. كل الفرق أنه بعد أن كان الدرس الوحيد في السور المكية صارت معه دروس أخرى في المدينة من تشريعات وتوجيهات وتنظيمات وتوعية سياسية وإعدادات لمعركة لا إله إلا الله وأنه بعد أن كان الدرس يلقن هناك على سبيل التأسيس صار يلقن هنا على سبيل التذكير بعد أن ترسخت قواعده هناك.

ولكن استمرار تلقين الدرس للمؤمنين بعد أن آمنوا هو الأمر ذو الدلالة الهامة، لأن معناه أن هذا درس لا ينتهي أبداً مهما كانت حالة المؤمن من الإيمان، فلا بد من التذكير الدائم حتى للمؤمنين والله هو خالق هذه الفطرة والعليم بمساربها ومسالكها وما هي في حاجة إليه لتقويمها وإصلاح ما ينحرف منها، فإذا ظل يذكر المؤمنين بالعقيدة وهم مؤمنون فلأنه يعلم ثقلة الأرض وجاذبيتها وحاجة الناس إلى الجهد الدائب والتذكير الدائم لموازنة ثقلتها، ولأنه يعلم أن الشياطين إنما تتلقف الغافلين)[١].

وإن القارىء ليلمس هذا المعنى في ذكر لفظ الجلالة مع الأحكام التي يأمر الله بها أو ينهى عنها في كتاب الله، لأن في ذلك تذكيراً للمؤمن بأن امتثال أمر الله واجتناب نهيه من مقتضى الإيمان بالله وهذه بعض الأمثلة التي توضح ذلك: ﴿وما تُنفقوا من خيرٍ فإن الله به عليم﴾[٢]، وفي آية الربا قال: ﴿فمن جاءه موعظةٌ من ربِّه فانتهى فله ما سلف وأمرُه إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون * يمحق الله الربا ويُربي الصَّدَقاتِ والله لا يحب كل كَفَّار أثيم﴾[٣]وقال في آية الدين: ﴿ولا يأبَ الشهداء إذا ما دُعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله﴾[٤].

وفي الميراث: ﴿يُوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظِّ الأنثيين﴾[٥].

---

(١) منهج التربية الإسلامية (٢ ـ ٣٠) طبع دار الشروق.
(٢) البقرة: ٢٧٣.
(٣) البقرة: ٢٧٥ ـ ٢٧٦.
(٤) البقرة: ٢٨٢.
(٥) النساء: ١١.

وفي قطع يد السارق: ﴿والسارقُ والسارقةُ فاقطعوا أيديَهما جزاءً بما كسبا، نكالاً من الله والله عزيزٌ حكيمٌ * فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإنَّ الله يتوب عليه إنَّ الله غفورٌ رحيمٌ﴾(١).

وقال في أمر المؤمنين بالثبات: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تُفلحون﴾(٢).

بهذا يظهر بأن البدء بغرس الإيمان في النفوس وتقويته وهو طريق الرسول ﷺ وطريق الدعاة إلى الله تعالى وأن ذلك أهم ما يعيد إلى المسلمين الروح الجهادية التي فقدها أكثرهم.

هذا وليعلم أن الداعي إلى الله يجب أن يراعي في ذلك ما يقتضيه الحال فإن كان يدعو قوماً ليسوا بمسلمين فإن عليه أن يدعوهم إلى العقيدة أولاً فقط كما فعل الرسول ﷺ في مكة، وإن كان يدعو مسلمين فإن عليه أن يبدأ بالأهم فالأهم مما يراهم مقصرين فيه من أمور الإسلام مع التذكير بالإيمان، وإن كانوا لا يعترفون بإله ولا دين فإن عليه أن يجتهد في إقامة الحجج والبراهين على الإيمان بالله وغير ذلك من الإيمان بالغيب وهكذا... ولا ينبغي أن يترك الداعي إلى الله في صفوف المسلمين الذين في إيمانهم ضعف أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فيما يتعلق بالأحكام الشرعية من الحلال والحرام وإن كان يجب أن تكون تقوية إيمانهم في الدرجة الأولى من دعوته، وإذا أمرهم بواجب أو نهاهم عن فعل محرم فإنه يجب أن يربط ذلك بالإيمان بالله حتى يكون التذكير بالله مستمراً. وما كانت تلك الروح الجهادية في نفوس أصحاب رسول الله ﷺ والسلف الصالح إلا ثمرة من ثمار قوة إيمانهم رضي الله عنهم.

---

(١) المائدة: ٣٨ ـ ٣٩.

(٢) الأنفال: ٤٥.

المبحث الثاني

العمل بمقتضى عالمية الدعوة وتبليغها للعالم كله

الإسلام عالمي - أي إن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله ﷺ وأنزل هذا الكتاب - القرآن الكريم - للناس كافة، كما قال سبحانه: ﴿تبارَكَ الذي نزَّل الفُرْقانَ على عبده ليكونَ للعالمين نذيراً﴾[1]. وتتدرج هذه العالمية من دعوة الأسرة والقبيلة وأهل البلد كلهم ثم تأخذ في التوسع الأقرب فالأقرب إلى أن تبلغ البشر كلهم حسب قدرة الداعي والوسائل المتاحة له، وقد صار رسول الله ﷺ على ذلك بتوجيه من ربه فأنذر عشيرته الأقربين ثم أنذر العرب من قريش ثم العرب كلهم ثم كاتب الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الإسلام ثم بعث أمراءه للدعوة والجهاد واستمر على ذلك أصحابه رضي الله عنهم لأن من حق الناس كلهم في الأرض كلها أن يتمتعوا بهذا الدين، والواجب على دعاة الإسلام أن يسعوا بكل ما أوتوا من قدرة لإيصال كلمة الله إلى كل فرد في أي قطعة من الأرض. وهذا السعي من قبل الدعاة إلى الله يمنحهم روحاً جهادية عالية، لأنهم يسرون بدخول الناس في الإسلام وفهمهم لمبادئه وتطبيقها بسبب دعوتهم لأنهم دلوا هؤلاء الناس على الإسلام والدال على الخير كفاعله، ثم إن المسلمين عندما يرون الدعوة تنتشر في الأرض ويدخل غير المسلمين في الإسلام ترتفع معنوياتهم ويعتزون بدينهم ويتحمسون له ويدأبون على الجهاد في سبيله، وهذا هو السر الذي جعل أصحاب رسول الله ﷺ ومن تبعهم من السلف الصالح يفتحون بلاد كسرى وقيصر ويدخلون فيها رحمة الإسلام في برهة قصيرة من الزمن ويتطلعون إلى المزيد من هداية العالم وكانوا على روح جهادية عالية

(١) الفرقان: ١.

رغبة في إعلاء كلمة الله وطلباً لمرضاته والحصول على أجر من اهتدى بدعوتهم إلى يوم القيامة.

وهذا هو الأساس الذي يجب أن يسير الدعاة إلى الله عليه وهذه هي الغاية التي يجب أن يسعوا إليها بدعوتهم: إبلاغها إلى العالم كله وهذا المقصد النبيل يبقي المسلمين في حالة جهاد دائب، من بذل المال في سبيل الله، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن إعداد العدة ومقارعة أعداء الله الذين يصدون عن سبيله.

والدعوة المحلية في أسرة أو بلدة أو قطر من الأقطار لا يجوز أن تكون هي الهدف الذي لا هدف بعده بل يجب أن تكون بداية ومنطلقاً إلى أسرة أخرى أو قطر آخر وهكذا.

لذلك كان الأصل في الدعوة إلى الإسلام أن تكون علنية يغشى بها الداعي إلى الله الناس في منازلهم ومجتمعاتهم وأسواقهم ومساجدهم ويبين لهم ما يجب عليهم، والإسرار أمر استثنائي لا يجوز إلا في الحالات التي لا يتأتى فيها الجهر في أمور جزئية من الإسلام، ثم لا يكون إلا لهدف تجاوزه إلى الجهر بتلك الجزئيات عندما تسنح الفرصة للجهر بها. وجعل العمل السري هو القاعدة في الدعوة إلى الله أو تغليب السرية على الجهرية بدون ضرورة ملجئة أمر خارج عن أسلوب الرسل كلهم وبخاصة رسول الله ﷺ، بل إن ذلك من تقليد الأحزاب المعادية للإسلام التي تتضمن مبادئها ما فيه خطر على البشرية.

وإذا فرضت حكومة من الحكومات على الدعاة إلى الله الامتناع عن دعوة الناس وتعليمهم الإسلام في الظاهر فإن الدعاة عندئذ يعذرون في دعوة الناس وتعليمهم في السر، ولكن ذلك ليس من مصلحة تلك الدولة فإن العمل في السر أخطر عليها من العمل في العلن، ومنع صاحب المبدأ الحق من إظهاره والدعوة إليه ظلم له وللناس الذين يجب أن يعلموه ويعملوا به، كما إن في ذلك تسويغاً لمناوأة صاحب المبدأ من منعه من إظهاره والدعوة إليه وإلجائه إلى سلوك أي سبيل يتاح له بها إيصال دعوته إلى الناس، وإلجاء الناس إلى الدعوة إلى مبادئهم الحقة في السر يتيح الفرصة لنشر الأفكار الشاذة ـ ولو باسم ذلك المبدأ

الحق ـ التي قد يكون خطرها عظيماً على العامة.

وفي ذلك ـ علاوة على ما مضى ـ قتل للروح الجهادية في المسلمين وتسبب في حقد بعضهم على بعض، وتوجيه لطاقات بعضهم ضد بعض.

المبحث الثالث

إعداد القيادات المتتابعة
(أو إعداد القاعدة الصلبة التي تتحمل تكاليف الدعوة)

كثير من الناس يستجيبون لنداء الحق ولتطبيق هذا الدين على أنفسهم فينفذون أوامر الله ويجتنبون ما نهى عنه وقد يخلطون العمل الصالح بآخر سيء ولكن قليل هم الذين يستجيبون لهذا الدين فيطبقونه على أنفسهم ويحملون غيرهم من قريب أو بعيد على تطبيقه بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل المال والجاه والمنصب في سبيل الله وتقديم النفس في ساح الوغى لجهاد أعداء الله وإعلاء كلمة الله.

هذا القليل يجب أن يأخذ حظاً أوفر من الدعوة والتوجيه والتزكية والتطهير والإعداد لتحمل أعباء الدعوة وتكاليفها ويعنى به أكثر من غيره لأن هذا الصنف هو الذي يثبت وقت الشدائد والمحن وهو الذي يلتف حوله من لم يبلغ مثله في إيمانه وتحمله ولولا أن الله تعالى يهيىء لعامة الناس رجالاً يلتفون حولهم ويقتدون بهم ويرون فيهم ما يجذبهم إلى الثبات معهم لما كان لأولئك العامة من شأن يذكر بل لكانوا في مهب الرياح أينما تميلها تمل.

لذلك كان من الواجب على الدعاة أن يختاروا ذوي المواهب العالية في العلم والعمل والذكاء والقدرة على الاستيعاب والصبر والجلد والقيادة يولوهم من العناية ما يأخذ بأيديهم إلى المستوى اللائق بهم ويدربوهم على تحمل مسؤولياتهم كل فيما يظهر أنه أنفع فيه من غيره، وذلك هو الذي يضمن بتوفيق الله استمرار صفوف الدعاة إلى الله وقادتها لأن القائد الواحد يربي قادة والصف يربي صفوفاً، كلما ذهب قائد حل قائد آخر محله وكلما ذهب صف تقدم إلى

مكانه الصف الذي يليه، كما يضمن بقاء الروح الجهادية في النفوس.

ولعل هذا المعنى يظهر شيئاً من حكمة الله تعالى في ابتلاء عباده وتمحيصهم وتصفية صفوف المؤمنين بذلك الابتلاء من عناصر الفساد حتى يكون الصف المؤمن ثابتاً متراصاً، كما قال سبحانه: ﴿آلم * أَحَسِبَ الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنّا وهم لا يُفتنون * ولقد فتّنا الذين من قبلهم، فلَيَعْلَمَنَّ الله الذين صدقوا ولَيَعْلَمَنَّ الكاذبين﴾[1].

وقال: ﴿أم حسبتم أن تُتركوا ولمّا يعلم اللهُ الذين جاهدوا منكم ولم يتّخذوا من دون اللهِ ولا رسولِه ولا المؤمنين وَلِيجةً، والله خبيرٌ بما تعملون﴾[2].

ولما كانت القاعدة الصلبة هي محور الجيش المجاهد كان لا بد للقائد من اختبار جنوده ليعلم أشدهم صلابة وأعظمهم شجاعة وإقداماً وإخلاصاً وتوكلاً على الله، وهذا ما فعله طالوت الذي قال الله عنه: ﴿فلما فصَلَ طالوتُ بالجنود قال إنَّ الله مُبْتليكم بنَهَر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يَطْعَمْه فإنه مني؛ إلا من اغترف غُرْفة بيده، فشربوا منه إلا قليلاً منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقةَ لنا اليوم بجالوتَ وجنوده، قال الذين يظنُّون أنَّهم مُلاقو اللهِ: كم من فئةٍ قليلةٍ غلبتْ فئةً كثيرةً بإذن الله، واللهُ مع الصابرين﴾[3].

قال سيد قطب رحمه الله ـ وهو يقرر ضرورة إعداد هذه القاعدة: (لقد كان الله سبحانه يعلم أن هذا هو المنهج ـ تعرض الفئة المؤمنة للأذى الطويل ـ القويم لتربية الجماعة الأولى وتكوين القاعدة الصلبة لهذه العقيدة وأنه بدون هذه المحنة الطويلة لا تصلب الأعواد ولا تثبت للضغوط، وإن هذه الدرجة من الصلابة والخلوص والتجرد والإصرار والمضي في سبيل الله على الأذى والعذاب والقتل والتنكيل والتشريد والتجويع وقلة العدد وانعدام النصير الأرضي، إن هذه الدرجة هي وحدها التي تصلح للقاعدة الأصيلة الثابتة عند نقطة

---

(١) العنكبوت: ١ ـ ٣.

(٢) التوبة: ١٦.

(٣) البقرة: ٢٤٩.

الانطلاق... إنه ابتداء يجب توجيه الحرص كله لإقامة القاعدة الصلبة من المؤمنين الخلص الذين تصهرهم المحنة فيثبتون عليها، والعناية بتربيتهم تربية إيمانية عميقة تزيدهم صلابة وقوة ووعياً، ذلك مع الحذر الشديد من التوسع الأفقي قبل الاطمئنان إلى قيام هذه القاعدة الصلبة الخالصة الواعية المستنيرة. فالتوسع الأفقي قبل قيام هذه القاعدة خطر ماحق يهدد وجود أية حركة لا تسلك طريقة الدعوة الأولى من هذه الناحية ولا تراعي طبيعة المنهج الحركي الرباني النبوي الذي سارت عليه الجماعة الأولى)[١].

وأجمل ذلك في مكان آخر بقوله: (لقد قامت كل عقيدة بالصفوة المختارة لا بالزبد الذي يذهب جفاء ولا بالهشيم الذي تذروه الرياح)[٢].

وهذا الإعداد يكون بتقوية الإيمان وتزكية الأخلاق الفاضلة وكثرة الطاعة لله ولرسوله، والبعد عن المعصية والتوعية الكاملة والفقه في الدين ومعرفة مشكلات العصر وحلها، والتدريب العملي على البذل والإنفاق وإيثار الدعوة الإسلامية بالنفس والنفيس والإخلاص الكامل والتجرد لله وحده.

وهذا الإعداد مع صعوبته وطول مدته التي تحتاج إلى صبر وجلد خير من العجلة في جمع جماهير ذوي عواطف تبهج النفس وتنعشها عواطف يظهر أصحابها الطاعة والحب والتفاني في سبيل العقيدة ولكن وقت الرخاء، أما وقت الشدة فإنها كما قال سيد قطب آنفاً: (الزبد الذي يذهب جفاء و... الهشيم الذي تذروه الرياح).

---

(١) في ظلال القرآن (١٠ ـ ١٥٧٧).

(٢) في ظلال القرآن (١٦١٨).

المبحث الرابع

تحقيق معنى الولاء والبراء في نفوس المسلمين

المخلوقون من المكلفين ينقسمون إلى قسمين: قسم يعبد الله ولا يشرك به شيئاً أقر بعبوديته التامة للإله الواحد فشهد أن لا إله إلا الله وآمن بالغيب الذي أخبر الله به وأمر بالإيمان به من ملائكة وكتب ورسل وبعث وجزاء وحساب وجنة ونار. . . واستسلم لله فأطاعه وأطاع رسوله وترك ما نهى الله عنه، ويطلق على هذا القسم: المسلمون، أو المؤمنون، ويشمل الملائكة الذين جبلوا على طاعة الله وعدم معصيته: ﴿لا يَعْصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يُؤمرون﴾[1] وأهل الطاعة من الأنس والجن في الأرض، وهؤلاء معرضون للمعصية لأنهم بشر ولكنهم يذكرون الله فيستغفرونه ويتوبون إليه. هؤلاء كلهم الملائكة والمسلمون من الأنس والجن هم أولياء الله تعالى كما قال تعالى عنهم: ﴿ألاّ إنَّ أولياء الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون * لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديلَ لكلماتِ الله، ذلك هو الفوز العظيم﴾[2] وهم أهل الصراط المستقيم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبعضهم ولي لبعض لأنهم أهل عقيدة واحدة يقرون بالعبودية التامة لربهم وبالألوهية المطلقة له تعالى، كما يقرون برسله وكتبه ويستسلمون له استسلاماً كاملاً في أمره ونهيه، ولا سيما أمة محمد ﷺ التي رسولها واحد لا رسول بعده وكتابها واحد لا كتاب بعده.

---

(١) التحريم: ٦.

(٢) يونس: ٦٢ ـ ٦٤.

وقسم لا يعبد الله وحده، بل إما أن يعبد غيره أو يعبده مع غيره أو يزعم أنه يعبده ولكنه يكفر ببعض ما أنزله في كتابه كما هو صنيع اليهود الذين لا يؤمنون برسالة الرسول ﷺ، ويدخل في هذا القسم من لم يدخل في دين الله من الجن، وهؤلاء أعداء الله وأهل معصيته وبعضهم ولي بعض.

وقد أوجب الله سبحانه على عباده المؤمنين أن يكون ولاؤهم لله ولرسوله وللمؤمنين وأوجب عليهم أن يكونوا أعداء لأعدائه الكافرين وحرم عليهم موالاتهم أي موادتهم ومناصرتهم ومناصحتهم.

والذي يستعرض القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة يجد نصوصاً كثيرة جداً في هذا المعنى.

وإذا تأملت سورة الفاتحة التي هي أول سور القرآن الكريم وسورة الناس التي هي آخر سور القرآن الكريم وجدت هذا المعنى واضحاً فيهما فقارىء الفاتحة الذي يثني على الله، ويمجده ويقر بعبوديته له ويخصه بالاستعانة به، يطلب منه أن يرشده ويوفقه إلى سلوك سبيل من هم أولياء لله وأولياء له وهو ولي لهم ممن أنعم الله عليهم من عباده منذ خلق الله البشر إلى يوم القيامة، كما يطلب من ربه أن يجنبه سبيل أعدائه الكافرين الذي أنزل بهم غضبه منذ خلق الله البشر إلى يوم القيامة اقرأ سورة الفاتحة بتأمل تجد الولاء والبراء فيها ظاهراً كالشمس قال تعالى: ﴿الحمدُ لله ربِّ العالمين * الرحمنِ الرحيمِ * مالك يوم الدين * إيَّاك نعبدُ وإيَّاك نستعين * اهدنا الصراطَ المستقيمَ صراط الذين أنعَمت عليهم، غيرِ المغضوب عليهم ولا الضَّالِّين﴾[1].

وكذلك سورة الناس التي يطلب المؤمن فيها من ربه أن يعيذه ويعصمه من شر عدو الله وعدوه من الجن والإنس على السواء، قال تعالى: ﴿قل أعوذ برب الناسِ * ملكِ الناسِ * إله الناسِ * من شَرِّ الوسواس الخنَّاسِ * الذي يُوَسْوِسُ في صدور الناس * من الجِنَّة والناس﴾[2].

---

(١) سورة الفاتحة.

(٢) سورة الناس.

وقد استجاب الله تعالى لعباده المؤمنين الذين سألـوه في سورة الفاتحة أن يهديهم صراطه المستقيم الذي أنعم به على من شاء من عباده فقال: ﴿ ومَنْ يُطعِ اللهَ والرسولَ فأولئك مع الذين أنْعَمَ اللهُ عليهم من النبيِّين والصدِّيقين والشهداءِ والصالحين وحَسُنَ أولئك رفيقاً * ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً﴾[١].

وربط الله سبحانه بهذا الولاء سكان السماء بسكان الأرض من المؤمنين إذ جعل ملائكته من حملة عرشه وغيرهم يستغفرونه لمشاركيهم في الإيمان به المنفردين عنهم في أنهم يخطئون ويذنبون ولكنهم يتوبون ويدعونه بأن يدخلهم الجنة ويقيهم النـار ويعصمهم من الزلل والذنوب والمعاصي كما قال تعالى: ﴿الذين يحملون العرش ومَنْ حَوْلَه يُسبِّحـون بحمد ربهم، ويؤمنـون به، ويستغفرون للذين آمنوا: ربَّنا وَسِعْتَ كلَّ شيء رحمةً وعلماً، فاغفر للذين تابوا واتَّبعوا سبيلك، وقِهِم عذاب الجحيم * ربَّنا وأدخلهم جنَّات عَدْنٍ التي وعَدْتَهم ومن صَلَحَ من آبائِهم وأزواجِهم وذرياتهم، إنَّك أنت العزيز الحكيم * وقِهِمُ السِّيئاتِ ومن تَقِ السيِّئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم﴾[٢].

ووعد سبحانه برحمته وثوابه ورضوانه عباده المؤمنين الذين أقاموا على طاعته وطاعة رسوله ووالى بعضهم بعضاً وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر: فقال: ﴿والمؤمنونَ والمؤمناتُ بعضُهم أولياء بعضٍ، يأمرون بالمعروف وينهَون عن المنكر، ويُقيمون الصلاة ويُؤتون الزكاة، ويطيعون اللهَ ورسولَه، أولئك سيرحمهم الله إنَّ الله عزيزٌ حكيمٌ * وَعَدَ الله المؤمنين والمؤمناتِ جنَّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكنَ طيبةً في جنات عَدْنٍ ورضوانٌ من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم﴾[٣].

وإذا كان المؤمنون بعضهم أولياء بعض فإن أعداء الله وأعداءهم بعضهم أولياء بعض، كما قال تعالى: ﴿ثم جعلناكَ على شريعةً من الأمر فاتَّبعْها، ولا تتَّبع أهواءَ الذين لا يعلمون * إنهم لن يُغْنوا عنك من الله شيئاً، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعضٍ، والله وليُّ المتقين﴾[١].

(١) النساء: ٦٩ ـ ٧٠.
(٢) غافر: ٧ ـ ٩.
(٣) التوبة: ٧١ ـ ٧٢.
(٤) الجاثية: ١٨ ـ ١٩.

وعندما تنافس أهل الأديان في دعوى توليهم إبراهيم عليه السلام وأنهم أهل ملته، فصل الله في الأمر بأن الأَوْلَيْنَ به ليسوا هم الذين يدّعون دعوى بدون برهان، وإنما هم الذين اتبعوه حقاً والرسول ﷺ والمؤمنون به من هذه الأمة، أما أهل الكتاب الذين تركوا الهدى واتبعوا الضلال ورغبوا في إضلال أهل الهدى فليسوا بأولياء لله ولا لإبراهيم، كما قال تعالى: ﴿إنَّ أولى الناس بإبراهيمَ للَّذين اتَّبعوه وهذا النبيُّ والذين آمنوا والله وليُّ المؤمنين * ودَّت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يُضِلُّون إلا أنفسَهم وما يشعرون﴾[(١)].

وربط الله أمة محمد ﷺ المؤمنة بأبيهم إبراهيم حيث جعله أسوة صالحة لهم في الولاء والبراء، كما قال تعالى: ﴿قد كانتْ لكم أُسْوةٌ حسنةٌ في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومِهِم: إنا برآء منكم وممَّا تعبدون من دون الله، كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوةُ والبغضاءُ أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده﴾[(٢)].

وولاء المؤمن لله ولرسوله وللمؤمنين وعداؤه للكافرين يترتب عليه أن يكون في صف أوليائه مهما تباعدت الأنساب واختلفت الألوان واللغات ضد عدوه الكافر ولو كان أقرب قريب إليه وإلا كان ظالماً فاسقاً يستحق وعيد الله سبحانه، قال تعالى: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا لا تتَّخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إنِ استحبُّوا الكفر على الإيمان، ومن يتولَّهم منكم فأولئك هم الظالمون * قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تَخْشَون كسادها ومساكن ترضَوْنها أحبَّ إليكم من اللهِ ورسولهِ وجهادٍ في سبيله فتربَّصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾[(٣)].

وكلما كان المؤمنون متعاونين على طاعة الله أكثر كان ولاء بعضهم لبعض أشد وأوثق، وكلما بعد بعضهم عن بعض في ذلك ضعف الولاء أو فقد شيء منه. فالمؤمنون الذين يبقون بين أهل الشرك وهم قادرون على الهجرة إلى المؤمنين الذين تجمعوا في دار خاصة بهم يقيمون فيها دين الله ويجاهدون في سبيل الله، أولئك المؤمنون الذين بقوا بين المشركين ولم يهاجروا وهم قادرون، لا ولاية لهم

---

(١) آل عمران: ٦٨ ـ ٦٩.
(٢) الممتحنة: ٤.
(٣) التوبة: ٢٣ ـ ٢٤.

على إخوانهم المجاهدين، أي ليسوا مستحقين عليهم كل ما يستحقه بعض المجاهدين من بعض من النصرة الكاملة وقسم الغنائم أو خمسها وغير ذلك مما يجب للمجاهد على أخيه المجاهد الذين تجمعوا في دار الإسلام.

قال سبحانه: ﴿إنَّ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آوَوْا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من وَلَايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصرُ إلا على قومٍ بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير﴾[١] قال ابن كثير: (يقول تعالى وإن استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدوهم فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه)[٢] وفي حديث بريدة عن النبي ﷺ: «ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا فاختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين»[٣].

ثم قال سبحانه: ﴿والذين كفروا بعضُهم أولياء بعضٍ إلَّا تفعلوه تَكُنْ فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبيرٌ﴾[٤] قال ابن كثير: (أي إن لمْ تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل)[٥].

وفي هذا ـ أي في حرمان المسلم الذي لم يكن ولاؤه لإخوانه تاماً لعدم

(١) الأنفال: ٧٢.
(٢) تفسير القرآن العظيم (٢ ـ ٣٢٩).
(٣) مسلم وأورده ابن كثير في تفسير الآية السابقة، وقد تقدم.
(٤) الأنفال: ٧٣.
(٥) تفسير القرآن العظيم (٢ ـ ٣٣٠).

انتقاله من بين المشركين إلى المسلمين مهاجراً مجاهداً معهم، في حرمانه من النصرة التامة ومن الغنيمة والفيء ونحو ذلك ما يحفز المسلم على تحقيق الولاء التام لله ولرسوله وللمؤمنين وإن هذا الولاء يرفع الروح الجهادية عند المسلم، لأن الجهاد هو مقارعة العدو وقتاله مع المؤمنين وذلك يستلزم مفارقة هذا العدو وعدم السكنى معه والانضمام إلى المجتمع المسلم المجاهد.

ومفاصلة الكافر وإظهار البراءة منه ومن دينه هي سنة المجاهدين التي شرعها الله لهم، وهذا إمام المجاهدين أمره الله سبحانه بذلك كما في سورة الكافرون، كما قال تعالى: ﴿قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين﴾(١). وبدون هذه المفاصلة تموت الروح الجهادية ويألف من لم يعاد أعداء الله ويظهر لهم تلك العداوة، يألف أولئك الأعداء ويهادنهم وقد يوادهم ويناصرهم فيكون منهم، كما قال تعالى: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهودَ والنصارى أولياء، بعضُهم أولياء بعضٍ، ومن يتولَّهم منكم فإنه منهم، إنَّ اللهَ لا يهدي القوم الظالمين * فترى الذين في قلوبهم مَرَضٌ يُسارعون فيهم يقولون نخشَى أن تصيبنا دائرةٌ، فعسى الله أنْ يأتي بالفتح أو أمرٍ من عنده، فيصبحوا على ما أسرُّوا في أنفسهم نادمين﴾(٢).

وكيف يجتمع حب الله ورسوله والمؤمنين مع موالاة أعداء الله، بل كيف ينفذ المسلم أمر الله في جهاد أعداء الله الذين قد يكون منهم أبوه وأخوه وأقرباؤه كما قاتل أصحاب الرسول ﷺ أقرباءهم في المعركة وسجل القرآن لهم تلك الروح العالية كما سجل رضا الله عنهم، قال تعالى: ﴿لا تجدُ قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُّون من حادّ الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيَّدهم برُوحٍ منه، ويدخلهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضُوا عنه، أولئك حزبُ الله، ألاَ إنَّ حزبَ الله هم المفلحون﴾(٣).

(١) الكافرون: ١ ـ ٦.
(٢) المائدة: ٥٧ ـ ٥٨.
(٣) المجادلة: ٢٢.

قال ابن كثير: (وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره أنزلت هذه الآية... في أبي عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر... وقيل في قوله تعالى: ﴿ولو كانوا آباءهم﴾ نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر، (أو أبناءهم) في الصديق همَّ يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن، (أو إخوانهم) في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير (أو عشيرتهم) في عمر قتل قريباً له يومئذ أيضاً، وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة فالله أعلم)(١).

وقد يوسوس الشيطان للمسلم الذي ضعف إيمانه فيزين له مولاة أعداء الله لما قد ينال منهم من نفع مادي، كبقاء حكمه أو كثرة ماله أو علو منصبه وعظمة جاهه، كما هو شأن كثير من الذين يوالون الكفار ويوادونهم فأنكر الله ذلك وبين سبحانه أن الأمر بيده والعزة له يهبها هو فقط لمن يستحقها، كما قال تعالى: ﴿الذين يتَّخذون الكافرينَ أولياء من دون المؤمنين، أيبتغونَ عندهم العزَّةَ، فإن العزةَ لله جميعاً﴾(٢).

وقال تعالى: ﴿قُلِ اللهمَّ مالكَ المُلْك تُؤتي الملكَ من تشاء وتنزع الملكَ ممَّن تشاء، وتعزُّ من تشاء وتذلُّ من تشاء، بيدك الخير إنَّك على كل شيءٍ قديرٌ * تُولج الليلَ في النهار وتولج النهارَ في الليل، وتُخرج الحيَّ من الميت وتخرج الميِّتَ من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب * لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلَّا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذِّركم الله نفسه وإلى الله المصير﴾(٣).

بل إن الكفار الذين لا يعاديهم المسلم ولا يجاهدهم في ذات الله يطمعون في إعادة ذلك المسلم الذي والاهم إلى الكفر فيسعون أن يطيعهم ويعصي ربه، قال تعالى: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردُّوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين * بل الله مولاكم وهو خيرُ الناصرين﴾(٤).

(١) تفسير القرآن العظيم (٤ - ٣٢٩).
(٢) النساء: ١٣٩.
(٣) آل عمران: ٢٦ - ٢٨.
(٤) آل عمران: ١٤٩ - ١٥٠.

ومن عجب أن يتخذ المؤمنون من غيرهم من أعداء الله من يأمنونه على أسرارهم ويستشيرونه في أخطر أمورهم، وهو يود إفساد أمور المسلمين، وعلامات بغضه لهم تظهر على لسانه مما يدل على شدة حقده وانطوائه على شر كبير، ويظهر هؤلاء المنتسبون للإسلام محبة هذا العدو مع بغضه هو لهم، وقد يتظاهر بأن دين الإسلام حق ولكنه إذا خلا بمن يأمنه على نفسه أظهر غير ذلك من الغضب والقدح في المسلمين وفي دينهم، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتَّخذوا بطانةً من دونكم لا يألونكم خَبالاً، ودُّوا ما عنتُّم قد بَدتِ البغضاءُ من أفواههم وما تُخْفي صدورهم أكبر، قد بيَّنا لكم الآياتِ إنْ كنتم تعقلون * ها أنتم أولاء تحبُّونهم ولا يحبُّونكم، وتؤمنون بالكتاب كلِّه، وإذا لَقُوكم قالوا آمنَّا، وإذا خَلَوا عضُّوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغَيْظكم إن الله عليمٌ بذات الصدور * إن تَمْسَسْكم حسنةٌ تَسُؤْهم، وإن تُصِبْكم سيئةٌ يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتَّقوا لا يضركم كيدهم شيئاً، إن الله بما يعملون محيط﴾[1].

هذا ومن أعظم الأضرار التي تحدث للمسلم من جراء موالاة أعداء الله تقليدهم والسير في ركابهم فيما يخالف هذا الدين الحق وقد أوجز ذلك رسول الله ﷺ في بعض جوامع كلمه كما في حديث أبي سعيد الخدري عنه ﷺ قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم»[2]. والمتأمل في حياة المسلمين اليوم يرى هذا الاتباع بينا في كل تصرفاتهم، فكيف تعود الروح الجهادية إلى المسلمين وهم معجبون بأعدائهم يقلدونهم ويرون فيهم المثل الذي يحتذى ويتبع؟.

وقد يظن بعض من لا علم له بأن الموالاة المحظورة المراد بها موافقتهم في دينهم واتباعهم فيه وترك دين الإسلام وهذا الظن ينبني عليه أن موالاتهم بمعنى التحالف معهم ومناصرتهم لا مانع منها، هذا ظن خاطىء بني عليه حكم فاسد والتعلل به أو جعله مسوغاً للتحالف مع أعداء الله ومناصرتهم لا يتمسك به إلا من ضعف إيمانه وقل علمه، فالولاية المحظورة بين المسلم والعدو من اليهود

---

(١) آل عمران: ١١٨ ـ ١٢٠.

(٢) متفق عليه، وهو في اللؤلؤ والمرجان.

والنصارى وغيرهم هي ولاية التحالف والتناصر، أما ولاية الاتباع في الدين فهذه لا تكون بين مؤمن وكافر وإنما تكون بين كافر قد يدعي الإيمان وكافر آخر. وقد نبه سيد قطب رحمه الله على هذا المعنى فقال: (ويحسن أن نبين أولاً معنى الولاية التي نهى الله الذين آمنوا أن تكون بينهم وبين اليهود والنصارى، إنها تعني التناصر والتحالف معهم ولا تتعلق بمعنى اتباعهم في دينهم، فبعيد جداً أن يكون بين المسلمين من يميل إلى اتباع اليهود والنصارى في الدين إنما هو ولاء التحالف والتناصر الذي كان يلتبس عند المسلمين أمره فيحسبون أنه جائز لهم بحكم ما كان واقعاً من تشابك المصالح والأواصر ومن قيام هذا الولاء بينهم وبين جماعات من اليهود قبل الإسلام وفي أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة حتى نهاهم الله عنه وأمر بإبطاله بعدما تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين واليهود في المدينة، وهذا المعنى معروف محدد في التعبيرات القرآنية وقد جاء في صدد الكلام عن العلاقة بين المسلمين في المدينة والمسلمين الذين لم يهاجروا: ﴿ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا﴾ وطبيعي أن المقصود هنا ليس الولاية في الدين فالمسلم ولي المسلم في الدين على كل حال، إنما المقصود هو ولاية التناصر والتعاون. وهذا اللون من الولاية هو الذي تمنع هذه الآيات أن يقوم بين الذين آمنوا وبين اليهود والنصارى بحال بعدما كان قائماً بينهم في أول العهد بالمدينة)(١).

ولا يدخل في هذا الحظر إحسان المؤمن إلى أقاربه من الأبوين وغيرهم إذا لم يكونوا حرباً على المسلمين، بل أمر الله الولد المؤمن بمصاحبة أبويه الكافرين بالمعروف وعدم طاعتهما في معصية الله، كما قال تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالَديه حملته أمُّه وَهْناً على وَهْنٍ، وفصاله في عامَيْن، أنِ اشكرْ لي ولوالديك إليّ المصير* وإن جاهداك على أن تشركَ بي ما ليس لك به علمٌ فلا تُطِعْهما، وصاحبهما في الدنيا معروفاً، واتَّبع سبيل من أناب إليّ﴾(٢).

وقال تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يُقاتلوكم في الدين ولم

(١) في ظلال القرآن (٦ ـ ٩٠٩).
(٢) لقمان: ١٤ ـ ١٥.

يخرجوكم من ديارِكم أن تبرُّوهم وتُقْسِطوا إليهم، إنَّ الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدِّين، وأخرجوكم من دياركم، وظاهروا على إخراجكم أن تَوَلَّوْهم، ومن يتولَّهم فأولئك هم الظالمون﴾(١).

وفي حديث عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ﷺ جهاراً غير سر يقول: «إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليّـي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلاها - يعني أصلها بصلتها»(٢).

هذا عندما لا يكون بين المؤمنين وذوي قراباتهم حرب وخصومه في الدين أما عندما تكون حرب في الدين فلا صحبة ولا إحسان بل مفاصلة ومقاطعة ومسايفة، قال سيد قطب: (فروابط الدم والقرابة هذه تنقطع عند حد الإيمان إنها يمكن أن ترعى إذا لم تكن هناك محادة وخصومة بين اللوائين: لواء الله ولواء الشيطان، والصحبة بالمعروف للوالدين المشركين مأمور بها حين لا يكون هناك حرب بين حزب الله وحزب الشيطان، فأما إذا كانت المحادة والمشاقة والحرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر التي لا ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد ولقد قتل أبو عبيدة أباه يوم بدر وهمَّ الصديق أبو بكر بقتل ولده عبد الرحمن، وقتل مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير، وقتل عمر وحمزة وعلي وعبيدة والحارث [هكذا ولعله ابن الحارث كما سبق في ص ٣٥٦] أقرباءهم وعشيرتهم متجردين من علائق الدم والقرابة إلى آصرة الدين والعقيدة، وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط والقيم في ميزان الله)(٣).

ولا بد هنا من توضيح أمرين لكل منهما صلة بالآخر:

الأمر الأول: يتعلق بتفريق الله بين اليهود والمشركين، وبين النصارى في عداوة المؤمنين ومودتهم في قوله سبحانه: ﴿لتجـدنَّ أشدَّ الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدنَّ أقربهم مودةً للذين آمنوا الذين قالوا إنَّا نصارى، ذلك بأنَّ منهم قسِّيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون﴾(٤).

---

(١) الممتحنة: ٨ - ٩.

(٢) اللؤلؤ والمرجان (١ -).

(٣) في ظلال القرآن (٢٨ - ٣٥١٤ - ٣٥١٥).

(٤) المائدة: ٨٢.

هذه الآية صريحة في أمرين:

الأمر الأول: إن اليهود والمشركين أشد الناس عداوة وحقداً وكيداً للمسلمين وهذا الأمر واضح جلي في كثير من آي القرآن الكريم وقد سجله التاريخ من يوم بعث محمد ﷺ إلى الآن وسيبقى إلى أن تقوم الساعة، لأن اليهود ذوو أثرة وأنانية وحقد على كل من خالفهم بله من نافسهم وظهر عليهم بما معه من حق دفع به باطلهم، كالمسلمين. وكذلك المشركون الذين يغلب عليهم الجهل والجلافة وغلظ الطباع، ولا داعي للتفصيل في هذا الأمر لأن شدة عداوة هذين الصنفين واضحة مقررة، ولا يدخل في ذلك كل فرد من أفراد اليهود وأفراد المشركين، بل المراد المجموع في كل منهما، ولم تعلل الآية شدة عداوتهما بشيء.

الأمر الثاني: إن الذين قالوا إنهم نصارى أقرب مودة للمؤمنين من غيرهم وعلّل ذلك بوجود خطباء ومرشدين يربونهم على التواضع وعدم الكبرياء على غيرهم.

ومما لا شك فيه أن الفرق بين اليهود والمشركين من جهة، وبين النصارى من جهة أخرى في عداوة المسلمين واقع، وإن كانوا يشتركون كلهم في العداء والكيد للمسلمين في الجملة، وقد قرر الله ذلك في قوله تعالى: ﴿ولن ترضَى عنك اليهودُ ولا النصارى حتى تتَّبع ملَّتهم﴾[1]. وقال عن المشركين: ﴿كيفَ وإن يَظْهروا عليكم لا يرقبُوا فيكم إلاًّ ولا ذمَّة، يُرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبُهم وأكثرهم فاسقون﴾[2].

ومما يدل على هذا الفرق كثرة النصارى الذين يتركون دينهم ويدخلون في دين الإسلام في كل العصور، ومنها هذا العصر، وقلة اليهود الذين يدخلون في دين الإسلام، وكثير منهم يدخلون في دين الإسلام نفاقاً ليفسدوا كما يفعلون ذلك بالنسبة للدين المسيحي، ولكن هذا الفرق لا يجوز أن يفهم المسلم منه

(١) البقرة: ١٢٠.
(٢) التوبة: ٨.

قرب النصراني منه قرباً يقلل من العداوة التي أوجبها الله سبحانه على المسلم للكافرين كلهم: اليهودي، والمشرك والنصراني، لأن العداوة عداوة عقيدة ودين وليست عداوة تعامل دنيوي مشترك، والنصارى يقولون بالتثليث الذي ينافي التوحيد، وينكرون رسالة محمد ﷺ فهم يزيدون على اليهود الذين يقرون بالتوحيد في الجملة وينكرون الرسالة وإذا أثنى بعض النصارى على الإسلام أو ذكروا المسلمين بخير ودعوا إلى التحابب بينهم وبين المسلمين وسموا العداء تعصباً يجب تركه وزعموا أن التناقض بين المسلمين والنصارى مفتعل، ولم يكن في الأصل إلا عن سوء تفاهم إذا فعل ذلك بعض النصارى هل يجوز أن ينطلي على المسلمين فيصدقوه ويقول قائلهم ـ عن غشاوة وعدم بصيرة وليست عن سوء قصد ـ: (وليس قصدي من إيراد هذه النصوص الخوض في مناقشات دينية أو التسليم بكل ما احتوته، بل أردت أن أعلل وأفسر رواسب الكراهية المفتعلة للإسلام بأقلام مفكرين مسيحيين، بينما يقف الإسلام من المسيحية موقف الصديق والظهير، خلا نزوات طارئة لا يعتد بها في بعض عصور التخلف بالقياس إلى المؤامرات المستمرة التي تخطط في السر والعلن لتقويض الإسلام وطعن المسلمين. فالقرآن الكريم يقول: ﴿ولتجدنَّ أقربهم مودةً للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأنَّ منهم قسِّيسينَ ورهباناً وأنهم لا يستكبرون﴾)[1] ويقول في موضع آخر مشيداً ببعض كلمات زعيم النصارى الذي هنأ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى ورد عليه أحد شيوخ المسلمين: (وأي شيء يبلغ من الصدق مبلغ دعوة قداسته الكريمة إلى التخلص من أوهام رواسب الماضي لتمهيد السبيل لتعانق المسيحية والإسلام من خلال إيمانهما المشترك بالله لتحطيم الأصنام العصرية وهي المال والتسلط واللذة، لأن الإيمان المخلص بالله هو وحده مصدر الثقة لتوفير المزيد من الحق والعدل والسلام، وعندما نتلاقى نكتشف مع التعجب والفرح أن بعضنا قريب من بعض)[2].

في النص الأول يزعم أن رواسب كراهية المسيحية للإسلام مفتعلة

(١) الله أو الدمار لسعد جمعة ص ٨٨ والآية من سورة المائدة (٨٢).
(٢) نفس الكتاب ص ٧٢.

ويقول: بينما يقف الإسلام من المسيحية موقف الصديق والظهير ويستشهد بالآية الكريمة التي يدور الكلام حولها.

وفي النص الثاني يشيد بدعوة الزعيم المسيحي للتخلص من أوهام رواسب الماضي لتمهيد السبيل لتعانق المسيحية والإسلام ويعلل بأن الإيمان المخلص بالله هو وحده مصدر الثقة ... إلى آخره.

الكراهية بين الإسلام والمسيحية ليست مفتعلة ـ وإن ألهبها بعض الكتاب ـ فالإسلام دين الله الحق والمسيحية دين محرف مبدل مشرك لأنه يقول الله ثالث ثلاثة، فكيف تكون الكراهية مفتعلة، والإسلام لا يقف من المسيحية موقف الصديق والظهير بل إنه ينسفها نسفاً كما ينسف اليهودية والوثنية، لأنها كلها أديان باطلة، لذلك يستحيل أن يعانق الإسلام المسيحية والإيمان المخلص لا يمكن قطعاً أن يدخل فيه إيمان المسيحي التثليثي، لأن الإخلاص وصف للإيمان بالله الواحد والآية الكريمة لا تعني شيئاً من ذلك، وسيتضح معناها قريباً إن شاء الله(١).

أما الآية الكريمة التي تفرق بين عداوة اليهود والمشركين وبين عداوة النصارى فلا بد من بيان ما ذكره المفسرون في معناها باختصار.

إن صدر الآية: ﴿ولتجدنَّ أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى﴾ إذا أخذ وحده بدون ما بعده في نفس الآية والآيات التي تلتها يفهم منه أن النصارى ـ في جملتهم ـ كذلك بدون سبب، ولكن ما تلا ذلك يدل أن هناك سبباً لهذا القرب، يؤدي إلى تواضع هؤلاء النصارى وعدم استكبارهم ومعنى هذا أنهم إذا ظهر لهم الحق ـ وهو دين الإسلام ـ قبلوه، لأن الكبر هو المانع من طاعة الله، فإذا انتفى من طائفة وجدت الطاعة التي كان يمنع منها هذا الكبر،

(١) هذا ويعلم أن الكاتب (سعد جمعة) مسلم فاضل غيور على دينه كما هو واضح من كتاباته ومن مواقفه السياسية عندما كان رئيساً لوزراء الحكومة الأردنية، ولكنه ينقصه الوعي الكامل لنصوص القرآن الواردة في هذا المجال كما إنه اغتر بكتابات بعض النصارى الذين يخطبون ود المسلمين تحت شعار الوطن والقومية كما نقل نصوصهم هو في نفس الكتاب.

وكون الكبـر مانعاً من قبول الحق ظاهر في القرآن الكريم، وأول الممتنعين عن قبول الحق بسبب الكبر هو إبليس لعنه الله كما قال تعالى: ﴿وإذ قُلْنا للملائكة اسجدوا لآدمَ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين﴾(١) وكذلك فرعون وقومه، كما قال الله عنهم: ﴿واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنُّوا أنهم إلينا لا يُرجعون﴾(٢). وكذلك عاد كما قال تعالى: ﴿فأمَّا عـادٌ فاستكبروا في الأرض بغير الحق﴾(٣). وقال عن المشركين: ﴿إنّهم كانوا إذا قيل لهم لا إلَه إلا الله يستكبرون﴾(٤).

فالله عز وجل إذا وصف طائفة في كتابه بصفة أو نفى عنها صفة وكانت تلك الصفة التي نفاها عنها لها أثرها في القرآن الكريم وجب تفسيرها بالقرآن الكريم نفسه، فالكبر مانع من قبول الحق وعدمه داع لقبول الحق فهذه الطائفة إذا بلغها الحق قبلته لأنها لا تستكبر عنه. هذا إذا أخذت الآية منفصلة عما بعدها. أما إذا أخذت الآيات التي بعدها على أنها صفات زائدة على هذه الصفة فإن هذه الطائفة يقصد بها طائفة معينة من النصارى آمنت بالله وبرسوله، واقرأ الآيات كاملة لترى أن الصفات التي فيها تدل على هذا المعنى، قال تعالى: ﴿وإذا سمعوا ما أُنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ممَّا عرفوا من الحق، يقولون ربَّنا آمنّا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمنُ بالله وما جاءنا من الحق، ونطمعُ أن يدخلَنا ربُّنا مع القوم الصالحين، فأثابهم الله بما قالوا جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدينَ فيها وذلك جزاءُ المحسنين﴾(٥).

والذي يظهر من السياق أن الضمائر عائدة إلى مرجع واحد هو الذي يعود إليه الضمير في قوله: (لا يستكبرون) أي الذين قالوا إنا نصارى ومعنى هذا أن هؤلاء الذين قالوا إنا نصارى لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول وهو القرآن ـ تفيض أعينهم من الدمع، مما عرفوا من الحق، وهم الذين يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، والشاهدون هم المؤمنون من أمة

---

(١) البقرة: ٣٤.
(٢) القصص: ٣٩.
(٣) فصلت: ١٥.
(٤) الصافات: ٣٥.
(٥) المائدة: ٨٣ ـ ٨٥.

محمد ﷺ، ويقولون أيضاً. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق - وهذا يوضح أن أولئك الذين لا يستكبرون قبلوا الحق فعلاً - ثم هم الذين قالوا: ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، وهم الذين أثابهم الله وهم المحسنون.

وقد قال بهذا القول جماعة من السلف والخلف وحملوها على طائفة أو طوائف من النصارى نزلت الآيات في شأنهم، وإذا قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أجيب: نعم ولكن بالقيد أو القيود التي ذكرها الله سبحانه في الآية الأولى أو الآيات التالية، وأهمها أن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون. ثم إن الآية لم تقل إنهم يودون المسلمين وإنما ذكرت أنهم أقرب مودة من غيرهم، ثم إنهم لو فرض أنهم يودون المسلمين مع بقائهم على كفرهم فإنه لا يجوز للمسلمين أن يودوهم.

قال ابن جرير: (﴿الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون﴾ عن قبول الحق واتباعه والإذعان به. وقيل أن هذه الآية والتي بعدها نزلت في نفر قدموا على رسول الله ﷺ من نصارى الحبشة، فلما سمعوا القرآن أسلموا واتبعوا رسول الله ﷺ. .) وساق بإسناده ذكر من قال ذلك، ثم قال: (وقال آخرون بل هذه صفة قوم كانوا على شريعة عيسى من أهل الإيمان فلما بعث الله تعالى ذكره محمداً ﷺ آمنوا به) ثم ساق بإسناده ذكر من قال ذلك ثم قال: (والصواب في ذلك القول عندي أن الله تعالى وصف صفة قوم قالوا إنا نصارى أن نبي الله ﷺ يجدهم أقرب الناس وداداً لأهل الإيمان بالله ورسوله ولم يسم لنا أسماءهم وقد يجوز أن يكون أريد بذلك أصحاب النجاشي ويجوز أن يكون أريد به قوم كانوا على شريعة عيسى فأدركهم الإسلام فأسلموا لما سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق ولم يستكبروا عنه)[1].

وأكد هذا المعنى سيد قطب رحمه الله حيث قال: (إن هذه الآيات تصور حالة وتقرر حكماً في هذه الحالة، تصور حالة فريق من أتباع عيسى عليه السلام: ﴿الذين قالوا إنا نصارى﴾، وتقرر أنهم أقرب مودة للذين آمنوا، ومع أن متابعة مجموع الآيات لا تدع مجالاً للشك في أنها تصور حالة معينة هي التي

(١) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٧ - ١ - ٣).

ينطبق عليها هذا التقرير المعين، فإن الكثيرين يخطئون فهم مدلولها، ويجعلون منها مادة للتميع المؤدي في تقدير المسلمين لموقفهم من المعسكرات المختلفة وموقف هذه المعسكرات منهم، لذلك نجد من الضروري في ظلال القرآن - أن نتابع بالدقة تصوير هذه الآيات في حالة فئة من الناس قالوا إنا نصارى هي أقرب مودة للذين آمنوا: ﴿ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون﴾، فمنهم من يعرفون حقيقية دين النصارى، فلا يستكبرون على الحق حين يتبين لهم. لكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد، ولا يدع الأمر مجهلاً ومعمماً على كل من قالوا: إنا نصارى، إنما هو يمضي فيصور موقف هذه الفئة التي يعنيها).

ثم أخذ سيد يذكر الآيات التي صورت صفات هـذه الفئـة مؤكداً أنها فئة مؤمنة... إلى أن قال: (وليس كل من قالوا إنهم نصارى إذن داخلين في ذلك الحكم: ﴿ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا﴾ كما يحاول من يقتطعون آيات القرآن دون تمامها، إنما هذا الحكم مقصور على حالة معينة لم يدع السياق القرآني أمرها غامضاً ولا ملامحها مجهلة ولا موقفها متلبساً بموقف سواها في كثير ولا قليل..) ثم أخذ يسرد ما أثر عن السلف من كتب التفسير يؤيد ذلك. ثم أيد ذلك بالواقع التاريخي الذي دل على أن عامة النصارى كادوا ولا يزالون يكيدون للمسلمين متعاونين مع اليهود والوثنيين والحركات المعادية للإسلام من أبناء المسلمين، ثم ختم كلامه بقوله: (وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغداً فلا ينساقون وراء حركات التمييع الخادعة أو المخدوعة التي تنظر إلى أوائل مثل هذا النص القرآني دون متابعة لبقيته ودون متابعة لسياق السورة كله ودون متابعة لتقريرات القرآن عامة، ودون متابعة للواقع التاريخي الذي يصدق هذا كله، ثم تتخذ من ذلك وسيلة لتخدير مشاعر المسلمين تجاه المعسكرات التي تضمر لهم الحقد وتبيت لهم الكيد، الأمر الذي تبذل فيه هذه المعسكرات جهدها، وهي بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جذور العقيدة. إن هذه المعسكرات لا تخشى شيئاً أكثر مما تخشى الوعي في قلوب العصبة المؤمنة مهما قل عددها وعدتها فالذين ينمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة، وقد يكون بعضهم من الفرائس المخدوعة، ولكن ضررهم لا يقل - حينئذ - عن

ضرر أعدى الأعداء، بل إنه ليكون أشد أذى وضرراً. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهو لا يناقض بعضه بعضاً فلتقرأه إذن على بصيرة)(١).

نعم عندما لا يعلم المسلم خطر بعض المعسكرات المعادية للإسلام على حقيقته تموت روحه الجهادية تجاه ذلك المعسكر ولا يعد له العدة، لذلك كان لزاماً على دعاة الإسلام أن يوضحوا للمسلمين أعداءهم على حقيقتهم من نصوص القرآن والسنة ومن الواقع التاريخي منذ بدأ الإسلام ببعثة رسول الله ﷺ إلى الساعة، بل إلى يوم القيامة.

والذي يتأمل مخططات النصارى مع اليهود والشيوعيين والوثنيين في هذا العصر ضد المسلمين يعلم أن الذين قالوا إنهم نصارى وكانوا أقرب مودة ليسوا كل النصارى وإنما هي فئة معينة لها سماتها وصفاتها وإذا جاءت أي فئة لها تلك الصفات فهي داخلة في النص وإلا فلا. وكيف ترفع الروح الجهادية عند المسلمين أو تعود إليهم ضد عدوهم ـ وهم النصارى هنا ـ إذا وقر في أذهانهم أنهم كلهم أقرب مودة لهم من غيرهم؟.

أما الأمر الثاني الذي يجب توضيحه، وله صلة بالأمر الأول فهو الخلط بين سماحة الإسلام مع أهل الكتاب، حيث خصهم ببعض الأحكام والمعاملات التي لم ينلها غيرهم، كأخذ الجزية منهم وعدم قبولها من غيرهم ـ على قول ـ وإباحة نكاح نسائهم وذبائحهم للمسلمين ونحوها، الخلط بين ذلك وبين اتخاذهم أولياء، فالسماحة معهم مشروعة والتعامل معهم بما أذن الله فيه مطلوب في حدود ما أذن الله به، ولكن تلك السماحة وذلك التعامل لا يجيز للمسلمين أن يتخذوا هؤلاء الكتابيين، وهم أعداء لهم وقد أمر الله بمعاداتهم، لا يجيز ذلك التعامل للمسلمين أن يتخذوهم أولياء يوادونهم ويناصرونهم بل يجب أن يظهروا لهم عداوتهم وبغضهم وبغض دينهم. قال سيد قطب رحمه الله: (إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء واتخاذهم أولياء شيء آخر ولكنهما يختلطان على بعض المسلمين الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤيا الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظيفته بوصفه حركة منهجية واقعية تتجه إلى إنشاء واقع في الأرض وفق

---

(١) أنظر هذه النصوص، وراجع ما كتبه سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن (٧ ـ ٩٥٩ ـ ٩٦٧).

التصور الإسلامي الذي يختلف في طبيعته عن سائر التصورات التي تعرفها البشرية وتصطدم من ثم بالتصورات والأوضاع المخالفة كما تصطدم بشهوات الناس وانحرافهم وفسوقهم عن منهج الله ويدخل في معركة لا حيلة فيها ولا بد منها لإنشاء ذلك الواقع الجديد الذي تريده وتتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة منشئة... إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب ولكنه منهي عن الولاء لهم بمعنى التناصر والتحالف معهم، وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكن أن يلتقي مع طريقة أهل الكتاب، ومهما أبدى لهم من السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه ولن يكفهم عنه موالاة بعضهم لبعض في حربه والكيد له)[1].

ولعل معنى الولاء والبراء قد ظهر أنه من أعظم ما يعيد الروح الجهادية في نفوس المسلمين ضد أعدائهم الذين يجب عليهم معاداتهم في الله عز وجل.

---

(١) في ظلال القرآن (٦ ـ ٩٠٩)

المبحث الخامس

بث العزة في نفوس المسلمين وتنفيرهم من الذل والاستخذاء

لا تعيش أي أمة في الأرض قوية الجانب مرفوعة الرأس محافظة على كرامتها طامعة في قيادة البشرية إلا إذا كانت روح العزة تسري في دمها مغذية فيها الطموح والعظمة منفّـرة لها من التبعية والذلة والاستخذاء والأمة التي ترغب في القيادة وهي تفقد العزة الحقيقية تلجأ إلى محاكاة إبليس في التلبس برداء العلو والإفساد في الأرض وتسمي ذلك زوراً وبهتاناً: عزة تبثها في نفوس أفرادها لتقتحم بهم عقبات الحياة بالحق وبالباطل.

أما الأمة التي تفقد هذه وتلك فهي من القطعان البشرية الضائعة التي تقاد ولا تقود.

فالناس بالنسبة للعزة ثلاثة أقسام: أمة عزيزة عزة حقيقية وهي الأمة التي تحقق الذلة الكاملة والعبودية المحضة في نفسها للخالق سبحانه وتعالى، وتستعز به وبدينه، وتستعلي به على جميع قوى الأرض المادية ويقودها طموح العزة إلى إقامة دين الله وإعلاء كلمته في الأرض وتبلغ رسالته إلى العالم بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. ولا وجود للأمة الإسلامية بدون هذه العزة، بل إذا فقدتها ذلت وسلط الله عليها عدوها الذي لا يرقب فيها إلاً ولا ذمة. لذلك عني القرآن الكريم الذي أنزله الله لها لقيادة البشر ببث العزة في نفوس المسلمين وإلهاب عواطفهم بها، كما قال تعالى: ﴿كنتم خيرَ أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله﴾[1].

---

(١) آل عمران: ١١٠.

وهل يليق بأمة اصطفاها الله لهداية البشر وقيادته بالإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تتخلى عن وظيفتها هذه، وإذا تخلت عنها فهل تكون عزيزة؟ كلا.

ولقد جعل الله الأمة المؤمنة العزيزة في صفه سبحانه مع رسوله وكرمها بمنحها هذه العزة التي اختصها الله بها دون سائر الأمم، كما قال سبحانه: ﴿ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين﴾(١)، وهو سبحانه رب العزة وحده كما قال: ﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون﴾(٢).

وهل يسهل على أمة أن تفقد هذا التكريم إلا أن تكون ذليلة مهانة وبفقد هذه العزة لا تكون هذه الأمة أهلاً للبقاء، لأنها لم تعد الأمة المؤمنة، بل هي القطعان المرتدة وحكمة الله تقتضي استبدال غيرها بها ممن يحرص على هذه العزة ويحافظ عليها ويدفع ثمنها، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتدَّ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقومٍ يحبُّهم ويحبُّونه، أذلةٍ على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضلُ الله يُؤتيه من يشاء والله واسع عليم﴾(٣) ولا عزة بدون جهاد في سبيل الله كما لا عزة بدون محبة الله والتواضع للمؤمنين والعزة على الكافرين.

ويستثير القرآن الكريم هذه العزة ويبثها في نفوس المؤمنين في الوقت الذي يكاد الوهن يثبط هممهم ويضعف عزائمهم، ويكاد الأسى والحزن يقضي على روح الجهاد فيهم بعد أن انتصر عليهم المشركون في معركة أحد، قال تعالى: ﴿ولا تَهِنُوا ولا تَحْزَنوا وأنتم الأعلَون إن كنتم مؤمنين﴾(٤). فالعزة واستعلاء الإيمان لا يجتمع معهما الوهن والحزن اللذان يثبطان الهمم، لأن الوهن يدعو إلى الذلة والرضا بالدون وإظهار الضعف للعدو والبدء بطلب المهادنة الذي يجرئه ويغريه بالمسلمين، ولذلك نهى الله المسلمين أن يهنوا ويدعوا العدو إلى المهادنة والمسالمة، بل يجب أن يستعلوا بإيمانهم ويستعزوا بعزة الله، كما قال تعالى: ﴿فلا

(١) المنافقون: ٨.
(٢) الصافات: ١٨١.
(٣) المائدة: ٥٤.
(٤) آل عمران: ١٣٩.

تَهنوا وتَدْعوا إلى السَّلْم وأنتم الأعلَون، والله معكم ولن يَتِرَكم أعمالكم ﴾[١].

قارن بين قوله هنا: ﴿وأنتم الأعلون والله معكم﴾ وبين قوله فيما مضى: ﴿ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين﴾ تر كيف يستثير الله العزة في نفوس عباده.

ولا بد من سلوك هذا المنهج الذي تضمنه كتاب الله تعالى وهو بث العزة في نفوس المسلمين لتعود إليهم الروح الجهادية التي لا عزة لهم إلا بها وهذه هي العزة الحقيقية. وقد قال عنها ابن تيمية رحمه الله: (وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال الله تعالى: ﴿ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين﴾ وقال تعالى: ﴿فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنت الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم﴾ وقال: ﴿ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين﴾[٢] كما قال عنها سيد قطب رحمه الله: (والعزة الصحيحة حقيقة تستقر في القلب قبل أن يكون لها مظهر في دنيا الناس حقيقة تستقر في القلب، فيستعلي بها على كل أسباب الذلة والانحناء لغير الله حقيقة يستعلي بها على نفسه أول ما يستعلي يستعلي بها على شهواته المذلة ورغائبه القاهرة ومخاوفه ومطامعه من الناس وغير الناس، ومتى استعلى على هذه فلن يملك أحد وسيلة لإذلاله وإخضاعه، فإنما تذل الناس شهواتهم ورغباتهم ومخاوفهم ومطامعهم، ومن استعلى عليها فقد استعلى عل كل وضع وعلى كل شيء وعلى كل إنسان، وهذه هي العزة الحقيقية ذات القوة والاستعلاء والسلطان)[٣].

القسم الثاني: أمة عندها حب الاستعلاء واستذلال الناس واستعبادهم، وليس عندها استعداد لقبول الحق واتباع أهله، وهذه الأمة تبث في نفوس أفرادها ما تزعم أنه عزة، وهو العلو في الأرض بغير الحق وتستضعف الناس وتقهرهم بالقوة وتخضع من تقدر على إخضاعه من البشر بالقتل والتشريد والاعتقال ونهب الأموال وانتهاك الأعراض، هذه الأمة أمة ظالمة مفسدة تنتظر إنزال الله سخطه

---

(١) محمد: ٣٥.
(٢) سبقت الإشارة إلى أرقام هذه الآيات، وانظر الفتاوى (٢٨ ـ ٣٩٣).
(٣) في ظلال القرآن (٢٢ ـ ٢٩٣١).

وعقوبته عليها، وعزتها عزة ظلم وكبرياء وليست عزة عدل وإصلاح. تأبى الحق وتحاربه أفرادها يجمعون على تطبيق هذه القاعدة: ﴿ومن الناس من يُعجبك قولُه في الحياة الدنيا، ويُشهدُ اللهَ على ما في قلبه وهو ألد الخصام * وإذا تولَّى سَعَى في الأرض ليُفسدَ فيها ويهلكَ الحرثَ والنسلَ والله لا يحبُّ الفسادَ * وإذا قيل لـه اتَّقِ الله أخذتُه العزَّةُ بالإثم فحَسْبُه جهنَّمُ ولبئس المهادُ﴾(١).

قال ابن تيمية رحمه الله في بيان هذا القسم: (القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض، وهو معصية الله، وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون، كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شرار الخلق قال الله تعالى: ﴿إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شِيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين﴾(٢). وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان»، فقال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسناً ونعلي حسناً أفمن الكبر ذاك؟ قال: «إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس»(٣).

فبطر الحق دفعه وجحده، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم وهذا حال من يريد العلو والفساد)(٤).

وقال سيد قطب في هذا القسم ـ أيضاً ـ: (إن العزَّة ليست عناداً جامحاً يستكبر على الحق ويتشامخ بالباطل، وليست طغياناً فادحاً يضرب في عتو وتجبر وإصرار، وليست اندفاعاً باغياً يخضع للنزوة ويذل للشهوة وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل ولا صلاح، كلا)(٥).

وواجب أهل العزة الصحيحة أن يقضوا بعزتهم على ذوي العناد الجامح والاستكبار على الحق والتشامخ بالباطل والطغيان العاتي المتجبر والمصر والاندفاع الباغي الخاضع للنزوة والذليل للشهوة وأن يضربوا بعزتهم القوة العمياء التي

---

(١) البقرة: ٢٠٤ ـ ٢٠٦.
(٢) القصص: ٤.
(٣) مسلم (١ ـ ٩٣).
(٤) الفتاوى (٢٨ ـ ٣٩٢).
(٥) في ظلال القرآن (٢٢ ـ ٢٩٣١).

تبطش بلا حق ولا عدل ولا صلاح، لأنه لا يوجد من يقضي على أولئك أو يضرب هؤلاء بحق سواهم. وعاقبة ذوي العلو والفساد في الأرض عقوبة الله بهم في الدنيا والآخرة.

أما القسم الثالث فهو القطعان البشرية الضائعة التي استساغت الذل والمهانة والتقليد الأعمى وأصبحت تؤمر فتطيع لا همٌّ لها إلا لقمة العيش والتمتع بما أتيح لها من شهوات الدنيا لا فرق بين حلال أو حرام ترضى بالضيم وتستنيم للاستعباد.

ولقد انطبق هذا الوصف على أبناء الأمة الإسلامية الذين أضاعوا مجد آبائهم فحق عليهم من ربهم الخزي والعار إلا من شاء ربك ممن نذروا أنفسهم للدعوة والجهاد في سبيل الله وقليل ما هم.

المبحث السادس

الحؤول بين المسلمين وبين الترف والاسترخاء

الأمة المجاهدة لا تكون مترفة، والأمة المترفة لا تكون مجاهدة فلا يجتمع ترف وجهاد، لأن الترف نعومة وراحة واسترخاء وإغراق في الشهوات والملذات يصعب على صاحبه مفارقة ما ألفه منه، بل إنه يعيش وهو يفكر في إضافة المزيد منه ويخاف أن يحال بينه وبين ذلك الترف والنعيم. والجهاد بذل وتضحية ومشقة وبعد عن الملذات والشهوات ومفارقة للمحبوبات واقتحام للمكاره والعقبات، المترف يخاف كل شيء يعكر عليه صفو ترفه، والمجاهد لا يخاف في الله لومة لائم، المترف يتلهف للفسق والفجور والفواحش، والمجاهد يتطلع لقيادة البشر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمترفون فاسقون والمجاهدون مصلحون.

ولهذا كانت سنة الله في المترفين الفاسقين تدميرهم، والتدمير قد يكون بالاستئصال بعذاب الله كما كان في الأمم الماضية، وقد يكون بإنزال البأس الذي يحول بين المترف وما كان يتمتع به من شهوات، وهو عذاب وتدمير وقد يكون أشق عليه من مفارقة ترفه بالموت والعقوبة تعم المترفين ومن لم يقف في وجه ترفهم، قال تعالى: ﴿وإذا أردنا أن نُهلك قريةً أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فحقَّ عليها القول فدمَّرناها تدميراً﴾[1].

قال سيد قطب رحمه الله: (والمترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون المال ويجدون الخدم ويجدون الراحة فينعمون بالدعة

---

(١) الإسراء: ١٦.

وبالراحة وبالسيادة حتى تترهل نفوسهم وتأسن وترتع في الفسق والمجانة وتستهتر بالقيم والمقدسات والكرامات وتلغ في الأعراض والحرمات، وهم إذا لم يجدوا من يضرب على أيديهم عاثوا في الأرض فساداً ونشروا الفاحشة في الأمة وأشاعوها وأرخصوا القيم العليا التي لا تعيش الشعوب إلاّ بها ولها، ومن ثم تتحلل الأمة وتسترخي، وتفقد حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بقائها فتهلك وتطوي صفحتها. والآية تقرر سنة الله هذه، فإذا قدر الله لقرية أنها هالكة أخذت بأسباب الهلاك، فكثر فيها المترفون، فلم تدافعهم ولم تضرب على أيديهم سلط الله عليها هؤلاء المترفين ففسقوا فيها فعم فيها الفسق فتحللت وترهلت فحقت عليها سنة الله وأصابها الدمار والهلاك، وهي المسؤولة عما يحل بها، لأنها لم تضرب على أيدي المترفين ولم تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود المترفين، فوجود المترفين ذاته هو السبب الذي من أجله سلطهم الله عليها ففسقوا، ولو أخذت عليهم الطريق فلم تسمح لهم بالظهور فيها ما استحقت الهلاك وما سلط الله عليها من يفسق فيها ويفسد فيسوقها إلى الهلاك)[١].

ولقد تجلت حكمة الله تعالى في اختياره للعصبة المؤمنة ذات الشوكة، لقاءَ العدو في ساحة المعركة على ما بِهم من قلة في العدد وضعف في العدة مع تفوق عدوهم في ذلك كله في أول معركة فاصلة بين الإسلام والكفر، تجلت حكمته تعالى في اختياره لهم ذلك على تمكينهم من العير الغنية بدون قتال ولا مشقة منحهم سبحانه مما اختاره لهم ـ وكانوا حريصين على غيره كارهين له ـ ما لم يكن في حسبانهم من النصر والغنائم، ولكن بكد وتعب وجهد ومشقة ليدربهم سبحانه على الجد والإعداد للجهاد ويجنبهم الترهل والاسترخاء والميل إلى السهل من الأمور والإخلاد إلى الأرض، لأنهم بذلك ينصرون الحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبهذا يترفون وينامون عن معالي الأمور قال تعالى: ﴿كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لَكارهون * يُجادلونك في الحقِّ بعدما تبين كأنَّما يُساقون إلى الموتِ وهم ينظرون * وإذ يَعِدُكم اللهُ إحدى الطائفتين أنَّها لكم وتودُّون أنَّ غيرَ ذات الشوكةِ تكون لكم، ويريدُ اللهُ أن يحقَّ

---

(١) في ظلال القرآن (٥/٢٢١٧).

الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين * ليحقَّ الحقَّ ويبطلَ الباطلَ ولو كره المجرمون﴾[١].

ولقد كان الله تعالى قادراً أن يغني ذلك الجيل الذي حمل راية الإسلام من أول ما حمل الراية، لأنه أولى بفضل الله من غيره، ولكنه تعالى يعلم أن الخير في تدريبه على تحمل المشاق وعلى التقشف والبعد عن التنعم والترف استعداداً للبذل والتضحية والجهاد، فقد كانوا يقاتلون أعداءهم وهم حفاة تنقب أقدامهم من الحر والحصى والشوك وتسقط أظفارهم، ولا يجدون الظهر الذي يحملهم كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: (خرجنا مع النبي ﷺ في غزاة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نتعقبه، فنقبت أقدامنا، ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع، لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا، وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك، قال: ما كنت أصنع بأن أذكره، كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه)[٢].

وكانوا رضي الله عنهم يجاهدون، ويأكلون أوراق الشجر، كما في حديث سعد قال: (إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو ومالنا طعام إلا ورق الحبلة، وهذا السمر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاه ماله خلط، ثم أصبحت بنو سعد تعزرني على الإسلام، خبتُ إذن وضل سعيي[٣] بل لقد كانت تتشقق أشداقهم من أكل أوراق الشجر وإذا وجد قليل من التمر لا ينال الواحد منهم، وهم في الغزو، إلا حبة تمر واحدة يقتات بها، وإذا أخطأت رجلاً منهم لا يحصل عليها إلا بشهود يثبتون أنه لم ينل تلك الثمرة حرصاً على العدل وعلى ادخار شيء لمستقبل أيام الجهاد، كما في حديث جابر ـ وفيه ـ: (سرنا مع رسول الله ﷺ وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة يمصها ثم يصرها في ثوبه، وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشداقنا. فأقسم أخطئها رجل منا يوماً فانطلقنا به ننعشه فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها فقام فأخذها)[٤] وجعل الله

---

(١) الأنفال: ٥ ـ ٨.
(٢) متفق عليه، البخاري رقم ٤١٢٨ فتح الباري (٧ ـ ٤١٧) ومسلم (٣ ـ ١٤٤٩).
(٣) البخاري رقم ٣٧٢٨ فتح الباري (٧ ـ ٨٣) ومسلم (٤ ـ ٢٢٧٧).
(٤) مسلم (٤ ـ ٢٣٠٦).

لتلك العصابة المؤمنة رسولها ﷺ وقائدها قدوة لها، فما كان يشبع هو- بأبي وأمي - وآله من طعام البر ثلاث ليال تباعاً كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (ما شبع آل محمد ﷺ منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعاً حتى قبض)(١).

ولقد أباح الله لعباده الطيبات وأباح لهم جمع المال من أبواب مباحة وإنفاقه في أبواب مباحة ومن ذلك استعمال وسائل الراحة في المسكن والمنزل والمركب والملبس وغيرها، ولكن الإسراف في ذلك سبب لحب الدنيا والغفلة عن الآخرة بنعيمها وعذابها، وسبب في القعود عن الجهاد في سبيل الله بل في قتل الهمم العالية كلها، وإذا كان النعيم أثر في بعض أصحاب رسول الله ﷺ في حياته فكاد يحول بين بعضهم وبين النفير مع الرسول ﷺ، وحال فعلاً بين بعضهم وبين ذلك ولم ينفعه من عقاب الله وسخطه وسخط رسوله ﷺ إلا التوبة، فكيف بمن بعدهم؟.

فهذا كعب بن مالك رضي الله عنه يتخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك ويعرض في سياق حديثه ببعض الأسباب التي أغرته بذلك التخلف، منها المشقات التي استقبلت المجاهدين كما قال: (فغزاها رسول الله ﷺ في حر شديد واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً،واستقبل عدواً كثيراً، فجلّىٰ للمسلمين أمرهم . . .)

ومنها النعيم ووسائل الراحة المتاحة في المدينة التي كان يميل إليها كما قال: (وغزا رسول الله ﷺ تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر)(٢). أي أميل.

وذاك أبو خيثمة رضي الله عنه كاد يتخلف - مثل كعب - عن رسول الله ﷺ في نفس الغزوة - غزوة تبوك - بسبب البستان الوارف والماء البارد والطعام اللذيذ والمنزل المهيأ للراحة والمرأة الحسناء ولم ينتصر على نفسه وإخلادها إلى الراحة إلا بعد جهادها في ذات الله.

---

(١) البخاري رقم ٥٤١٦ فتح الباري (٩ - ٥٤٩). ومسلم (٤ - ٢٢٨٢).
(٢) البخاري رقم ٤٤١٨، فتح الباري (٨ - ١١٣) ومسلم (٤ - ٢١٢١ . . .).

كما قال ابن إسحاق: (ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله ﷺ أياماً إلى أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاماً، فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال: رسول الله ﷺ في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء، في ماله مقيم، ما هذا بالنَّصَف ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله ﷺ فهيئا لي زاداً ففعلتا ثم قدم ناضحه فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله ﷺ حتى أدركه حين نزل تبوك...)[١].

وقال الحافظ ابن حجر: (قلت واسم أبي خيثمة هذا سعد بن خيثمة، كذا أخرجه الطبراني من حديثه ولفظه: (تخلفت عن رسول الله ﷺ فدخلت حائطاً فرأيت عريشاً قد رش بالماء ورأيت زوجتي فقلت ما هذا بإنصاف رسول الله ﷺ في السموم والحرور وأنا في الظل والنعيم فقمت إلى ناضح لي وثمرات فخرجت...)[٢].

وهذه الوقائع توضح قول الرسول ﷺ: «حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات»[٣] وكذلك تحذيره أصحابه من الغنى والتنافس في الدنيا عندما بدأت الأموال ترد عليه ﷺ ويرى أصحابه وهم محتاجون يتطلعون إليها، كما في حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه ـ وفيه ـ: (فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافقت صلاة الصبح مع النبي ﷺ فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله حين رآهم، وقال: «أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء» قالوا: أجل يا رسول الله، قال: «فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم»[٤].

---

(١) السيرة النبوية لابن هشام (٢ ـ ٥٢٠) راجع البداية والنهاية لابن كثير (٥ ـ ٧) وزاد المعاد (٣ ـ ٤).

(٢) فتح الباري (٨ ـ ١١٩).

(٣) مسلم (٤ ـ ٢١٧٤).

(٤) البخاري، رقم الحديث ٣١١٨، فتح الباري (٦ ـ ٢٥٧).

وما خشيه الرسول ﷺ وقع بعد انتهاء الخلافة الراشدة إذ كان المجاهدون يقارعون الأعداء والشباب الناعم يتباهى بالتنعم ويظهر عدم المبالاة بما يصيب المجاهدين من نَصَب ومشقة ولكن ملوك المسلمين آنذاك ما زالوا يغارون على دين الله ولا يرضون بالتبجح السافر والمجاهرة المفضوحة فأخذوا على أيدي المترفين وأجبروهم على مشاركة المجاهدين في جهادهم قال ابن الأثير: (في هذه السنة (يعني سنة ٤٩ هـ) سير معاوية جيشاً كثيفاً إلى بلاد الروم للغزاة وجعل عليهم سفيان بن عوف وأمر ابنه يزيد بالغزاة معهم فتثاقل واعتل فأمسك عنه أبوه، فأصاب الناس في غزاتهم جوع ومرض شديد فأنشأ يزيد يقول:

ما أن أبالي بما لاقت جموعهم ... بالفرقدونة من حمى ومن موم
إذا اتكأت على الأنماط مرتفقاً ... بدير مران عندي أم كلثوم

.... فبلغ معاوية شعره فأقسم عليه ليلحقن بسفيان في أرض الروم ليصيبه ما أصاب الناس فسار...)[١].

وقد عرف أعداء الإسلام والمسلمين أن داء الترف من أهم الأسباب التي يمكن أن تبعد عنهم شبح الخطر القاضي عليهم من قبل الأمة الإسلامية فسعوا جاهدين في إغراق المسلمين بكل ما يحتاجونه لمتع حياتهم في المسكن والمأكل والمركب والملبس والاتصالات البعيدة وأنواع المغريات من الشهوات وتواصوا فيما بينهم بعدم تمكين المسلمين من التفكير بأي عمل جاد يغنيهم عن الغرب من صناعة ونحوها حتى يبقوا مترفين مسترخين متثاقلين واقرأ ما قاله أحد المسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية سنة ١٩٥٢ م: (... فلنعطِ هذا العالم ما يشاء ولنقوّ في نفسه عدم الرغبة في الإنتاج الصناعي والفني، فإذا عجزنا عن تحقيق هذه الخطة وتحرر العملاق من قيود جهله وعقدة الشعور بعجزه عن مجاراة الغرب في الإنتاج فقد بؤنا بالإخفاق الذريع وأصبح خطر العالم العربي وما وراءه

---

(١) الكامل (٣ ـ ٤٥٨). والموم مرض وقد ورد في صحيح مسلم في قصة العرنيين الذين اجتووا المدينة: (وقد وقع بالمدينة الموم، وهو البرسام). قال النووي: (وهو نوع من اختلال العقل، ويطلق على ورم الراس وورم الصدر، وهو معرب، وأصل اللفظة سريانية أ هـ (١١ ـ ١٥٦) شرح النووي على مسلم، وفي اللسان: (والموم الحمى مع البرسام).

من الطاقات الإسلامية الضخمة خطراً داهماً يتعرض به التراث الحضاري الغربي لكارثة تاريخية ينتهي بها الغرب وتنتهي معه وظيفته القيادية)[١].

وإن الترف الذي غرق فيه كثير من المسلمين - وكثير منهم يموتون جوعاً ويمشون عرايا ولا يجدون المأوى الذي يقيهم الحر والبرد - إن هذا الترف قد أوقعهم في الفسق والفجور وأورثهم التثاقل عن النهوض للمعاني السامية ومعالي الأمور، وقد نجح أعداء الله في إغراقهم بجميع وسائل الترف حتى أصبح أكثر المسلمين لا يفكرون إلا في المزيد من الفسق والمتع المباحة والمحرمة تدنت نفوسهم وضعفت هممهم وفقدت عزتهم فما عادوا أمة، بل أمسَوا قطعاناً يسوقها أعداؤها إلى مهاوي هلاكها المحقق، وهي تسير إلى تلك المهاوي في فرح ونشوة، كمجنون رأى لهب النيران يتتابع كالأمواج فأعجبه منظره وأخذ يجري ويقهقه حتى ألقى نفسه فيه فاحترق.

وهذا أحد أعلام هذا العصر يشكو من تخطيط أعداء الإسلام الماكر لإغراق المسلمين في الترف والفسق والتحلل، واستجابة أبناء المسلمين لأعدائهم، قال حسن البنا رحمه الله: (وقد عمل الأوربيون جاهدين على أن تغمر موجة هذه الحياة المادية بمظاهرها الفاسدة وجراثيمها القتالة جميع البلاد الإسلامية التي امتدت إليها أيديهم وأوقعها سوء الطالع تحت سلطانهم، مع حرصهم الشديد على أن يحتجزوا دون هذه الأمم عناصر الصلاح والقوة من العلوم والمعارف والصناعات والنظم النافعة، وقد أحكموا خطة هذا الغزو الاجتماعي إحكاماً شديداً واستعانوا بدهائهم السياسي وسلطانهم العسكري حتى تم لهم ما أرادوا)... إلى أن قال: (وجلبوا إلى هذه الديار نساءهم الكاسيات العاريات وخمورهم ومسارحهم ومراقصهم وملاهيهم وقصصهم وجرائدهم ورواياتهم وخيالاتهم وعبثهم ومجونهم، وأباحوا فيها من الجرائم ما لم يبيحوه في ديارهم، وزينوا هذه الدنيا الصاخبة العابثة التي تعج بالإثم وتطفح بالفجور في أعين البسطاء الأغرار من المسلمين الأغنياء وذوي الرأي فيهم والمكانة والسلطان)[٢] وذكر عوامل التحلل في موضع آخر فعدّ منها: (الانغماس

(١) جند الله ثقافة وأخلاقاً لسعيد حوا ص ٢١.
(٢) مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا ص ٣٨.

في ألوان الترف والنعيم والإقبال على المتعة والشهوات حتى أثر عن حكام المسلمين في كثير من العصور ما لم يؤثر على غيرهم مع أنهم يقرأون قول الله تبارك وتعالى: ﴿وإذا أردنا أن نُهلك قرية أمرنا مُتْرفيها ففسقوا فيها، فحقَّ عليها القول، فدمَّرناها تدميراً﴾(١).

وبهذا يعلم أن الذين يسهلون سبل الترف للمسلمين هم أعداء المسلمين لأنهم بذلك يقضون على معنوياتهم ورجولتهم وعزتهم وأن الواجب على كل قادر أن يسعى جاهداً في الحؤول بين المسلمين والترف والتثاقل والاسترخاء حتى تعود إليهم الروح الجهادية التي فقدوها كغيرها من المعاني الإسلامية العظيمة.

والسعي لذلك يحقق أمر الله سبحانه بإعداد العدة التي أهمها وجود الروح الجهادية في نفوس المسلمين وهذه الروح لا يمكن أن توجد مع الترف والاسترخاء والتثاقل.

قال تعالى: ﴿وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن رباط الخيل، تُرهبونَ به عدوّ الله وعدوَّكم، وآخرين من دونهم لا تَعلمونهم الله يعلمهم، وما تُنفقوا من شيء في سبيل الله يُوَفَّ إليكم وأنتم لا تظلمون﴾(٢).

وهل يرهب عدوَّ الله مترف متنعم يكاد ينطبق عليه قوله سبحانه: ﴿أوَ مَنْ يُنَشَّأ في الحِلْية وهو في الخصام غيرُ مُبينٍ﴾(٣)؟

ومن أراد أن يربي أمة مجاهدة فليكن مثل طالوت: ﴿فلما فَصَلَ طالوت بالجنود قال إنَّ الله مُبْتَليكم بنَهَرٍ، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يَطْعَمْه فإنه مني إلا من اغترف غُرْفة بيده، فشربوا منه إلا قليلاً منهم﴾(٤) يختبر جنده بالصبر عن شهوات النفس المباحة فضلاً عن المحرمة فمن فاز في ذلك الاختبار كان أهلاً للجهاد ومن سقط فيه فليس من أهل الجهاد ودعوة المترفين إلى الجهاد كمن يصنع سفينة تجري به على اليابسة.

قال سيد قطب رحمه الله: (هنا ينجلي لنا مصداق حكمة الله في اصطفاء

---

(١) نفس المرجع ص ١٣١.
(٢) الأنفال: ٦٠.
(٣) الزخرف: ١٨.
(٤) البقرة: ٢٤٩.

هذا الرجل، إنه مقدم على معركة، ومعه جيش من أمة مغلوبة عرفت الهزيمة والذل في تاريخها مرة بعد مرة، وهو يواجه جيش أمة غالبة فلا بد إذن من قوة كامنة في ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهـرة الغالبة، هذه القوة الكامنة لا تكون إلا في الإرادة، الإرادة التي تضبط الشهوات والنزوات وتصمد للحرمان والمشاق وتستعلي على الضرورات والحاجات تؤثر الطاعة وتستحمل تكاليفها فتجتاز الابتلاء بعد الابتلاء فلا بد للقائد المختار إذن أن يبلـو إرادة جيشه وصبره وصموده أولاً للرغبات والشهوات، وصبره ثانياً على الحرمان والمتاعب)[١].

---

(١) في ظلال القرآن (٢ ـ ٢٦٨).

الفصل الثاني

السَّعيُ إلى إقامةِ الخلافةِ الإسلاميَّة

التي تجمع شمل المسلمين

وفيه مبحثان:

المبحث الأول : المحافظة على أصول وحدة المسلمين وفروعها.

وفيه فرعان:

الفرع الأول : أصول وحدة المسلمين.

الفرع الثاني : ذكر بعض فروع وحدة المسلمين.

المبحث الثاني : الخلافة هي قمة الوحدة الإسلامية ويجب السعي لإقامتها.

المبحث الأول

المحافظة على أصول وحدة المسلمين وفروعها

إن الجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على أكتاف أمة معتصمة بحبل الله مجتمعة الكلمة متحدة الهدف والغاية، ولا يمكن أن يقوم على كواهل طوائف متفرقة مختلفة في عقيدتها وأهدافها وغاياتها، بل إن هذه الطوائف جديرة بفتح سوق النزاع والشقاق والحروب بعضها مع بعض بدلاً من حربها مجتمعة، مع غيرها. فلا جهاد بدون وحدة واجتماع ولا وحدة بدون أصول تجمع الشتات وتلم الشعث وفروع وارفة لتلك الأصول تمد ظلالها على المتحدين تنزل على قلوبهم الطمأنينة والرضا.

وقد منح الله الأمة الإسلامية قواعد لوحدتهم وأصولاً ثابتة لا تحركها عواصف الخلاف والفرقة ما حافظوا على تلك القواعد والأصول وأمدهم بفروع لها تأبى على نار النزاع أن تصل إلى ظلالها.

وهذه خلاصة لتلك القواعد والأصول وفروعها:

وفي هذا البحث فرعان:

الفرع الأول
أصول وحدة المسلمين

أما أصول وحدة المسلمين فإنها تجتمع في الأمور الثلاثة الآتية:

الأمر الأول: وحدة العقيدة.

الأمر الثاني: وحدة المنهج.

الأمر الثالث: وحدة القيادة.

الأصل الأول وحدة العقيدة:

العقيدة هي التي وحدت بين عباد الله من الأنبياء والرسل وأتباعهم على تباعد أزمانهم، وهي الدين الذي أمرهم الله به جميعاً، كما قال تعالى: ﴿شرع لكم من الدين ما وصَّى به نوحاً والذي أوحينا إليك، وما وصّينا به إبراهيمَ وموسى وعيسى أن أقيموا الدِّين ولا تتفرَّقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يَجْتبي إليه من يشاء ويُهدي إليه من يُنيب﴾[1].

ولو أن الأمم التي تتابعت الرسل على دعوتهم في كل العصور اعتصموا بهذه العقيدة وهذا الدين ولم يحملهم البغي على رد الحق وعدم قبوله لكانت الوحدة عامة للبشر كلهم ولكن البغي أصمّ أغلب الأمم وأعماها فلم تقبل ذلك الدين الحق بعد أن أقام الله عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب فتفرقوا واختلفوا، كما قال تعالى: ﴿وما تفرَّقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بَغْياً بينهم، ولولا كلمةٌ سبقت من ربِّك إلى أجل مُسمّىً لقُضِي بينهم، وإن الذين أُورثوا الكتابَ من بعدهم لفي شكٍّ منه مُريب﴾[2].

فوحدة العقيدة هي أعظم داع لوحدة الأمة بل هي الأصل الأول والأساس لأصول الوحدة وفروعها، قال سيد قطب رحمه الله:

(ثم يدعو المسلمين لإعلان الوحدة الكبرى للدين من لدن إبراهيم أبي الأنبياء إلى عيسى بن مريم إلى الإسلام الأخير ودعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بهذا الدين الواحد: ﴿قولوا آمنّا بالله وما أُنزل إلينا وما أُنزل إلى إبراهيمَ وإسماعيل وإسحاقَ ويعقوبَ والأسباطِ، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيُّون من ربِّهم، لا نُفرِّق بين أحدٍ منهم ونحن له مسلمون﴾[3]. تلك هي الوحدة الكبرى بين الرسالات جميعاً وبين الرسل جميعاً هي قاعدة التصور

(١) الشورى: ١٣.

(٢) الشورى: ١٤.

(٣) البقرة: ١٣٥ ـ ١٣٦.

الإسلامي وهي التي تجعل من الأمة المسلمة الأمة الوارثة لتراث العقيدة القائمة على دين الله في الأرض الموصولة بهذا الأصل العريق السائرة في الدرب على هدى ونور والتي تجعل من النظام الإسلامي النظام العالمي الذي يملك الجميعُ الحياة في ظله دون تعصب ولا اضطهاد والتي تجعل من المجتمع الإسلامي مجتمعاً مفتوحاً للناس جميعاً في مودة وسلام)(١).

وإذا كانت وحدة الأمة الإسلامية ضرورة فإن ذلك يحتّم على دعاة الإسلام والقادرين على مناصرتهم أن يجاهدوا أولاً في وحدة عقيدتهم على ضوء ما في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، لأن هذا التصدع والتشتت الذي أصاب المسلمين أساسه عدم وحدة العقيدة عندهم - أي إنهم لم يتفقوا كلهم على العقيدة الصحيحة التي جاء بها الإسلام - من الناحية العملية على الأقل. نعم العقيدة الإسلامية واحدة تضمنها إجمالاً حديث جبريل المشهور وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وكل هذه الأصول الإيمانية وما تفرع عنها فصلت في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ تفصيلاً كاملاً.

ولكن المتأمل في حال المسلمين يجد بوناً شاسعاً بين اثنين أو فريقين كل منهما يقر بالإيمان بالله وبرسوله وكتابه مثلاً فيقول لا إلّه إلا الله محمد رسول الله ﷺ ولكن أحدهما يلتزم بذلك فلا يصرف من عبادته شيئاً لغير الله ولا يتبع أحداً غير رسول الله ﷺ ويصر على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.. وتجد الآخر غارقاً في عبادة غير الله مثل عباد الأوثان، ولكن في صورة قبور وأضرحة وما شابه ذلك، وتجد من يرفض الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ويرى في تشريع البشر ما هو أولى بالتحكيم وهكذا... وما ذلك إلا لأن قاعدة التصور الإسلامي والعقيدة التي كان عليها رسول الله ﷺ وأصحابه لم يدركها الجميع على حقيقتها، بل أدركها بعض المسلمين فالتزموا بها وأخطأ في تصورها بعضهم الآخر فحاربوها عملياً لذلك كان الواجب على دعاة الإسلام والقادرين على مناصرتهم أن يولوا عنايتهم هذا الأمر وأن يعيدوا المسلمين كلهم إلى العقيدة

(١) في ظلال القرآن (١ - ١١٧ - ١١٨).

الصافية التي جاء بها رسول الله ﷺ وكان عليها السلف الصالح في كل الجوانب. وإلا فإنه لا أمل مطلقاً في وحدة المسلمين، والذي يدعو إلى وحدتهم وهم مختلفون في العقيدة مثل الذي يتعب نفسه بالرقم على الماء. ولو أن المسلمين متحدون في تصور العقيدة الإسلامية الصحيحة لما وفدت على أبنائهم عقائد أجنبية عن دينهم فاتبعها كثير منهم ولا زال يزعم أنه مسلم فتجد الشيوعي يزعم أنه مسلم والوثني القبوري يزعم أنه مسلم والمحارب لحكم الله الذي يجيز لنفسه أن يشرع للبشر يزعم أنه مسلم وقد يصلي بعض هؤلاء ويصوم ويحج ويقرأ القرآن ويؤدي كثيراً من شعائر الإسلام ولكنه فاسد العقيدة فلم يجد أداء تلك الشعائر من هذه الفرق في وحدتهم شيئاً لتفرقهم في تصور العقيدة وتطبيق مقتضاها.

والعقيدة الإسلامية عقيدة سهلة لا تعقيد فيها يجب أن تؤخذ مباشرة من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ سواء منها ما يتعلق بالله سبحانه في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته أو ما يتعلق بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كل ذلك بحب الإيمان به إيماناً مستيقناً بلا فلسفات أجنبية ولا تأويلات محتملة بل الواجب الاقتداء بالسلف الصالح في الإيمان بذلك ولا مانع بل يجب إذا وردت شبهة في أي باب من هذه الأبواب أن تقام الحجج العقلية والنقلية والكونية على صحة الإيمان بذلك الباب ودحض الشبه الواردة عليه.

الأصل الثاني: وحدة المنهج:

المقصود بالمنهج النظام الذي يكفل للبشر رسم السبيل التي يجب أن يسلكوها في تصرفاتهم ونشاطهم ليحققوا بذلك السعادة المنشودة في الدنيا والآخرة. ولا يمكن ذلك إلا إذا كان ذلك النظام صادراً عن عالم حكيم عادل قادر على مجازاة من خالفه، ولا يتحقق هذا إلا في منهج الله الذي أنزله على رسوله ﷺ وبعثه به رحمة للعالمين.

ويمتاز هذا المنهج على سواه من المناهج بما مضى من كونه صادراً عن علم وحكمة وعدل. ويتبع ذلك أنه صالح لكل زمان ومكان، وصالح لكل البشر كما أنه غير قابل للتحريف والتبديل، لأن الله تعالى حفظه بنفسه: ﴿إنا نحن نزّلنا

الذِّكْرَ وإنا له لَحَافظونَ﴾(١) والذكر يشمل كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ومعانيهما كذلك وقد قيض الله لهما من يتوارثهما جيلاً عن جيل ويذب عنهما ويدفع الشبه التي يكيد بها أعداء الله لهما.

والمسلمون كلهم فرض عليهم الالتزام بهذا المنهج في حياة الأفراد والجماعة في حياة الحاكم والمحكوم لا يجوز لأحد العدول عنه أو الاحتكام إلى غيره، لأنه هو الصراط المستقيم الذي من سلك غيره ضل: ﴿وأنَّ هذا صراطي مستقيماً فاتَّبعوه ولا تتَّبعوا السُّبَل فَتَفرَّق بكم عن سبيله﴾(٢).

ولا يكون الإنسان في عداد المؤمنين إلا إذا آمن بهذا المنهج ورضي حكمه واحتكم إليه ولم يجد في نفسه حرجاً مما قضاه الله تعالى:

﴿فلا وربِّك لا يُؤمنون حتى يحكِّموكَ فيما شَجَر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حَرَجاً ممَّا قضيتَ ويسلِّموا تسليماً﴾(٣). والمسلم ملزم بذلك بمجرد قوله لا إلّه إلا الله محمد رسول الله ﷺ. وهو بذلك منهج واحد ثابت صالح ملزم على طول الزمن ولا يوجد منهج في الأرض له تلك الصفات والسمات. ولو أن المسلمين التزموا هذا المنهج لتمكنوا من قيام وحدة بينهم يستحيل أن تدانيها وحدة أي أمة من الأمم، وقد كانت تلك الوحدة في زمن طويل من وقت قيام دولة الإسلام في المدينة المنورة التي ارتفعت رايتها بعد ذلك في شرق الأرض وغربها إلى أن سقطت الخلافة الإسلامية في أوائل القرن الرابع عشر من الهجرة، وكانت تلك الوحدة تقوى وتضعف بحسب الالتزام بذلك المنهج، كلما كان الالتزام به أكثر كانت الوحدة أقوى، وكلما كان الالتزام به أقل كانت الوحدة أضعف وهكذا. ولقد كان ترك شيء من منهج الله سبباً في إلقاء العداوة والبغضاء بين أمم سبقت أمة محمد ﷺ كما قال تعالى: ﴿ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقَهم فنَسُوا حظاً ممّا ذكِّروا به، فأغرينا بينهم العداوةَ والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف يُنبئهم الله بما كانوا يصنعون﴾(٤).

---

(١) الحجر: ٩.
(٢) الأنعام: ١٥٣.
(٣) النساء: ٦٥.
(٤) المائدة: ١٤٥.

قال ابن جرير رحمه الله: (يقول عز ذكره: وأخذنا من النصارى الميثاق على طاعتي واتباع رسلي والتصديق بهم، فسلكوا في ميثاقي الذي أخذته عليهم منهاج الأمة الضالة من اليهود، فبدلوا كذلك دينهم ونقضوا نقضهم وتركوا حظهم من ميثاقي الذي أخذته عليهم بالوفاء بعهدي، وضيعوا أمري. .) - إلى أن قال: (- يعني تعالى ذكره بقوله: ﴿فأغرينا بينهم﴾ حرشنا بينهم وألقينا، كما تغري الشيء بالشيء، يقول جل ثناؤه: لما ترك هؤلاء النصارى الذين أخذت ميثاقهم بالوفاء بعهدي حظهم، مما عهدت إليهم من أمري ونهي، أغريت بينهم العداوة والبغضاء)[1].

ثم قال: (فإن قال قائل: وما العداوة التي بين النصارى، فتكون مخصوصة بمعنى ذلك؟ قيل ذلك عداوة النسطورية واليعقوبية والملكية النسطورية واليعقوبية)[2].

وقال ابن كثير رحمه الله: (وقوله تعالى: ﴿ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. . .﴾ كذلك أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول ﷺ ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره وعلى الإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض، ففعلوا كما فعل اليهود خالفوا المواثيق ونقضوا العهود، ولهذا قال تعالى: ﴿فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة﴾ أي فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضاً ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة، وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً)[3]. ولا يزال الواقع يشهد بتلك العداوة، والبغضاء في هذا العصر وسيستمر كما قال الله إلى يوم القيامة قال سيد قطب رحمه الله:

(ولقد وقع بين الذين قالوا: إنا نصارى من الخلاف والشقاق والعداوة والبغضاء في التاريخ القديم والحديث مصداق ما قصه الله - سبحانه - في كتابه

(١) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٦ - ١٥٨).
(٢) نفس المصدر السابق (٦ - ١٦٠).
(٣) تفسير القرآن العظيم (٢ - ٣٣).

الصادق الكريم، وسال من دمائهم على أيدي بعضهم مع بعض ما لم يسل من حروبهم مع غيرهم في التاريخ كله، سواء كان ذلك بسبب الخلافات الدينية حول العقيدة أو بسبب الخلافات على الرياسة الدينية أو بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي خلال القرون الطويلة لم تسكن هذه العداوات والخلافات ولم تخمد هذه الحروب والجراحات وهي ماضية إلى يوم القيامة كما قال أصدق القائلين جزاء على نقضهم ميثاقهم ونسيانهم حظاً مما ذكروا به من عهد الله، وأول بند فيه هو بند التوحيد الذي انحرفوا عنه بعد فترة من وفاة المسيح عليه السلام)(١).

ولقد أمر الله عباده المؤمنين بالاعتصام بحبله ـ الذي هو كتابه وسنة رسوله ـ ونهاهم عن التفرق والاختلاف، وذلك لا يكون إلا بتركهم أو ترك بعضهم منهجه سبحانه، وذكرهم بما امتن به عليهم من جمعهم بعد التفرق بذلك المنهج الرباني ونهاهم أن يقعوا فيما وقع فيه غيرهم من الأمم الماضية الذين اختلفوا بعدما جاءتهم البينات فتركوها قال تعالى: ﴿واعتصموا بحبلِ الله جميعاً ولا تَفرَّقوا، واذكروا نعمةَ الله عليكم إذ كنتُم أعداءً فألَّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً، وكنتُم على شَفَا حُفْرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبيِّنُ الله لكم آياتِه لعلكم تهتدون * ولْتَكُنْ منكم أمّة يَدْعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون * ولا تكونوا كالذين تفرَّقوا واختلفوا من بَعْدِ ما جاءهم البيناتُ وأولئك لهم عذابٌ عظيمٌ﴾(٢).

فسنته تعالى في أمة محمد ﷺ كسنته في غيرها من الأمم لا فرق بينها وبين تلك الأمم، إن اعتصمت بحبله والتزمت منهجه جمع شتاتها ووقاها الفرقة والعداوة والاختلاف، وإن زاغت عن منهجه إلى مناهج أخرى شتت الله شملها وألقى بينها العداوة والبغضاء حتى تعود إلى منهج الله تعالى، وقد أنكر الله على من ظن أن الكفار من هذه الأمة خير من الكفار الذين سبقوا في الأمم الماضية أو أن يكون لهم براءة تحول بينهم وبين ما أصاب كفار الأمم الماضية، كما قال

---

(١) في ظلال القران(٦ ـ ٨٦٠).
(٢) آل عمران: ١٠٣ ـ ١٠٥.

تعالى: ﴿أكفاركُم خيرٌ من أولئكم، أم لكم براءةٌ في الزُّبُر﴾[١].

وهذا ما يشهد به واقع المنتسبين إلى الإسلام فقد فرق الله شملهم وشتت جمعهم وجعل بعضهم يقاتل بعضاً كما يلعن بعضهم بعضاً، على الرغم من كثرة المحاولات التي قصد بها إيجاد نوع من التقارب بينهم باسم الإسلام ـ ولكن بدون تطبيق ـ وباسم غيره من قومية، ومذاهب أخرى كالشيوعية والرأسمالية وما تفرع عنهما، وسيبقى المنتسبون إلى الإسلام متفرقين متعادين متباغضين حتى يعودوا إلى منهج الله ويتركوا منهج غيره.

الأصل الثالث
وحدة القيادة

لقد كانت قيادة المسلمين عندما جاء الإسلام واحدة ـ كعقيدتهم الواحدة، ومنهجهم الواحد ـ وكان الرسول ﷺ هو قائدهم فينزل عليه الوحي، فيبلغهم إياه ويوجههم به في أمور دينهم ودنياهم كان إمامهم في الصلاة ومعلمهم في المسجد، وقائدهم الأعلى في الغزوات وعاقد ألويتهم في السرايا والبعوث، وباعثهم للدعوة ومموليهم في الإمارات يأمرهم بالوحي فيأتمرون، وينهاهم فينتهون، فإذا كان في أمور اجتهادية للرأي فيها مجال جعل الأمر شورى بينهم بأمر من ربه، يقنعهم بالحجة فيقتنعون أو يرون الرأي ـ وليس فيه نص من ربه يخالف رأيهم ـ فينزل عن رأيه لرأي أصحابه، وقد يشير عليهم بأمر من أمور الدنيا ـ كترك تأبير النخل ـ فيشكون إليه عدم تمامه فيقول لهم: «أنتم أعلم بشؤون دنياكم».

وهكذا كان ﷺ هو القاضي والمفتي وقاسم المال قيادة واحدة لأمة واحدة، وعندما توفي ﷺ انتقلت القيادة إلى خلفائه الراشدين، فكانوا مثله في كل شيء ما عدا الرسالة التي انقطعت بموته ﷺ، وأكمل الله دينه بذلك فكان الخليفة كذلك القائد في الحرب أو عاقد ألويتها وباعث غزاتها وموليّ أمراءها أو أمراء الجهات وكان القاضي والمفتي ـ وإن استعان بغيره في كل ذلك ولكن جهة الأمر

---

(١) القمر: ٤٣.

والنهي واحدة مقيدة بما في كتاب الله وسنة رسوله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فكان الخليفة ينفذ حكم الله الذي فيه نص ويعقد مجالس شورى فيما لا نص فيه ولم تظهر المصلحة في الأخذ بأحد وجوهه فهو كبير ولاة الأمر، وولاة الأمر هم الخلفاء وذوو الرأي والعلم من الأمة ـ وكان الخلفاء قمة في العلم والرأي في الأمة ـ وإن كانوا غير محيطين بما عند الأمة كلها، ولذلك كانوا يستفتون من يظنون أن عنده ما ليس عندهم من كتاب الله وسنة رسوله نصاً أو فقهاً فيه ويستشيرون ذوي الرأي فيما لا نص فيه، أو فيه نص ولكن لا يظهر منه صفة تطبيق الحكم أو تنفيذه، هكذا كان الخلفاء رضي الله عنهم.

وكانت وحدة الأمة في هذا الوقت أرقى وحدة شهدتها البشرية على وجه الأرض تحت قيادة غير معصومة ـ عصمة الرسل عليهم السلام ـ وغير متعددة، على الرغم من سعة رقعة الأرض التي رفرفت عليها راية الإسلام وتعدد الأجناس البشرية التي كانت مختلفة العادات والتقاليد والأنظمة قبل الإسلام. وما ذلك إلا لوحدة القيادة ثم وحدة التوجيه تبعاً لذلك وصدور توجيهات تلك القيادة عن المنهج الرباني الذي جعل تلك الأجناس البشرية ترضى بتلك القيادة وتجتمع تحت راية الخلافة الإسلامية الراشدة.

وعندما بدأت القيادة تتعدد في أول العهد الملكي ـ بعد الخلافة الراشدة ـ حيث وجدت قيادة سياسية عسكرية يدير دفتها الملوك والأمراء وهي السلطة التنفيذية التي بيدها القـوة، وقيادة دينية روحية يتولاها علماء المسلمين، ومن هنا اختلفت التوجيهات: توجيهات تصدر من الملوك والأمراء وأخرى تصدر من العلماء، ولم يكن في أول الأمر الخطر واضحاً في هذا التعدد، لأن الملوك والأمراء لم يكونوا يقفون في وجه حكم الله ومبادىء دينه بل كانوا يتولون شؤون السياسة والحرب بما لا يتصادم مع توجيهات العلماء ـ في الجملة ـ ولكن الهوة بعد ذلك اتسعت عندما لم يلق الملوك والأمراء لتوجيهات العلماء ولفقهاء بالاً، بل أخذوا ينفذون ما يرون ولو خالفوا العلماء فانصدع صف المسلمين إلى: ملوك وأمراء ومن وازرهم وسار في ركابهم منفذاً رغباتهم ومرضياً أهواءهم، وعلماء وفقهاء معهم طلبة العلم الذين يتلقون عنهم ويعملون بتوجيهاتهم فحصل بذلك ضرر

عظيم ازداد اتساعاً على مر الزمن حتى انفرط عقد المسلمين بسقوط آخر ملك واحد كان يسمى الخليفة ـ تجاوزاً ـ في أول القرن الرابع عشر الهجري، وبذلك فقد المسلمون القيادة السياسية الواحدة أيضاً فكانت ظلمات بعضها فوق بعض إذ أصبح لكل شعب قائد، وفي كل شعب عدد من الأحزاب، وفي كل حزب عدة خلايا مختلفة كما هو مشاهد اليوم في كل بلاد المسلمين، وإذا أراد المسلمون ـ ولا سيما دعاة الإصلاح والجهاد ـ أن يعيدوا للمسلمين وحدتهم السليبة فعليهم أن يسعوا سعياً حثيثاً إلى إعادة وحدة القيادة تدريجياً حتى تعاد الخلافة الإسلامية وإلا فإن الفرقة والخلاف يزدادان اتساعاً.

قال المودودي رحمه الله: (إن أول ضرر من الأضرار الرئيسية التي نكبت بها الأمة الإسلامية من جراء النظام الملكي هو أن انقسمت قيادة الأمة المسلمة إلى قسمين بعد أن كانت هذه القيادة في عهد النبي ﷺ وعهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم موحدة تستقطب جميع نواحي الحياة: الروحية والعلمية والفكرية والسياسية حول محور واحد، بحيث كانت التوجيهات السياسية والتدابير القضائية والتعليمات الإدارية والتنظيمات العسكرية وشؤون الحرب أو الصلح تنطلق من مصدر بعينه، ونفس القادة الذين كانوا يوجهون هذه النواحي هم الذين كانوا في الوقت نفسه قادة المسلمين في إصلاح الاختلاف وقادتهم في الفكر والعلم وقادتهم في التربية الروحية.

إن هذه القيادة بجميع نواحيها كانت تدور حول محور بعينه إلا أنه لما نجم قرن الملكية اعترى القيادة الانقسام وانشقت إلى شقين ففيما يتعلق، بالشؤون السياسية استأثر به الحكام، وفيما يرجع إلى النواحي الخلقية والفكرية والروحية انتقلت أزمَّته إلى رجال العلم والفقه والتصوف. أصبح الفقهاء المسلمين[1] وعلماؤهم روادهم في الشؤون الروحية والخلقية والدينية، وأصبح الملوك والأمراء قادتهم في الشؤون السياسية، وكان هذا الانقسام في حد ذاته فتنة مدمرة كان من المحتوم أن تعكس آثارها السيئة في المجتمع، ثم زادت الطين بلة طبيعة القيادة السياسية، إذ من مقتضاها الطبيعي أن تقحم نفسها في كل

(١) كذا ولعله فقهاء المسلمين.

شيء من شؤون الحياة وتدس أنفها في كل أمر من أمورها، وانطلاقاً من هذه الطبيعة هبت القيادة السياسية تفرض سلطانها على كلتا الناحيتين من الناحية الدينية والخلقية في الوقت الذي كان فيه أصحاب العلم والفقه والتصوف لم يكونوا ليرضوا ـ وما كان ينبغي لهم أن يرضوا بحال من الأحوال ـ تدخل القيادة السياسية في شؤون الدين والأخلاق كيلا يشوه وجه الدين ولا يغير الفكر الإسلامي ولا يمسخ المبادىء الخلقية، فنجم عن كل ذلك التباعد في هاتين القيادتين، واتسع الصدع بينهما ثم شرع التناحر والتصارع بينهما بدلاً من التعاون والتلاحم ولانزال نشاهد هذه الظاهرة الغريبة على قدم وساق في تاريخ الإسلام المعاصر(١).

هذه هي أصول وحدة المسلمين التي إذا حافظ عليها المسلمون وسعوا إلى إعادتها اتحدوا واستقامت وحدتهم على ساقها وإن فرطوا فيها أو في بعضها كان التفرق والخلاف والشقاق حليفهم.

وهي تمثل القاعدة الإسلامية التي تنطلق منها جميع النظم الإسلامية من أصول الدين وفروعه، وهي شهادة أن لا إلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإذا كان محمد ﷺ قائداً برسالة فإن خلفاءه قادة لشريعته فقط وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

الفرع الثاني
ذكر بعض فروع وحدة المسلمين

وبجانب هذه الأصول هنالك فروع وضعها الله بجانبها وشرعها للأمة الإسلامية فروعاً أخرى، تمد تلك الأصول بالبقاء والنماء في توحيد الأمة ورأب صدعها، منها ما لا يؤدى ـ وهو عبادة ـ إلا بعمل جماعي، كصلاة الجماعة اليومية، وهي خمس صلوات يلزم المسلمين أن يدعوا بيوتهم أو أسواقهم، أو مزارعهم، أو مصانعهم، أو أي عمل آخر ليسيروا كلهم ـ الذكور منهم، ويباح

(١) الإسلام اليوم ص ٢٩ ـ ٣٠ من مطبوعات الجماعة الإسلامية بباكستان.

أيضاً للأناث بشروط ـ إلى المسجد يصلي بهم إمام واحد ويقفون صفوفاً متراصة يلصق أحدهم كتفه بكتف جاره الذي عن يمينه والآخر الذي عن يساره وكعبه بكعب كل منهما لا يكون بينهما خلل يدخل الشيطان منه، ولا سارية تحقيقاً للإخاء الكامل والوحدة الكاملة يتبعون كلهم إمامهم في حركاته وسكناته وتكبيراته لا يسبقونه ولا يسبقه بعضهم ولا يتأخرون عنه أكثر من الاطمئنان اليسير وصلاة الجمعة، وهي تؤدى مرة كل أسبوع يجب على كل قادر غير معذور حضور الخطبتين والصلاة، وصلاة العيدين: عيد الفطر في أول يوم من شوال كل عام، وعيد الأضحى، في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة كل عام أيضاً، مع ما فيهما من سماع الخطبة كذلك، وصلاة الكسوف التي ينادى لها كلما كسفت الشمس أو خسف القمر، وصلاة الاستسقاء كلما أجدبت الأرض ومنع الله القطر من السماء، وسماع خطبة الإمام في كل منهما.

وأوجب الله على كل مسلم حج بيت الله الحرام ما دام قادراً بالغاً ولم يحج، وكذا العمرة على القول بوجوبها، وحث على نفلهما، والحج لا يكون إلا في وقت واحد يجتمع فيه ألوف المسلمين، بل ملايينهم، وهو ذو نظام معين يؤدون شعائره في زمان واحد ومكان واحد بلباس واحد وذكر واحد، وفرض سبحانه على جميع المسلمين رجالاً ونساء قادرين غير معذورين صيام شهر واحد في السنة هو شهر رمضان، مع ما فيه من قيام وتهجد واعتكاف وأغراهم بليلة فيه جعلهم يتنافسون كلهم لمصادفتها وأوجب سبحانه على كل غني إخراج جزء من ماله للفقراء تختلف مقاديره باختلاف المال أو الكسب ولا تختلف بحسب الغنى نفسه.

كما شرع سبحانه كل ما يحقق الألفة والمواساة من البدء بالتحية وردها وعيادة المريض وتشييع الجنازة، وتعزية المصاب وإعداد الطعام لأهل الميت وتشميت العاطس وغير ذلك من إعانة المحتاج والابتسام في وجه المسلم والكلمة الطيبة وكلها تتحقق بها الألفة والمحبة والوئام ويعين على وحدة الكلمة.

وهناك أسباب تدعو إلى الاختلاف والفرقة والبغضاء حذر الشارع منها وشرع ما يقي المسلمين وقوعها أو التخفيف منها، فحرم الاعتداء على النفوس

وشرع للوقاية منه القصاص، وحرم الاعتداء على الأعراض والعقول والأموال وشرع للوقاية منها الحدود، وكذلك التعزير وحرم البغي وشرع قتال الباغي وهكذا لم يترك الخالق سبحانه أي باب من أبواب الألفة إلا شرعه وفتحه ودعا إلى الولوج فيه، ولم يدع باباً من أبواب العداء والبغضاء والخلاف إلا سده وأحكمه ونهى عن فتحه أو الولوج فيه وشرع الثواب لمن أطاعه والعقاب لمن عصاه، كل ذلك مما يؤلف القلوب ويجمع الشمل ويرأب الصدع ويقضي على الفرقة.

وكل هذه الأمور وغيرها امتلأ به كتاب الله وسنة رسوله وكتب الفقه وكتب الأخلاق يصعب على المرء استقصاء نصوصه في مثل هذا البحث ويكفي هنا نقل بعض الأحاديث، بعضها فيه فروع تدعو إلى الألفة والوحدة وبعضها فيه صفات تدعو إلى الفرقة والاختلاف، رغب الشارع في الأولى وحذر من الثانية.

ففي حديث أبي موسى عن النبي ﷺ، قال: «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وشبك بين أصابعه»(١).

وفي حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»(٢).

وفي حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة»(٣).

وفي هذه الأحاديث حث للمسلم على أن يتراحم مع أخيه المسلم وعلى

---

(١) البخاري رقم ٤٨١ فتح الباري (١ ـ ٥٦٥). ومسلم (٤ ـ ١٩٩٩).
(٢) البخاري رقم ٦٠١١ فتح الباري (١٠ ـ ٤٣٨) ومسلم (٤ ـ ١٩٩٩).
(٣) البخاري رقم ٢٤٤٢ فتح الباري (٥ ـ ٩٧) ومسلم (٤ ـ ١٩٩٦).

التوادد والتعاطف والعدل وعدم خذلان بعضهم بعضاً وقت حاجته إليه.

كما نهى ﷺ عن ظن السوء والتجسس والتنافس على الدنيا والتحاسد والتباغض والتدابر، لأن هذه الأمور كلها تقضي على معنى الأخوة وتورث الاختلاف والشقاق.

ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا، ولا تحسسوا ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونـوا عباد الله إخواناً»(١).

ولقد ابتعد المسلمون على مر العصور عن المحافظة على أصول وحدتهم وفروعها وابتعدوا عن دين الله فأذاقهم الله عذاب الفرقة والاختلاف فيما بينهم حتى أصبح العدو لا يحتاج إلى مباشرة حربهم بنفسه وإنما يصنع لهم السلاح وينهب خيراتهم ثمناً له ـ ولغيره ـ ويحرش بعضهم على بعض فحصلت بينهم فرقة واختلاف وتصدع ـ ولا سيما في هذا العصر ـ وأسالوا دماء بعضهم بعضاً وسلبوا حرية بعضهم بعضاً، ولو أنهم تمسكوا بهذا الدين وحرصوا على تطبيقه والتزموا أصوله وفروعه لكانوا أعظم أمة في هذه الأرض كما كانوا كذلك من قبل.

ويحسن أن يختم هذا المبحث بصرخة أحد دعاة العصر من هداة الخير الذين أقضت مضاجعهم اختلافات المسلمين التي أضعفتهم وأطمعت فيهم عدوهم، وهاله سكوت المسلمين وتخـاذلهم وخنوعهم لتلك الاختـلافات التي أذلتهم لأعدائهم.

قال عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي القصيمي رحمه الله: (الجهاد المتعلق بالمسلمين بقيام الألفة واتفاق الكلمة، قال تعالى: ﴿واعتصموا بحبلِ الله جميعاً ولا تفرَّقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألَّف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخواناً﴾(٢) وقال تعالى: ﴿هو الذي أيَّدك بنصره وبالمؤمنين *

(١) البخاري رقم ٦٠٦٦ فتح الباري (١٠ ـ ٤٨٤) ومسلم (٤ ـ ١٩٨٥).
(٢) آل عمران: ١٠٣.

وألَّف بين قلوبهم، لو أنفقتَ ما في الأرض جميعاً ما ألّفتَ بين قلوبهم، ولكنَّ الله ألَّف بينهم﴾(١) وقال: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بَغَتْ إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تَبْغي حتى تفيء إلى أمرِ الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدلِ وأقسطوا إن الله يحبُّ المقسطين * إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوَيكم﴾(٢). وقال ﷺ: «وكونوا عباد الله إخواناً المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله»(٣). وقال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد»(٤) إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على هذا الأصل العظيم، فإنه من أعظم الجهاد السعي في تحقيق هذا الأصل في تأليف قلوب المسلمين واجتماعهم على دينهم ومصالحهم الدينية والدنيوية في جميع أفرادهم وشعوبهم وفي ربط الصداقة والمعاهدات بين حكوماتهم بكل وسيلة . . .

ومن أنفع الأمور أن يتصدى لهذا الأمر جميع طبقات المسلمين من العلماء والأمراء والكبراء وسائر الأفراد منهم كل أحد يجد بحسب إمكانه. فمتى كانت غاية المسلمين واحدة (وهي الوحدة الإسلامية) وسلكوا السبل الموصلة إليها ودافعوا جميع الموانع المعوقة والحائلة دونها فلا بد أن يصلوا إلى النجاح، ومما يعين على هذا الإخلاص وحسن القصد فيها عند الله من الخير والثواب، وأن يعلموا أن كل سعي في هذا الأمر من الجهاد في سبيل الله ومما يقرب إليه وإلى ثوابه، وأن المصلحة في ذلك مشتركة فالمصالح الكليات العامة تقدم على المصالح الجزئيات الخاصة، ولهذا يتعين عليهم ألا يجعلوا الاختلاف في المذاهب والأنساب والأوطان داعياً إلى التفرق والاختلاف. فالرب واحد والدين واحد، والطريق لإصلاح الدين وصلاح جميع طبقات المسلمين واحد، والرسول المرشد للعباد واحد فلهذا يتعين أن تكون الغاية المقصودة واحدة، فالواجب على جميع المسلمين السعي التام لتحقيق الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية فمتى علموا وتحققوا ذلك وسعى كل منهم بحسب مقدوره واستعانوا بالله وتوكلوا عليه

---

(١) الأنفال: ٦٢ ـ ٦٣.
(٢) الحجرات: ٩ ـ ١٠.
(٣) راجع ما سبق ص ٣٩٥ من هذا الجزء.
(٤) انظر نفس الصفحة والجزء.

وسلكوا طرق المنافع وأبوابها ولم يخلدوا إلى الكسل والخور واليأس نجحوا وأفلحوا، فإن الكسل والخور واليأس من أعظم موانع الخير، فإنها منافية للدين وللجهاد الحقيقي فمن استولى عليه الكسل والخور لم ينهض لمكرمة، ومن أيس من تحصيل مطالبه انشلت حركاته ومات وهو حي، وهل أخّر المسلمين في هذه الأوقات إلا تفرقهم والتعادي بينهم وخورهم وتقاعدهم عن مصالحهم والقيام بشؤونهم حتى صاروا عالة على غيرهم، ودينهم قد حذرهم من هذا أشد التحذير، وحثهم على أن يكونوا في مقدمة الأمم في القوة والشجاعة والصبر والمصابرة والمثابرة على الخير والطمع في إدراكه وقوة الثقة بالله في تحقيق مطالبهم ودفع مضارهم وكمال التصديق بوعد الله لهم بالنصر إذا نصروه وبالنجاح إذا سلكوا سبله وبالإعانة والتسديد إذا كمل اعتمادهم عليه: ﴿إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون﴾[1].

هذا ومما يجب أن يحذره دعاة الإسلام خلايا التناجي في صفوفهم، فإن خطرها أعظم عليهم من الأعداء الذين يكيدون لهم خارج صفوفهم، لأن هذه الخلايا الداخلية تصطاد ما تريد من العثرات، أو ما قد يظن بأنه عثرات وتأخذ سبيل النصح في الظاهر وهي لا تريد إلا خلخلة الصف وشق الوحدة والقضاء على الجماعة وقد يكون الأصل في هذه الخلايا المتناجية الصلاح وإرادة الخير ولكن ضعف الإيمان يجعلها تتصف بصفة الحسد والحقد على من أوتي الحكمة والعلم وقوة التأثير والصبر على المحن ومقارعة الأعداء والحب بين صفوف الجماعة الحب الذي يجعل كلمته مسموعة ورأيه مقبولاً، ويجعل كلمة خلايا التناجي هزيلة غير ذات شأن فلا يسع تلك الخلايا وقد ضعف إيمانها إلا جمع أشباهها حولها وحبك الدسائس والمؤامرات وتلبيسها بلباس النصيحة والتحذير واتخاذها وسيلة لتفريق الكلمة وصدع الصفوف، إن هؤلاء أخطر على صف الجماعة من أي عدو آخر فليكن المسلمون منهم على حذر وليفطنوا لدسائسهم ومؤامراتهم حتى لا يقعوا في شباك مكرهم. ومن العلامات البارزة لهذه الخلايا الخوف الشديد الذي يجعلهم يسكتون ويتوارون عندما تجتمع كلمة المسلمين على

(١) الآية في سورة النساء ١٠٤ رسالة وجوب التعاون بين المسلمين طبع السلفية ص ٥ ـ ٦.

غير ما يهوون، والبروز والظهور ودفع غيرهم إلى المعارضة عندما يرون غيرهم يرغب في تلك المعارضة ولو كانت رغبته عن حسن نية وإرادة خير، وتبييت أسباب الشقاق والنزاع من وراء الجماعة لإلقائها في الوقت المناسب، والتذمر الشديد من اكتشاف مؤامراتهم والإسراع في إبداء الأعذار ونفي التهمة عن أنفسهم بأي وسيلة، والغالب في هذه الخلايا المتناجية أن تتخذ سياسة ذي الوجهين: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وهو النمام الذي حذر منه الرسول ﷺ غاية التحذير فإذا حذرهم المسلمون وفضحوا دسائسهم ذهبوا جفاء وأصبحوا من سقط المتاع وشواهد التاريخ على هذا كثيرة.

المبحث الثاني

الخلافة هي قمة الوحدة الإسلامية
ويجب على المسلمين السعي لإقامتها

إن المسلمين بدون خلافة كالأطفال الذين فقدوا آباءهم في الصغر ولم يجدوا من يعطف عليهم ويحسن تربيتهم، بل وجدوا من يقسو عليهم ويجيعهم ويذلهم، إن هؤلاء الأطفال يكبرون وقلوبهم قد ملئت حقداً وكراهية ورعباً من كل شيء، ألفت نفوسهم الذلة والمهانة والتشرد وعدم المبالاة.

الخلافة الإسلامية ضرورة من ضرورات وجود الأمة الإسلامية، لأنها هي التي تحقق الوحدة الكاملة للمسلمين وتجمع طاقاتهم كلها في اتجاه واحد وتشعر جميع الشعوب والأفراد في ظل الخلافة الإسلامية بأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى مهما تباعدت الأوطان واختلفت الأجناس وتعددت اللغات وتباينت الألوان لأنهم كلهم يعيش في ظل علم واحد شعاره: لا إله إلا الله محمد رسول الله ومنهجهم واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وإمامهم واحد وهو الخليفة المسلم المستكمل للشروط الشرعية يشتركون كلهم في السراء والضراء يقتسمون الخيرات التي أنعم الله بها عليهم أينما كانت من بلادهم ويتعاونون على البر والتقوى لا يشعر أحد منهم بغربة إذا انتقل من بلد إلى آخر لأنه بلده أيضاً، عدوهم واحد وجيشهم واحد وهم يد على من سواهم. وإذا كانت الأمم كلها لا تستغني عن راع يرعاها ويدبر شؤونها ويفصل في نزاعها بالعدل والنظام اللذين تتعارف عليهما أي أمة وإلا كانت بدون ذلك الراعي همجية فوضوية يعتدي كل فرد على الآخر أو كل مجموعة منها على مجموعة أخرى بلا رادع ولا زاجر إذا كانت أمم الأرض كلها لا تستغني عن ذلك، فكيف يستغني المسلمون عن راع عام يرعى مصالحهم ويدبر شؤونهم على

منهج الله الذي أنزله ليطاع وينفذ وتساس الأمة الإسلامية به في سلمها وحربها وفي سلوكها واقتصادها، وسياستها وصلات بعضها ببعض، لذلك كان السعي لإيجاد منصب الخلافة ضرورة لا يستقيم أمر الأمة الإسلامية بدونه.

قال ابن تيمية رحمه الله: (وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم، لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر، فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم والتناصر لدفع مضارهم، ولهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع، فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المفاسد، فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناه. . .) إلى أن قال: (وإذا كان لا بد من طاعة آمر وناه فمعلوم أن دخول المرء في طاعة الله ورسوله خير له)[١].

وقال في موضع آخر محتجاً على وجوب الإمارة صغرت أم كبرت بل على أن الولاية كلما كانت أعظم كانت أوجب، وأعظم إمارة في الإسلام هي الخلافة أو الإمامة العظمى، قال: (يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي ﷺ: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» رواه أبو داود[٢]. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبدالله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم»[٣]. فأوجب ﷺ تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة،

---

(١) الفتاوى (٢٨ ـ ٦٢).
(٢) (٢ ـ ٣٤).
(٣) ٢ ـ ١٧٧).

ولهذا روى: (أن السلطان ظل الله في الأرض) ويقال: (ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان). . . إلى أن قال: (فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته، وطاعة رسوله من أفضل القربات)(١).

ولما كانت الخلافة الإسلامية ضرورة ولا قيام للأمة الإسلامية إلا بها أجمع المسلمون على وجوب القيام بها وتأثيم كل قادر على القيام بها من أهل الاختيار ومن أهل الخلافة إذا لم يسعوا لإقامتها قال الماوردي رحمه الله: (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع، وإن شذ عنهم الأصم. . .) إلى أن قال: (فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها عن الكافة، وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان: أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماماً للأمة والثاني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة. وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخر الإمامة حرج ولا مأثم)(٢).

ومن هنا كان اهتمام أصحاب رسول الله ﷺ بهذا الأمر ـ أمر نصب خليفة للمسلمين ـ إذ تركوا تجهيز رسول الله ﷺ وهو مسجى على سريره وقد فارق الحياة الدنيا ولم يدفنوه إلا بعد أن بايع المسلمون أبا بكر رضي الله عنه خليفة له ﷺ(٣).

وقد اشتمل حديث ابن عباس على ما دار بين الصحابة في هذا الأمر في سقيفة بني ساعدة(٤).

وليس المراد مجرد إقامة الخلافة فحسب، بل يجب كذلك أن يكون خليفة المسلمين واحداً فقط، ولذلك أمر الرسول ﷺ المسلمين أن يقتلوا من طلب الخلافة

---

(١) الفتاوى (٢٨ ـ ٣٩٠ ـ ٣٩١).
(٢) الأحكام السلطانية ص ٥ ـ ٦.
(٣) راجع البداية والنهاية لابن كثير (٥ ـ ٢٤٤) فما بعدها، والكامل لابن الأثير (٢ ـ ٣٢٥).
(٤) راجع جامع الأصول (٤ ـ ٩٠ ـ ٩٦).

بعد أن بويع غيره بها، حرصاً على وحدة الجماعة بوحدة القيادة، كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»(١) وفي حديث عرفجة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من آتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»(٢) وفي رواية: «إنه ستكون هنات وهنات(٣) فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان»(٤).

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم»(٥).

وفي هذا الحديث أمر بحق الأول وهو الوفاء ببيعته، وفي الحديثين الذين قبله أمر بما يجب في حق الآخر وهو قتله. وفي ذلك غاية الحرص على وحدة الأمة بوحدة الراعي العام.

وقد ذكّر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحاب رسول الله ﷺ في اليوم التالي لوفاة رسول الله ﷺ بما يعصمهم من الزلل ويجمع كلمتهم، وهما أمران: الأول التمسك بمنهج الله الذي هو باق إلى قيام الساعة، وإن كان رسول الله ﷺ انتقل إلى الرفيق الأعلى والثاني الخليفة الواحد (وحدة القيادة) فقال رضي الله عنه: (وإن يكن رسول الله ﷺ قد مات فإن الله جعل بين أظهركم نوراً تهتدون به، به هدى الله محمداً ﷺ فاعتصموا به تهتدوا بما هدى الله به محمداً، وإن أبا بكر صاحب رسول الله ﷺ وثاني اثنين وإنه أولى الناس بأموركم فقوموا إليه فبايعوه، وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة عند المنبر..)(٦) وفي فعل عمر هذا ـ أي دعوة عامة الصحابة لمبايعة

(١) مسلم (٣ ـ ١٤٨٠).
(٢) نفس المصدر (٣ ـ ١٤٨٠).
(٣) أي فتن.
(٤) نفس المصدر (٣ ـ ١٤٧٩).
(٥) نفس المصدر (٣ ـ ١٤٧١).
(٦) البخاري رقم الحديث ٧٢١٩ فتح الباري (١٣ ـ ٢٠٦).

أبي بكر رضي الله عنه بعد أن بايعه بعضهم في السقيفة - تدارك لما حصل من بيعة أبي بكر على غير مشورة كاملة، وقد صرح عمر رضي الله عنه بذلك، كما في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه: (قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمرنا أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا، فإما تابعناهم على ما لا نرضى وإما أن نخالفهم فيكون فساد، فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تَغِرَّةً أن يتقتلا)[١] أراد عمر رضي الله عنه أن يظهر السبب في الإسراع ببيعة أبي بكر وعدم التريث إلى أن يجتمع أهل الحل والعقد كلهم لمبايعته كما هو الأصل وقد تداركه بالدعوة إلى البيعة العامة في اليوم الثاني، وإن ما فعله هو وبعض الصحابة من المبايعة في السقيفة لا يجوز اتخاذه أصلاً وقدوة، لأنه كان لضرورة رأوها رضي الله عنهم.

واستمر اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بهذا الأمر العظيم لفقههم مضمون نتائجه، فقد استخلف أبو بكر عند وفاته عمر، وعهد عمر عند وفاته إلى ستة من كبار أصحاب رسول الله ﷺ، وهم علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن وانتهت مشورتهم إلى بيعة عثمان رضي الله عنه قال الحافظ ابن حجر: (فعينهم ومكنهم من المشاورة في ذلك والمناظرة فيه لتقع ولاية من يتولى بعده عن اتفاق من معظم الموجودين حينئذ ببلده التي هي دار الهجرة وبها معظم الصحابة، وكل من كان ساكناً غيرهم في بلد غيرها كان تبعاً لهم فيما يتفقون عليه)[٢].

ولا يظنن ظان أن المشورة اقتصرت على هؤلاء الستة فقط بل كانت المشورة عامة استمرت ليالي وعبد الرحمن الذي تنازل هو عن الأمر يشاور الناس والناس يشاورونه، كما قال المِسْوَر بن مخرمة: (طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت فقال: أراك نائماً فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكثير نوم، انطلق فادع الزبير وسعد فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال

(١) البخاري رقم ٦٨٣٠ فتح الباري (١٢ - ١٤٤).
(٢) فتح الباري (٧ - ٦٩).

ادع لي عليا فدعوته فناجاه حتى ابهارَّ الليل ثم قام علي من عنده... ثم قال ادع لي عثمان فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجناد ـ وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر ـ. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلاً فقال: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس: المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون) وقبل ذلك قال المسور: (ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي...)[١] قال الحافظ: (وفيه أن من أسند إليه ذلك يبذل وسعه في الاختيار ويهجر أهله وليله اهتماماً بما هو فيه حتى يكمله..)[٢].

وإن الخلافة الإسلامية لهي قمة الوحدة الإسلامية التي تعيد للمسلمين الروح الجهادية الحقة التي فقدوها بفقد محافظتهم على أصول وحدتهم وفروعها وقد نوه الرسول ﷺ بهذا المعنى: وهو أن الخلافة تحافظ ـ على روح الجهاد في نفوس المسلمين كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إنما الإمام جُنَّة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه»[٣].

ولما كانت الخلافة قمة الوحدة الإسلامية التي تكسب المسلمين في جميع أنحاء الأرض القوة والمنعة والعزة، وتجعل الفرد المسلم الضعيف بنفسه قوياً بأمته، وتجعل الأمة الإسلامية ذات مهابة ورعب في قلوب أعداء الله تغزوهم في عقر دارهم ولا يجرؤون هم على غزوها، وتخضعهم لكلمة الله وسلطانه وتردعهم عن استعباد رعاياهم وظلمهم ـ لما كانت الخلافة كذلك ـ كبر على أهل الكفر وجودها واستمرارها وقد ذاقوا ضرباتها منذ بدأت رايتها ترتفع على وجه

(١) البخاري رقم ٧٢٠٧، فتح الباري (١٣ ـ ١٩٣).
(٢) فتح الباري (١٣ ـ ١٩٩).
(٣) مسلم (٣ ـ ١٤٧١).

الأرض، لأن الإسلام ينتشر كل يوم ويقوى والكفر يتقلص ويضعف، والناس يدخلون في دين الله أفواجاً لما يرون من محاسن الإسلام التي تطبق في واقع الحياة من أمة قوية الجانب تخرج الناس من الظلمات إلى النور وترفع عنهم ظلم الطغاة وتمتعهم بعدل الإسلام إذا استصرخ الضعيف في شرق الدنيا من ظلم نزل به أجابته سيوف المجاهدين من غربها، إذا دعا داعي الخليفة إلى النفير العام تسابق الرجال والنساء والشيوخ والصبيان إلى ساح الوغى كل فيما يقدر عليه. يحمي أطراف أرض الخلافة المرابطون، ويفتح أرض الكفر الغزاة المجاهدون، تجبى خيرات الأرض كلها إلى الأمة الإسلامية زكاة وغنيمة وخراجاً وجزية، لما كانت الخلافة الإسلامية تعطي المسلمين هذا العطاء وتكسبهم هذه القوة، وتذل لهم جبابرة الكفر وطغاة الأرض لم يخف إلا أعداء الإسلام خطرها على عروشهم ومعاقل ظلمهم فكانت أشد أعمدة الإسلام غيظاً لهم هي وما يمت إليها بصلة تزداد بها قوة من وسائل وحدتهم كالحج فأخذوا يكيدون لها ويدبرون التدابير الماكرة للقضاء عليها وهدمها، وكان أول كيد ظهر ضد الخلافة الإسلامية كيد اليهودي الماكر عبدالله بن سبأ الذي أقض مضجعه ومضجع إخوانه استقرار الأمة الإسلامية وقوتها وتوسيع دائرة الدعوة إلى الله بها في أرض الله فأخذ يدس الدسائس وينشر الفتن في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي راح ضحية ذلك الدس وتلك الفتن التي انطلت على من ضعف إيمانه وضعفت بصيرته، وكان ذلك فتحاً لباب الفتن والتفرق والمصائب على المسلمين[١]. ولكن وحدة قيادة المسلمين استمرت بعد ذلك حتى بعد انتهاء الخلافة الراشدة بوفاة علي رضي الله عنه وبدء الحكم الملكي من عهد معاوية رضي الله عنه، وكانت هذه القيادة تقوى وتضعف حسب التمسك بالإسلام قوة وضعفاً، وكادت حوادث التتار تقضي على تلك الوحدة ولكن الله سلم فاستمرت إلى آخر ملوك الأتراك من آل عثمان السلطان عبد الحميد الثاني الذي ورث دولة منهارة في الثقافة والعلم والاقتصاد والصناعة والتجارة والزراعة والنواحي الاجتماعية والسياسية بسبب سوء تدبير من سبقه من ولاة الأمر

---

(١) راجع البداية والنهاية لابن كثير (٧ ـ ١٦٧).

وبعض العلماء، وكان التفكك قد دب في الشعوب الإسلامية وكان أعداء الإسلام من النصارى واليهود ومن تربى في أحضانهم يخططون للقضاء على الخلافة التي لم يبق إلا اسمها، والسلطان يقف في وجه ذلك التخطيط الماكر وينذر قومه بخطره ولكن الحملة ضده كانت شديدة وبث الدعاية كان واسعاً وتحالف الكفرة من اليهود والنصارى والمنافقين في الدولة كان دقيقاً محكماً.

وسعى اليهود والنصارى معاً لإخضاع السلطان لمطالبهم فوقف مثل الجبل الأشم لا تلين له قناة ولا يطأطأ رأس، وكان من مطالب اليهود أن يأذن لهم بالهجرة إلى فلسطين أرض ميعادهم كما يزعمون ووعدوه بمكافأة مغرية من الذهب الذي اعتادوا شراء الذمم به وكان في أشد الحاجة إليه بسبب الديون التي أثقلت كاهل دولته فما كان منه إلا أن أخرج المفاوض اليهودي صاغراً، وقد قال السلطان في مذكراته السياسية في هذا الصدد:

(لليهود قوة في أوربا أكثر من قوتهم في الشرق، لهذا فإن أكثر الدول الأوربية تحبذ هجرة اليهود إلى فلسطين لتتخلص من العرق السامي الذي زاد كثيراً ولكن لدينا عدد كاف من اليهود، فإذا كنا نريد أن نبقي العنصر العربي متفوقاً علينا أن نصرف النظر عن فكرة توطين المهاجرين في فلسطين، وإلا فإن اليهود إذا استوطنوا أرضاً تملكوا كافة قدراتها خلال وقت قصير، وبذا نكون قد حكمنا على إخواننا في الدين بالموت المحتم، لن يستطيع رئيس الصهاينة (هرتزل) أن يقنعني بأفكاره، وقد يكون قوله: (ستحل المشكلة اليهودية يوم يقوى فيه اليهودي على قيادة محراثه بيده) صحيحاً في رأيه لكنه ينسى أن الذكاء ليس كافياً لحل جميع المشاكل. لن يكتفي الصهاينة بممارسة الأعمال الزراعية في فلسطين، بل يريدون أموراً أخرى مثل تشكيل حكومة وانتخاب ممثلين إنني أدرك أطماعهم جيداً، لكن اليهود سطحيون في ظنهم أنني سأقبل بمحاولاتهم، وكما إني أقدر في رعايانا من اليهود خدماتهم لدى الباب العالي فإني أعادي أمانيهم وأطماعهم في فلسطين)(١).

فكانت نتيجة هذا الموقف الإسلامي الرائع أن اشتدت المؤامرة اليهودية

---

(١) السلطان عبد الحميد الثاني: مذكراتي السياسية ص ٣٤ ـ ٣٥.

النصرانية النفاقية في الجمعية المعروفة بجمعية الاتحاد والترقي التي أصر رؤساؤها ـ بعد أن أصبحت القوة بأيديهم ـ فطلبوا منه الموافقة على تأسيس وطن قومي لليهود ووعدوه بتقديم خمسين ومائة مليون ليرة ذهبية فقال: (إنكم لو دفعتم لي ملء الدنيا ذهباً ـ فضلاً عن ١٥٠ مائة وخمسين مليون ليرة إنكليزية ذهباً ـ فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي لقد خدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد على ثلاثين سنة فلم أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من السلاطين والخلفاء العثمانيين، لهذا لن أقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضاً) قال: (وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي وأبلغوني أنهم سيعيدونني إلى سلانيك فقبلت بهذا التكليف الأخير، وهذا وقد حمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية والعالم الإسلامي بهذا العار الأبدي الناشىء عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة فلسطين وقد كان بعد ذلك ما كان)(١).

نعم لم يقبل السلطان أن يستوطن اليهود في فلسطين لأن ذلك عار على الدولة والمسلمين، وكان عبد الحميد غير عربي ولكنه مسلم، أما دعاة القومية العربية الذين انسلخوا من إسلامهم مثل العصابة التي ثارت على السلطان فقد سلموا اليهود أرض فلسطين بدون خجل ولا حياء بل إنهم لا زالوا يتزحزحون لهم عن أراضي أخرى غير فلسطين ولا يدرى ماذا سيجري في المستقبل إن لم يهيىء الله للمسلمين من ينقذهم من هذا الذل الذي هم فيه.

وهذه المحاولات الجادة لإسقاط أعداء الله الخلافة الإسلامية سبقها وعي كامل عندهم وتوعية شاملة بخطرها وأنها ركن وحدة المسلمين قال لوثروب ستودارد الأمريكي: (إن الوحدة الإسلامية قائمة على ركنين هما أساساها ولا ثالث لهما: الحج إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة والخلافة...)(٢)

وقد أدرك عقلاء المسلمين وعلماؤهم تدبير الكفرة لإسقاط الخلافة وسعيهم لهدمها وقد نقل محمد محمد حسين عن مصطفى كامل نموذجاً لهذا الإدراك والتحذير مما يبيتونه للخلافة وسبب ذلك فقال: ويقول ـ يعني مصطفى

---

(١) السلطان عبد الحميد الثاني: مذكراتي السياسية ص ٣٧.
(٢) حاضر العالم الإسلامي (١ ـ ٢٨٩).

كامل ـ في سعي إنجلترا لهدم الخلافة التركية وتعضيدهم لكل خارج عليها: (وقد علمت إنجلترا أن احتلالها لمصر كان ـ ولا يزال يكون دائماً قائماً ـ سبباً للعداوة بينها وبين الدولة العلية وإن المملكة العثمانية لا تقبل مطلقاً الاتفاق مع إنجلترا على بقائها في مصر ولذلك رأت إنجلترا أن بقاء السلطنة العثمانية يكون عقبة أبدية في طريقها ومنشأ للمشاكل والعقبات في سبيل امتلاكها مصر، وإن خير وسيلة تضمن لها البقاء في مصر ووضع يدها على وادي النيل هي هدم السلطنة العثمانية ونقل الخلافة الإسلامية إلى أيدي رجل يكون تحت وصاية الإنكليز وبمثابة آلة في أيديهم ولذلك أخرج ساسة بريطانيا مشروع الخلافة العربية مؤملين به استمالة العرب لهم وقيامهم بالعصبيات في وجه الدولة العلية. . .) إلى أن قال: (والذي يبغض الإنكليز على الخصوص في جلالة السلطان الحالي هو ميله الشديد إلى جمع كلمة المسلمين حول راية الخلافة الإسلامية، ومن ذلك يفهم القارىء سبب اهتمام الإنكليز بالأفراد القليلين الذين قاموا من المسلمين ضد جلالة السلطان الأعظم وسبب مساعدتهم لهم بكل ما في وسعهم)[1].

ولقد حقق الكفرة أكبر أمنية يحلمون بها وهي تنحية الخلافة الإسلامية والقضاء على آخر صورة لها في الأرض منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً وقفت فيه صخرة تكسرت فيها قرون أعدائها. وانقسمت الأمة الإسلامية إلى شعوب ودويلات، بل إلى قرى سميت إمارات، وأخذ الأعداء يتقاسمون التركة التي لم يصنها أهلها وتعددت الأعلام، كل علم رفع على قطعة من الأرض له شعاره الخاص الذي تبذل المحاولات الجادة من قبل رجال دولته لإقناع الكتلة البشرية التي رفع فوق رؤوسها بالولاء له واحترامه والذود عن حماه ولكن كل علم رفع فوق نظام يعادي الإسلام والحكم بالقرآن من طبيعته أن يظلم حكامه ويستبدوا ويستأثروا بالخيرات ويحولوا بين غيرهم وبين التمتع بما يتمتعون والناس لا يرون لهم حقاً في ذلك، لأنهم إنما يحكمون بأهوائهم ويتمتعون بشهواتهم تمتعاً غير مشروع فأخذ المحروم يدبر المؤامرات لمن حرمه ويدس له الكيد فإذا سنحت له

(١) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (١ ـ ٢٤).

فرصة وثب عليه فضربه ضربة قاصمة وفاقه في الاستبداد والظلم والاستئثار وهكذا دواليك حتى أصبحت الشعوب الإسلامية تتصارع كل شعب يصارع الآخر بل أصبح الناس في كل شعب يتحزبون كل حزب يحاول القضاء على الآخر والعدو يغذي فيهم نار الحقد والعداء ويصنع لهم السلاح الذي يضرب به بعضهم بعضاً وينهب خيراتهم ويحتل أرضهم ويغزوهم في عقر دارهم وهم لا يزيدون على أن يشكوا بثهم وحزنهم من هذا العدو إلى عدو آخر يمده بالسلاح والمال ويدعمه سياسياً واقتصادياً ويأذن له بالعدوان فإذا اعتدى وشكا منه المنتسبون إلى الإسلام أعلن احتجاجه في الإذاعة أو الصحافة وانتهى الأمر عند ذلك.

فإذا أراد المسلمون أن تعود إليهم روح الجهاد الذي رفع شأنهم من قبل فعليهم أن يسعوا إلى وحدتهم وائتلافهم وجمع كلمتهم تدريجياً إلى أن يصلوا إلى قمة الوحدة الإسلامية المفروضة عليهم الآن كلهم فرض عين لعدم قيام جماعة كافية بهذا الفرض ألا وهي الخلافة الإسلامية وإذا لم يفعلوا فإنهم سيبقون مثل قطعان الغنم الذي لا راعي له يحميه، تأكله الذئاب واحدة بعد الأخرى: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا اتَّقوا الله حقَّ تُقاته ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون * واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تَفَرَّقوا، واذكروا نعمةَ الله عليكم إذ كنتُم أعداءً فألَّف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخواناً، وكنتُم على شَفَا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبيّن الله لكم آياتِه لعلَّكم تهتدون * وَلْتَكُنْ منكم أمةٌ يَدْعُون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهونَ عن المكر وأولئك هم المفلحون * ولا تكونوا كالذين تفرَّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيناتُ وأولئك لهم عذاب عظيم﴾[1].

(١) آل عمران: ١٠٢ ـ ١٠٥.

الباب الرابع

ثمرات إقامة الجهاد في سبيل الله

وأضرار القعود عنه

وفيه فصلان:

الفصل الأول : ثمرات إقامة الجهاد في سبيل الله.

الفصل الثاني : أضرار القعود عن الجهاد في سبيل الله.

ثمرات إقامة الجهاد في سبيل الله
وأضرار القعود عنه

سبق أن الجهاد في سبيل الله يعد ضرورة من ضرورات بقاء الأمة الإسلامية ما دام يوجد في الأرض كفر وإيمان، ووجود الكفر والإيمان في الأرض أمر لازم إلى أن تقوم الساعة.

وسبق كذلك أن الجهاد فرض كفاية إذا قامت به طائفة كافية من المسلمين سقط عن الباقين، وأنه في هذا الزمان فرض عين على كل مسلم لعدم قيام طائفة كافية به.

وفي الأبواب الثلاثة الماضية ما يقيم الحجة على المسلمين بأن الجهاد ضرورة لا مناص عنها، وهذا الباب يتضمن زيادة بيان لإقامة هذه الحجة، لأنه يشرح الثمرات الطيبة العظيمة الناتجة عن إقامة الجهاد في سبيل الله، والأضرار الخطيرة المترتبة على القعود عنه، وفيه فصلان:

الفصل الأول : ثمرات إقامة الجهاد في سبيل الله.
الفصل الثاني: أضرار القعود عن الجهاد في سبل الله.

الفصل الأوّل

ثمرات إقامة الجهاد

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول : إعزاز المسلمين وإذلال الكافرين.
المبحث الثاني : دخول الناس في هذا الدين أفواجاً عندما يعز أهله.
المبحث الثالث : وحدة صفوف المسلمين.
المبحث الرابع : هداية المجاهدين وتسديد خطواتهم.
المبحث الخامس : التزام المسلمين بالإسلام والحرص على حمايته وعدم التفريط فيه.
المبحث السادس : إسعاد الناس بنور الإسلام وعدله.

المبحث الأول

إعزاز المسلمين وإذلال الكافرين

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تأهيل الأمة الإسلامية لقيادة البشرية.

الفرع الثاني: القضاء على شوكة الكفار وإذلالهم وإنزال الرعب في قلوبهم.

الفرع الثالث: ظهور صدق الدعوة للناس لما فيه من حفزهم على الاستجابة لها والإيمان بها.

الفرع الأول
تأهيل الأمة الإسلامية لقيادة البشرية

لا بد للبشر من أمة قائدة، وقيادة البشر يجب أن تكون بيد أمة تتوافر فيها صفات القيادة الرشيدة، وهذه الصفات هي التي تجعل الأمة التي تتوافر فيها أهلاً للقيادة الرشيدة التي تحقق للناس السعادة في الدنيا والآخرة، وإلا كانت غير أهل للقيادة، وإذا قادت فإن قيادتها للناس تكون وبالاً عليهم وخسارة في الدنيا والآخرة، ويجمع صفات القيادة الرشيدة صفتان عظيمتان هما: الإيمان بالله المتضمن طاعته وطاعة رسوله في الأمر والنهي والثانية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿كنتُم خيرَ أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، وتنهَون عن المنكر، وتؤمنون بالله﴾(١)، والجهاد في سبيل الله يعدّ قمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد جرت العادة أن يكون لربان

(١) آل عمران: ١١٠.

السفينة وأعوانه السيطرة الكاملة على إدارة الركاب وشؤونهم يحيطونهم بعنايتهم ويدفعون عنهم الأذى ويحرصون على تحقيق كل أمر يؤدي إلى سلامتهم ووصولهم إلى شاطىء السلامة، فإذا ما أراد بعض ركابها إلحاق الأذى بالركاب فإن الواجب على ربان السفينة وأعوانه أن يحولوا بينهم وبين إحداث ذلك الأذى وأن يستعينوا بمن شاؤوا من ركاب السفينة لمساعدتهم في القيام بواجبهم، وإذا لم يقوموا بذلك فإنهم يصبحون ليسوا أهلاً لقيادة تلك السفينة ويجب على ركاب السفينة أن يخرجوا من بينهم من يقود السفينة ممن هم أهل لقيادتها وصيانتها ودفع الضرر عن ركابها وإلا تعرضوا جميعاً للأذى الذي قد يكون غرق السفينة ومن فيها.

ويظهر هذا جلياً من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً»[1].

والحديث يشمل الأفراد والجماعات والدول والأمم، ولا توجد أمة على ظهر الأرض تقوم على حدود الله غير الأمة الإسلامية، وجميع الأمم غير الأمة الإسلامية واقعة في حدود الله، فالأمة الإسلامية هي ربان السفينة وهي التي يجب أن تمنع الأذى من أن يلحق بركاب السفينة، وهي لا تكون أهلاً لذلك إلا بالإيمان المتضمن للعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فقدت هذه الأهلية قاد السفينة غيرها من الأمم التي لا تؤدي قيادتها إلا إلى شقاء البشرية وخسرانها كما هو الحال في هذا الزمان، وفي كل زمان تولى زمام أمور الناس فيه طغاة الجاهلية والكفر الذين لا يسلمون هذا الزمام لقادة الخير إلا بالجهاد في سبيل الله الذي يحطم عروشهم.

قال القرطبي رحمه الله: (قوله: ﴿تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾

---

(١) البخاري رقم ٢٤٩٣، فتح الباري (٥ ـ ١٣٢).

مدح لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به، فإذا تركوا التغيير وتواطئوا على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم وكان ذلك سبباً لهلاكهم)[١].

وقال سيد قطب رحمه الله ـ وهو يتفيأ ظلال هذه الآية الكريمة: ﴿كنتم خير أمة﴾ (وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة لتعرف حقيقتها وقيمتها وتعرف أنها أخرجت لتكون طليعة ولتكون لها القيادة بما أنها هي خير أمة والله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض، ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى من غيرها من أمم الجاهلية، إنما ينبغي دائماً أن تعطي هذه الأمم مما لديها وأن يكون لديها دائماً ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح، والتصور الصحيح، والنظام الصحيح، والخلق الصحيح، والمعرفة الصحيحة والعلم الصحيح، هذا واجبها الذي يحتمه عليها مكانها وتحتمه عليها غاية وجودها واجبها أن تكون في الطليعة دائماً وفي مركز القيادة دائماً، ولهذا المركز تبعاته فهو لا يؤخذ ادعاء ولا يسلم لها به إلا أن تكون هي أهلاً له، وهي بتصورها الاعتقادي وبنظامها الاجتماعي أهل له، فيبقى عليها أن تكون بتقدمها العلمي وبعمارتها للأرض ـ قياماً بحق الخلافة ـ أهلاً له كذلك.

ومن هذا يتبين أن المنهج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير ويدفعها إلى السبق في كل مجال، لو أنها تتبعه وتلتزم به وتدرك مقتضياته وتكاليفه. وفي أول مقتضيات هذا المكان أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد وأن تكون لها القوة التي تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي خير أمة أخرجت للناس لا عن مجاملة أو محاباة ولا عن مصادفة أو جزاف ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ . . . فهو النهوض بتكاليف الأمة الخيرة بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب، وبكل ما في طريقها من أشواك إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة المجتمع من عوامل الفساد وكل هذا متعب وشاق، ولكنه كذلك ضروري لإقامة المجتمع الصالح وصيانته ولتحقيق الصورة التي يحب الله أن تكون عليها الحياة ولا بد من الإيمان بالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم والتعريف الصحيح للمعروف والمنكر فإن اصطلاح الجماعة

---

(١) الجامع لأحكام القرآن (٤ ـ ١٧٣).

وحده لا يكفي، فقد يعم الفساد وتضطرب الموازين وتختل ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت للخير وللشر وللفضيلة وللرذيلة وللمعروف والمنكر يستند إلى قاعدة أخرى غير اصطلاح الناس في جيل من الأجيال، وهـذا ما يحققه الإيمان)(١).

وقال السرخسي رحمه الله: (فأما بيان المعاملة مع المشركين فنقول: الواجب دعاؤهم إلى الدين وقتال الممتنعين منهم من الإجابة لأن صفة هذه الأمة في الكتب المنزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبها كانوا خير أمة، قال الله تعالى: ﴿كنتم خير أمة خرجت للناس﴾ الآية)(٢).

وبأخذِ الأمة الإسلامية زمام القيادة يوضع كل شيء في نصابه الصحيح.

الفرع الثاني
القضاء على شوكة الكفار وإذلالهم
وإنزال الرعب في قلوبهم

لا عزة للمسلمين مع وجود عزة الكافرين في الأرض، لأن الإسلام الذي هو الحق وما عداه الباطل لا يقبل أن يرى الكفر قوياً عزيز الجانب، والكفر الذي هو باطل لا يقبل كذلك أن يتخلى عن قوته للإسلام، بل إنه يعد العدة ويبذل جهده للقضاء على الإسلام والمسلمين، والمسلمون لا ينالـون العزة لأنفسهم إلا بإذلال عدوهم وإذلال عدوهم لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله لذلك كان من ثمرات الجهاد في سبيل الله القضاء على شوكة الكفار وإذلالهم وإنزال الرعب في قلوبهم وتطهير الأرض من سيطرتهم.

وشواهد التاريخ على هذه القاعدة لا تحصى كثرة ويكفي من أراد الوقوف عليها أن يطالع أوثق مصدر بقي على وجه الأرض وهو القرآن الكريم فيما قصه الله سبحانه من قصص الأنبياء وأتباعهم مع أعداء الله الكافرين، من عهد نوح

(١) في ظلال القرآن (١ ـ ٤٤٧).
(٢) المبسوط (١٠ ـ ٢).

عليه السلام إلى محمد ﷺ بأن الكافرين لا يرضون أن يهادنوا المسلمين، ولو أراد المسلمون أن يهادنوا في فترة من الفترات إلا إذا ألجأت أولئك الكفار الضرورة التي إذا زالت نكثوا عهودهم ومواثيقهم ولم يراعوا في المسلمين إذا قدروا على إيذائهم عهداً ولا قرابة، كما قال تعالى: ﴿كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقُبوا فيكم إلاًّ ولا ذمَّة﴾(١) وقال: ﴿لا يرقُبون في مؤمنٍ إلاًّ ولا ذمَّة، وأولئك هم المعتدون﴾(١).

وقال: ﴿ولن ترضى عنك اليهودُ ولا النَّصارى حتى تتَّبعَ ملتهم﴾(٢) لهذا كان الجهاد في سبيل الله هو الفيصل بين المسلمين وأعدائهم لأنه يثمر - بإذن الله - القضاء على قوة الكفر وإذلال طغاته وخزيهم وإلقاء الرعب في قلوبهم وتطهير أرض الإسلام من رجسهم وجعل أرضهم وأموالهم ورقابهم غنيمة للمسلمين المجاهدين، كما قال تعالى: ﴿وردَّ الله الذين كفروا بغَيْظِهم لم ينالوا خيراً، وكفى الله المؤمنينَ القتالَ، وكان الله قوياً عزيزاً * وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صَياصيهم، وقذف في قلوبهم الرعبَ، فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً * وأورثكم أرضَهم وديارَهم وأموالَهم وأرضاً لم تطأوها، وكان الله على كل شيء قديراً﴾(٣).

ورتب سبحانه على أمره المؤمنين بقتال الكافرين تعذيب أعداء الله وخزيهم ونصر المجاهدين عليهم وشفاء صدور المؤمنين الذين أوغر أعداء الله صدورهم وإذهاب غيظ قلوبهم بما يدخل عليها من السرور بكسر شوكة أعداء الله والقضاء على قوتهم، كما قال تعالى: ﴿قاتلوهم يُعذِّبْهم الله بأيديكم، ويُخْزِهِم ويَنْصُرْكم عليهم ويَشْفِ صدورَ قوم مؤمنين * ويُذْهِبْ غيظَ قلوبهم، ويتوبُ الله على من يشاء والله عليم حكيم﴾(٤).

ولولا الجهاد في سبيل الله لكان خلفاء أبي جهل يسيطرون على بيت الله الحرام إلى الآن، ولولا الجهاد في سبيل الله ما أنزل ذلك الذل بصناديد الكفر في بدر التي ذلت فيها رقاب الكفرة الطغاة المتجبرين للذين كانوا يستضعفون في

(١ - ١) التوبة: ٨ - ١٠.
(٢) البقرة: ١٢٠.
(٣) الأحزاب: ٢٥ - ٢٧.
(٤) التوبة: ١٤ - ١٥.

مكة من أمثال بلال وابن مسعود ومن كان يظن أن ابن مسعود «الاكار» الذي كان مستضعفاً في مكة يمسك بلحية زعيم كبير من زعماء الكفر، كأبي جهل، وهو يتمرغ في التراب ويتشحط في دمائه ويقول له يا عدو الله يا أبا جهل ويضربه بسيفه فلم يغن شيئاً فيناوله أبو جهل سيفه ليجتز به رأسه حتى لا يبقى معذباً ومن كان يظن أن أمية بن خلف ـ أحد قادة الكفر والفتنة والتعذيب الذي آذى بلالاً الحبشي الضعيف إيذاء شديداً في مكة ـ سيبرك تحت من يجيره من بلال وينال حتفه وهو صاغر مهين.

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ يوم بدر «من ينظر لنا ما صنع أبو جهل» فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد، قال فأخذ بلحيته، فقال: أنت أبو جهل...؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه.. وفي رواية: (فلو غير أكّار قتلني)(١).

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كاتبت أمية بن خلف كتاباً أن يحفظني في صياغتي بمكة، واحفظه في صياغته بالمدينة... فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه من القتل، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من مجالس الأنصار، فقال: يا معشر الأنصار أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم به فقتلوه ثم أتونا حتى يتبعونا وكان أمية رجلاً ثقيلاً فلما أدركونا قلت له ابرك فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه فأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه، وفي رواية فلما كان يوم بدر حصل لي درعان فلقيني أمية فقال: خذني وابني فأنا خير لك من الدرعين أفتدي منك فرآه بلال فقال أمية رأس الكفر لا نجوت إن نجا أمية فقتلهما فكان ابن عوف يقول: يرحم الله بلالاً فلا درعيّ ولا أسيريّ)(٢).

---

(١) الأكّار هو الفلاّح، قال ذلك استصغاراً لابن مسعود، واستعظاماً لنفسه التي ما كان يتوقع أن فلاحاً يقضي عليها، وراجع تعليق ابن كثير على قتل أبي جهل وما فعله به عبدالله بن مسعود في البداية والنهاية (٣ ـ ٢٩٦).

(٢) انظر قصة أبي جهل وأمية بن خلف في جامع الأصول (٨ ـ ١٩٢ ـ ١٩٥).

ومن كان يظن لولا الجهاد في سبيل الله أن يخزي الله صناديد قريش ذلك الخزي الذي نزل بهم في بدر حيث قتلوا وسحبوا جيفا مثل الكلاب ليلقوا في بئر من آبار بدر خبيث مُخْبِث ثم يقف عليهم رسول الله ﷺ فيناديهم بأسمائهم مبكتاً لهم على ما جنوا على أنفسهم.

كما في حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال: (لما كان يوم بدر وظهر عليهم نبي الله ﷺ أمر ببضعة وعشرين رجلاً... من صناديد قريش فألقوا في طَويّ من أطواء بدر خبيث مُخْبِث وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه قالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الرَّكيّ فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم «يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟» فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال النبي ﷺ: «والذي نفسي محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة وندماً)(١).

ولولا الجهاد في سبيل الله ما رجع الرسول ﷺ إلى بلده مكة التي أوذي فيها هو وأصحابه وهاجروا منها مكرهين لإقامة دينهم لولا الجهاد ما رجع إليها ﷺ منصوراً مظفراً مهاباً في جيش لجب من أولياء الله المجاهدين من المهاجرين والأنصار، وأعداؤه في أشد الرعب والوجل مطأطئين رؤوسهم هاربين إلى بيوتهم مستجيرين ببيت الله الحرام، فدخل ﷺ مكة وأقام فيها دين الله وطهرها من أرجاس الشرك والمعاصي.

وفي قراءة قصة فتح مكة التي رواها عروة بن الزبير رضي الله عنهما ما يكفي لإظهار هذه الثمرة الطيبة الناتجة عن الجهاد في سبيل الله، وهي القضاء على شوكة الكفار وإذلالهم وإنزال الرعب في قلوبهم التي لا ينالها المسلمون إلا بالجهاد في سبيل الله.

---

(١) نفس الكتاب (٨ ـ ٢٠٣).

قال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: (لما سار رسول الله ﷺ عام الفتح فبلغ ذلك قريشاً، خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله ﷺ، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة، فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمرو، فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك، فرآهم ناس من حرس رسول الله ﷺ فأدركوهم فأخذوهم، فأتوا بهم رسول الله ﷺ، فأسلم أبو سفيان فلما سار قال للعباس: احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين، فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي ﷺ تمر كتيبةً كتيبةً على أبي سفيان، فمرت كتيبة فقال: يا عباس من هذه؟ قال: هذه غفار، قال: ما لي ولغفار، ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك، ثم مرت سعد ابن هذيم، فقال مثل ذلك، ثم مرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها، قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية، فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فقال أبو سفيان: يا عباس حبذا يوم الذمار، ثم جاءت كتيبة وهي أجلُّ الكتائب، فيهم رسول الله ﷺ وأصحابه، وراية النبي ﷺ مع الزبير، فلما مر رسول الله ﷺ بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال: قال: كذا وكذا، فقال: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة (ويوم تكسى فيه الكعبة) قال: وأمر رسول الله ﷺ أن تركز رايته بالحجون، قال عروة فأخبرني نافع بن جبير بن مطعم، قال: سمعت العباس يقول للزبير (بن العوام): يا أبا عبدالله أههنا أمرك رسول الله ﷺ أن تركز الراية؟ قال: نعم: وأمر رسول الله ﷺ يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كَداء ودخل النبي ﷺ من كُدَىً، فقتل من خيل خالد بن الوليد يومئذ رجلان. . .)(١) وكان هذا مصادقاً لقول الرسول ﷺ في غزوة الخندق: «الآن نغزوهم ولا يغزونا»(٢).

إن هذه الكتائب المرعبة لم توجد إلا بالجهاد في سبيل الله الذي تربت عليه

---

(١) جامع الأصول (٨ ـ ٣٦٣).
(٢) راجع جامع الأصول (٨ ـ ٢٧١).

خلال ثمان سنوات وكان الذي يربيها عليه هو رسول الله ﷺ الذي باشر معها كثيراً من الغزوات ووجهها توجيهاً يؤدي بها إلى تلك القمة السامقة من الجندية والطاعة والتضحية متجردة في ذلك كله لله وحده.

وإن تلك الهيبة التي دخلت في قلوب أهل مكة وجعلتهم يسلمون ويستسلمون ويطلبون العفو من رسول الله ﷺ ويغلقون أبوابهم على أنفسهم ما كانت لتوجد لولا الجهاد في سبيل الله.

وهكذا كان الجهاد في سبيل الله قاضياً على أعداء الإسلام في الجزيرة العربية كلها في عهد رسول الله ﷺ من المشركين واليهود والنصارى وقد كانت شوكة اليهود قوية في المدينة حيث حاكوا المؤامرات على رسول الله ﷺ ونقضوا العهود والمواثيق فكان الجهاد في سبيل الله هو الفيصل بينه وبينهم فقتل من يستحق القتل وأسر من يستحق الأسر وأخرج من يستحق الإخراج وملكه الله أرضهم وديارهم ولولا الجهاد في سبيل الله لما كان من ذلك شيء، كما قال تعالى: ﴿وردَّ الله الذين كفروا بغَيْظِهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنينَ القتالَ وكان الله قوياً عزيزاً * وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صَيَاصيهم، وقذف في قلوبهم الرُّعْبَ فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً * وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضاً لم تطأوها، وكان الله على كل شيء قديراً﴾[1].

وهذه الآيات نزلت في بني قريظة الذين غدروا بالرسول ﷺ وأصحابه في غزوة الأحزاب[2].

وقد نالوا جزاء غدرهم فقتل رسول الله ﷺ مقاتلتهم وسبى ذراريهم وقسم أموالهم كما حكم فيهم سعد بن معاذ بحكم الله تعالى[3].

وقال تعالى: ﴿هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنُّوا أنَّهم ما نعتُهم حصونُهم من الله،

---

(١) الأحزاب: ٢٥ ـ ٢٧.

(٢) راجع تفسير ابن جرير الطبري (٢١ ـ ١٤٩ ـ ١٥٥).

(٣) راجع جامع الأصول (٨ ـ ٢٧٢).

فأتاهم الله من حَيْثُ لم يحتسبوا، وقذفَ في قلوبهم الرعبَ، يُخْرِبون بيوتَهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾[١].

وهذه الآيات نزلت في بني النضير الغادرين الذين أرادوا اغتيال رسول الله ﷺ، ولولا الجهاد في سبيل الله لما طهرت منهم مدينة رسول الله ﷺ ولما خرجوا يجرون أذيال الهزيمة وخربوا بيوتهم بأيديهم[٢].

ولولا الجهاد في سبيل الله لما قُضي على الردة التي عمت الجزيرة بعد وفاة رسول الله ﷺ ولما أنزل الذل والرعب في قلوب المرتدين من أتباع مسيلمة الكذاب وسجاح وغيرهما[٣] قال ابن كثير في قصة مواجهة أبي بكر أعداءه من بني عبس، وبني مرة وذبيان بعد وفاة النبي ﷺ: (فكانت هذه الوقعة من أكبر العون على نصر الإسلام وأهله وذلك أنه عز المسلمون في كل قبيلة وذل الكفار في كل قبيلة ورجع أبو بكر إلى المدينة مؤيداً منصوراً سالماً غانماً)[٤].

ولقد كانت دولتا فارس والروم مسيطرتين على العالم لاتساع رقعتهما ولما تتمتعان به من قوة مادية وبشرية وتنظيم إداري ومعارف وعلوم وثقافة، وكان عدد المسلمين وعدتهم ليسا شيئاً بجانب ما لدى كل واحدة من الدولتين، ولكن المسلمين بالجهاد في سبيل الله أخضعوا طغاة الدولتين وأزالوا عروشهما الظالمة وأذلوا جبابرة حكامهما وأنزلوا الرعب في قلوب أعداء الله وفي فترة قصيرة رفرفت راية الإسلام فوق نجودهما ووهادهما وارتفع التكبير في كل صقع من أصقاعهما.

وامتدت رقعة الإسلام من الصين شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً وأخذت جيوش الإسلام تدك معاقل النصرانية في أوربا وبسطت نفوذها على بلدان كثيرة منها.

ولولا الجهاد في سبيل الله لما كان من ذلك شيء وقد كان أهل الكفر

---

(١) الحشر: ٢.

(٢) راجع قصتهم في تفسير ابن جرير الطبري أول سورة الحشر وراجع كذلك جامع الأصول (٨ - ٢١٨) وكذا السيرة النبوية لابن هشام (٢ - ١٩٠).

(٣) راجع جامع الأصول (٨ - ٦٠٥).

(٤) البداية والنهاية (٦ - ٣١٤).

يقسمون على عدم زوال ملكهم ما داموا يعيشون، ولكن الله أزال ملكهم بالجهاد في سبيله، قال ابن كثير: (ثم قدم سعد زهرة بين يديه من كوني إلى نهر شهر فمضى إلى المقدمة وتلقاه شيرزاد إلى ساباط بالصلح والجزية فبعثه إلى سعد فأمضاه، ووصل سعد بالجنود إلى مكان يقال له مظلم ساباط، فوجدوا هنالك كتائب كثيرة لكسرى يسمونها بوران، وهم يقسمون كل يوم لا يزول ملك فارس ما عشنا، ومعهم أسد كبير لكسرى، يقال له اْلمَقرَّط قد أرصدوه في طريق المسلمين فتقدم إليه ابن أخي سعد وهو هاشم بن عتبة فقتل الأسد والناس ينظرون. . . وحمل هاشم على الفرس فأزالهم عن أماكنهم وهزمهم وهو يتلو قوله تعالى: ﴿أَوَ لَمْ تكونوا أقسمتم من قَبْلُ ما لكم من زوال﴾(١) إلى أن قال في فتح المدائن: (ولما استقل المسلمون على وجه الأرض خرجت الخيول تنفض أعرافها(٢) صاهلة فساقوا وراء الأعاجم حتى دخلوا المدائن فلم يجدوا بها أحداً، بل قد أخذ كسرى أهله وما قدروا عليه من الأموال والأمتعة والحواصل وتركوا ما عجزوا عنه من الأنعام والثياب والمتاع والآنية والألطاف، والأدهان ما لا يدرى قيمته. . . فلما جاء سعد بالجيش دعا أهل القصر الأبيض ثلاثة أيام على لسان سلمان الفارسي، فلما كان اليوم الثالث نزلوا منه وسكنه سعد، واتخذوا الإيوان مصلى، وحين دخله تلا قوله تعالى: ﴿كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك أورثناها قوماً آخرين﴾. . . ثم أرسل السرايا في أثر كسرى يزدجرد فلحق بهم طائفة فقتلوهم وشردوهم واستلبوا منهم أموالاً عظيمة ـ إلى أن قال ـ : (فلما جاء قدر الله زالت تلك الأيدي عن تلك الممالك والأراضي وتسلمها المسلمون من أيديهم قسراً وكسروا شوكتهم عنها وأخذوها بأمر الله صافية ضافية)(٣).

---

(١) إبراهيم: ٤٤.

(٢) من ماء النهر الذي خاضوه بها فذلله الله لهم وكانوا يسيرون فيه كما يسيرون على وجه اليابسة نصراً من الله تعالى لهم.

(٣) البداية والنهاية (٧ ـ ٦١ ـ ٦٦ ـ ٦٧) اختصر المقصود من هذه الصفحات.

الفرع الثالث
ظهور صدق الدعوة للناس الذي يجعلهم يدخلون في دين الله أفواجاً فيزداد المسلمون بذلك عزا ويزداد الكفار ذلاً

إن المسلمين لو بقوا قابعين في بقعة من الأرض يقيمون فيها شعائر دينهم - لو مكّنوا من ذلك وهو بعيد - ويذهب أفرادهم لدعوة الناس إلى هذا الدين فإذا وقفت في وجوههم عقبات الكفر سكتوا وأووا إلى بقعتهم تلك، إنهم لو فعلوا ذلك قد يظهر لمن قصدهم واستمع إليهم وخالطهم صدق دعوتهم فيؤمن بذلك أو لا يؤمن، ولكن ظهور صدق دعوتهم للناس كافة - ودعوتهم دعوة عالمية - لا يتحقق بذلك، وإنما يتحقق ظهور صدق الدعوة للناس كافة بالأمور الآتية:

الأمر الأول:

أن يشاهد الناس الدعاة إلى هذا الدين وهم يبذلون من أجله المال والنفس والجاه والمنصب ووسائل الراحة كلها، إن الناس عندما يرون دعاة الإسلام يبذلون هذا البذل ويضحون هذه التضحية وليس لهم مطمع في أي أمر من أمور الدنيا يأخذون في مساءلة أنفسهم ترى لماذا هؤلاء الناس يضحون هذه التضحية ويبذلون هذا البذل الذي لا يرجون من ورائه مغنماً من مغانم الدنيا حتى يكون الجواب لو لم يكن ما عندهم حق نعمت به نفوسهم واطمأنت إليه قلوبهم لما ضحوا بأنفسهم وأموالهم وجاههم وكل متع الحياة الدنيا في سبيله.

ولهذا يبدأ أهل الباطل يساومون أهل الحق ويغرونهم بالأموال والمناصب والمغريات الأخرى، كما فعلت قريش مع رسول الله ﷺ إذ أرسلوا إليه وفداً يفاوضه ويعرض عليه من أمور الدنيا ما لو كان يسعى لها لأجاب، قال له عتبة ابن ربيعة: يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها.. فقال له رسول الله ﷺ: «قل يا أبا الوليد أسمع»، قال: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت

تريد به شرفاً سوّدناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه أو كما قال له، حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله ﷺ يستمع منه قال: «أقد فرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم، قال: «فاسمع مني» قال: أفعل، فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿حمٓ * تنزيلٌ من الرحمن الرحيم * كتاب فُصِّلت آياتُه قرآناً عربياً لقوم يعلمون * بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون * وقالوا قلوبُنا في أكنَّةٍ ممَّا تدعونا إليه﴾[١]». ثم مضى رسول الله ﷺ فيها يقرأها عليه فلما سمع منه عتبه أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه ثم انتهى رسول الله ﷺ إلى السجدة منها فسجد ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك»[٢].

وهـذه الأمـور التي عرضها عتبة على رسول الله ﷺ وهي التي ألف الناس السعي إلى تحصيلها والجد في طلبها، فإذا برز شخص يخالف عادات الناس ويتزعم دعوة ما فالغالب أنه يسعى ليكون غنياً أو ذا وجاهة في القوم وشرف أو آمراً ناهياً بالملك والرئاسة، وعندما رفض الرسول ﷺ هذه الأمور التافهة وجاهد في الله حق جهاده وربى من استجاب لدعوته على البذل والتضحية فهجروا الأهل والمال والوطن وبذلوا نفوسهم وكل ما يملكون لربهم علم الناس أن هؤلاء لا يفعلون ذلك إلا لشيء أغلى من كل ما يسعى الناس لتحصيله في الحياة الدنيا ولا بد أن يكون حقاً فظهر بذلك صدق هذا الدين.

الأمر الثاني:

أن يرى الناس معاني تلك الدعوة تتحرك في أهلها يرون أهل الدعوة يطبقون ما يدعون الناس إليه في عقيدتهم وعبادتهم وسلوكهم ومعاملاتهم، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بقوة تحرس أهل الحق الذين يطبقونه لأن أهل الباطل لا

---

(١) فصّلت: ١ ـ ٥.

(٢) السيرة النبوية لابن هشام (١ ـ ٢٩٣) وراجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٤ ـ ٩٠).

يتركون أهل الحق وما أرادوا بل يقفون في وجوههم ويحاربونهم ويصدونهم عن دينهم ويصدون الناس عنهم. . وكان هذا هو السبب الذي جعل الرسول ﷺ وأصحابه يهجرون بلدهم مكة ويهاجرون إلى المدينة ليقيموا دينهم وهم أقوياء يحرسون الحق من المعتدين ونشأ هنالك المجتمع الإسلامي الأول الذي ما كان جبريل ينزل بالأمر أو النهي الربانيين على رسول الله ﷺ حتى يبتدره الرسول ﷺ وأصحابه بالامتثال للأمر واجتناب النهي فرأى الناس الإسلام أمام أعينهم فظهرت محاسنه كما ظهرت بالمقارنة مساوىء الكفر والفسوق والعصيان، فظهر للناس بذلك صدق هذا الدين وكونه الحق وما سواه الباطل.

ولو كان أداء بعض شعائر الإسلام خُفْية كافياً في أداء حق الله تعالى على المسلم لما كان القاعد عن الهجرة بين ظهراني المشركين آثماً كما قال تعالى: ﴿إنَّ الذين تَوَفَّاهم الملائكةُ ظالمي أنفسِهم، قالوا: فيمَ كنتم؟ قالوا؟ كنَّا مستضعفينَ في الأرض، قالوا ألَم تَكُنْ أرضُ اللهِ واسعةً فتهاجروا فيها!! فأولئك مأواهُم جهنمُ وساءت مصيراً * إلا المستضعفين من الرجال والنساء والوِلْدان لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاً * فأولئك عسى الله أن يعفوَ عنهم، وكان الله عفواً غفوراً﴾(١).

فالآيات تدل على أن القادر على الهجرة القاعد عنها يستضعفه أهل الكفر عاص لله تعالى جزاؤه جهنم والقاعد بعذر معفو عنه لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.

ومعلوم أنه لا يظهر للناس صدق الدعوة وكونها حقاً إلا إذا رأوها في سلوك أهلها ولا يمكن ظهورها في سلوكهم إلا إذا كانت عندهم قوة تحرسها وترد كيد الأعداء عنها.

الأمر الثالث:

ما يمنحه الله تعالى لعباده المجاهدين من أسباب النصر التي تخرق الأسباب المادية المألوفة.

---

(١) النساء: ٩٧ ـ ٩٩.

إن صاحب الحق الذي يدعو إليه الناس يعلن للناس أن هذا الحق هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده وأنه مكلف إبلاغ هذا الدين إلى الناس إن كان رسولاً فبمقتضى بعث الله إياه وإنزاله الوحي إليه، وإن كان من أتباع الرسل فبمقتضى ما كلفه من الأمر بالمعـروف والنهي عن المنكر وتبليغ ما علمه من أمور هذا الدين عن طريق الكتاب الذي أنزله الله على رسوله أو السنة التي علمها الرسول ﷺ أتباعه، وهي وحي كالقرآن وقد جرت سنة الله أن يكون أهل الكفر أكثر من أهل الإسلام وأن يكون الصراع بينهم وبين جند الله وحزبه مستمراً إلى أن تقوم الساعة.

وجرت سنته سبحانه أن ينصر الحق وأهله ويخذل الباطل وأهله وقد كان نصره لرسله وأنبيائه السابقين بإنزال عذابه الذي يدمر أهل الباطل ويستأصلهم، أو بالآيات الكونية القاهرة كقلب العصا حية، وإخراج الناقة من الصخرة ورفع الجبل فوق رؤوس المعاندين وغير ذلك.

أما هذه الأمة التي بعث الله فيها محمداً ﷺ فقد اقتضت مشيئته سبحانه أن لا يستأصل المكذبين منها بعذاب كوني عام كما كان يفعل بالأمم المكذبة قبلها، وأن لا تكون الحجة عليها هي الآيات القاهرة التي كان يقهر بها الأمم السابقة، وإنما كتب سبحانه تعذيب المكذبين من أمة محمد ﷺ بأيدي المؤمنين المجاهدين وربط نصره عباده المؤمنين بنصرهم هم لدينه، كما قال تعالى: ﴿قاتلوهم يعذِّبهم الله بأيديكم، ويُخْزِهم وينصركم عليهم﴾[1] وقال تعالى: ﴿إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم﴾[2].

وإذا كان هذا الدين هو الحق الذي ارتضاه الله وكلف عباده المؤمنين تبليغـه والجهاد عليه، وأهل الكفر أكثر منهم وأقوى عدداً وكانت الغلبة ـ كالمعتاد عند البشر ـ للأكثر عدداً والأقوى عُدداً، فإن الناس لا يقبلون على هذا الدين ولا يلقون له بالاً، بل ينفرون منه، ويشكون في صدق من دعا إليه ونسبه إلى الله، لأن الله قوي قادر أن ينصر دينه ـ ولو بأيدي عباده المؤمنين ـ فإذا لم ينصره فكيف ينسب إليه ويدعى أنه دينه.

(١) التوبة: ١٤.
(٢) محمد: ٧.

لذلك أمر الله عباده المؤمنين بقوة معنوية يتفوقون بها على القوى المادية التي يملكها أعداؤهم: قوة الإيمان في نفوسهم وقوة الاعتماد عليه سبحانه التي تجعلهم يحتقرون كل قوى الأرض المادية ويستهينون بها، وإن أعدوا لها ما استطاعوا من قوة مادية امتثالاً لأمر الله تعالى لهم بذلك: ﴿وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ترهُبون به عدوَّ الله وعدوَّكم﴾[1] ويمدهم كذلك بأسباب أخرى كونية إذا دعت الحاجة إليها كإنزال المطر والرياح ويمدهم بأهل السماء من الملائكة وينزل بأعدائهم الرعب الذي يزلزل أقدامهم حتى تكون الغلبة للقلة المؤمنة المخلصة الملتزمة على الكثرة الكافرة، فيظهر بذلك للناس صدق هذه الدعوة وصدق دعاتها فيدخلون في دين الله أفواجاً.

والأمثلة على إمداد الله عباده المجاهدين على أعدائه الكافرين كثيرة ثابتة هذه بعضها:

في غزوة بدر:

كان عدد المسلمين ثلثمائة وأربعة عشر رجلاً وكان الثلاثة منهم والأربعة يعتقبون بعيراً واحداً فلم يكن معهم إلا سبعون بعيراً وثلاثة أفراس[2].

وكان عدد المشركين ما بين التسعمائة والألف، وكان معهم مائة فرس وقيل مائتان أما الإبل فكانت كثيرة جداً قال ابن كثير: وقال يونس عن ابن إسحاق خرجت قريش على الصعب والذلول في تسعمائة وخمسين مقاتلاً[3]. ويكفي أن يعلم أن ما نحر لهم من الإبل لأكلهم من وقت خروجهم من مكة حتى نزلوا ببدر يقارب ثمانين ناقة أو جملاً[4].

وقد كان قادة قريش مغرورين بهذه القوة المادية التي لا قبل لقوة المسلمين

---

(١) الأنفال: ٦٠.

(٢) راجع السيرة النبوية لابن هشام (١ - ٦١٣ - ٦٦٦ - ٧٠٦).

(٣) راجع السيرة النبوية لابن هشام (١ - ٦١٧ - ٦٦٦) والبداية والنهاية لابن كثير (٣ - ٢٦٠) والرسول القائد ص ٨٩.

(٤) البداية والنهاية (٣ - ٢٦٠).

المادية بها وقد وصف الله غرورهم ذاك في سياق نهيه للمؤمنين أن يكونوا مثلهم في قوله تعالى: ﴿ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بَطَراً ورئاءَ الناس ويصدُّون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيطٌ﴾[١] قال ابن كثير رحمه الله: (يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكره ناهياً لهم عن التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم (بطراً) أي دفعاً للحق (ورئاء الناس) وهو المفاخرة والتكبر عليهم كما قال أبو جهل لما قيل له: إن العير قد نجت فارجعوا فقال: لا والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر وننحر الجزور ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبداً)[٢].

وكان المشركون يظنون أنهم أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين وأن هذه هي مؤهلات النصر وأن محمداً ﷺ وأصحابه كانوا أقطع للرحم وأتوا بما لا يعرفه العرب وأن هذا من أسباب الهزيمة فدعوا الله أن ينصرهم بذلك وأن يهلك المسلمين بهذا. قال ابن كثير: وقال الإمام أحمد ـ وساق سنده إلى ـ عبدالله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم: (اللهم أقطعنا للرحم، وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة فكان المستفتح)[٣] أي الذي قال الله فيه: ﴿إن تَسْتَفْتِحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تَنْتَهوا فهو خيرٌ لكم﴾[٤]. ثم قال ابن كثير: (وقال السدي كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدرٍ أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين)[٥].

وكان المشركون قد بلغوا أقصى غرورهم عندما أظهروا الاستهانة بجيش الرسول ﷺ، والاستغناء عن أي عون مادي لما عندهم من القوة التي لا تقهر ـ كما يقول اليهود الآن ـ فقد بعث خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري ـ أو أبوه ـ إلى قريش يعرض عليهم أن يمدهم بالسلاح والرجال فأرسلوا إليه قائلين:

---

(١) الأنفال: ٤٧.

(٢) تفسير القرآن العظيم (٢ ـ ٣١٧).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٢ ـ ٢٩٦).

(٤) الأنفال: ١٩.

(٥) تفسير القرآن العظيم (٢ ـ ٢٩٦) وراجع السيرة النبوية لابن هشام (١ ـ ٦٢٨).

... فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم، ولئن كنا إنما نقاتل الله، كما يزعم محمد، فما لأحد بالله من طاقة)[١]. ولقد صدقوا وكذبوا: صدقوا بأنهم إن كانوا إنما يقاتلون الله فما لأحد بالله من طاقة، وكذبوا في ظنهم بأنهم إنما يقاتلون محمداً وقومه وأن زعمه بأن الله معه غير صحيح.

فكيف كانت نتيجة غرور الجيش المشرك القوي العاتي الذي واجه جيشاً قليلاً عدده قليلة عدته وما الأسباب التي منحها الله لجنده المجاهدين لقد أمد الله جنده المؤمنين بإخوانهم من أهل السماء، وغشاهم بالنعاس الذي أحدث به الأمن في نفوسهم، وأنزل عليهم المطر الذي يشربون منه ويتطهرون ويسقون أنعامهم ويثبت لهم الأرض التي يمشون عليها، وأوقع الرعب في قلوب أعدائهم، كل ذلك منحهم الله إياه ليستبشروا وتطمئن قلوبهم وتكون هزيمة عدوهم على أيديهم وإن كان الله قادراً على أن يهزمهم بغير قتال قال تعالى: ﴿إذ تستغيثون ربَّكم فاستجاب لكم أني مُمدُّكم بألفٍ من الملائكة مردفين *وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئنَّ به قلوبُكم، وما النصر إلا من عند الله إنّ الله عزيز حكيم * إذ يُغَشِّيكم النُّعاسَ أمنةً منه، ويُنَزِّلُ عليكم من السماء ماءً ليطهرَكم به ويذهب عنكم رِجْزَ الشيطان، وليَرْبِط على قلوبكم ويثبتَ به الأقدام * إذ يُوحي ربُّك إلى الملائكة أني معكم فثبِّتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرُّعْبَ، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كلَّ بنان * ذلك بأنَّهم شاقُّوا الله ورسولَه ومن يشاقِق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب﴾[٢].

وامتن سبحانه على عباده المجاهدين الذين باشروا القتال بأن النصر كان من عنده وأنهم لو وكلوا إلى قوتهم لما كان ذلك النصر المبين فقال: ﴿فلم تقتلوهم ولكنِ الله قتلهم، وما رميتَ إذ رميتَ ولكنَّ الله رَمَى، وليُبْلِي المؤمنين منه بلاءً حسناً، إن الله سميعٌ عليمٌ * ذلكم وأنَّ الله مُوهِنُ كيدِ الكافرين﴾[٣].

وقد كان الرسول ﷺ رمى الكفار بقبضة من تراب فلم يبق أحد من

---

(١) السيرة النبوية (١ ـ ٦٢١).
(٢) الأنفال: ٩ ـ ١٣.
(٣) الأنفال: ١٧ ـ ١٨.

المشركين إلا ناله منها شيء فكانت من أسباب هزيمتهم [١].

ونصر الله القلة المؤمنة على الفئة الكافرة.

وقد أخبر الرسول ﷺ عن ضعف المسلمين المادي في دعائه الذي رواه عبدالله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول ﷺ (خرج يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر رجلاً، فلما انتهى إليها قال رسول الله ﷺ: «اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم اللهم إنهم جياع فأشبعهم» ففتح الله يوم بدر فانقلبوا ـ حين انقلبوا ـ وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا) أخرجه أبو داود[٢].

ويظهر من هـذا الحديث كثرة جمال المشركين التي حضروا بها المعركة لأنه إذا كان كل رجل من الصحابة رجع بجمل واحد فإنهم رجعوا بما لا يقل عن ثلاثمائة فإذا كان منهم من رجع بجمل ومنهم من رجع بجملين فإن عددها قد يصل إلى ما يقارب خمسمائة جمل.

وقد رأى بعض المجاهدين أثر قتال الملائكة معهم في المعركة وأخبر به النبي ﷺ، لأنه لم يكن من الأسباب العادية المألوفة، فأخبرهم النبي ﷺ أن ذلك من مدد السماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه خر مستلقياً، فنظر إليه، فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه، كضربة السوط، فاخضرّ ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله ﷺ فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة» فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين)[٣].

وقد كان لهذا النصر المبين أثره في نفوس الناس الذين تنوقلت إليهم أخبار المعركة التي سماها الله يوم الفرقان فرق الله بها بين الحق والباطل، لأن الناس

---

(١) راجع تفسير الآية في تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢ ـ ٢٩٥).
(٢) جامع الأصول (٨ ـ ١٨٨) قال المحشي: وإسناده حسن.
(٣) نفس المرجع (٨ ـ ١٨٣).

تيقنوا أن أهل الكفر الذين يقاتلون محمداً رسول الله وصحبه إنما يقاتلون الله وأن الذي يقاتل الله لا طاقة له به.

قال محمد أبو زهرة رحمه الله: (كان أثر المعركة في العرب عامة بعيد المدى فقد سارت الركبان في الصحراء العربية بهزيمة قريش على يد طريدها الذي أخرجته وأصحابه من ديارهم وأموالهم، لأنه ينكر الوثنية ويدعو إلى الوحدانية ويقول أنه يوحى إليه من عند الله تعالى، فكان ذلك النصر منبهاً للعرب بحقيقة الدعوة المحمدية وسلامتها وقوتها، فوهنت العقيدة الوثنية بين العرب وأخذت عقول تدرك الحقائق وتطرح الأوهام التي نسجها الخيال الضال حول الأحجار، وبذلك صارت كلمة الله تعالى هي العليا وكلمة الشرك السفلى، وكان يوم الغزوة بحق يوم الفرقان إذ فرق فيه الناس وانتقل المسلمون من مستضعفين في الأرض إلى أقوياء يكاثرون الناس بقوتهم كما قال تعالى: ﴿واذكروا إذ أنتم قليلٌ مُسْتَضْعفون في الأرض تخافون أن يتخطَّفكم الناسُ، فآواكم وأيَّدكم بنصره، ورزقكم من الطيِّبات لعلكم تشكرون﴾[1]. هذه إشارة إلى أثر ذلك النصر المبين في البلاد العربية لقد نظر إليه العرب على أن الإسلام هو القوة الحقيقية في البلاد العربية وكان من ذلك أن أخذ الناس يفكرون)[2].

ولقد أثار هذا النصر استغراب الناس الذين لم يكن الميزان الرباني موجوداً في أذهانهم للنصر والهزيمة، وإنما الميزان المادي الذي اختل أمام أعينهم، قال ابن كثير رحمه الله: (وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة قباث ابن أشيم الليثي من طريق الواقدي وغيره بإسنادهم إليه أنه شهد يوم بدر مع المشركين فذكر هزيمتهم مع قلة أصحاب رسول الله ﷺ قال: وجعلت أقول في نفسي ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء والله لو خرجت نساء قريش بالها[3] ردت محمداً وأصحابه، فلما كان بعد الخندق قلت لو قدمت المدينة فنظرت إلى ما يقول محمد وقد وقع في نفسي الإسلام، قال: فقدمتها فسألت عنه فقالوا: هو ذاك في ظل

---

(١) الأنفال: ٢٦.

(٢) خاتم النبيين ﷺ (٢ - ١٤٢).

(٣) قال في الحاشية: في الأصلين هكذا (بالها) ولعلها بآلتها، أي بسلاحها.

المسجد في ملأ من أصحابه فأتيته وأنا لا أعرفه من بين أصحابه فسلمت فقال: يا قباث بن أشيم أنت القائل يوم بدر ما رأيت مثل هذا الأمر فرمنه إلا النساء، فقلت أشهد أنك رسول الله فإن هذا الأمر ما خرج مني إلى أحد قط ولا تزمزمت به إلا شيئاً حدثت به نفسي فلولا أنك نبي ما أطلعك عليه هلم أبايعك على الإسلام فأسلمتُ)[1].

والشاهد من هذه القضية أن قباثاً استغرب انتصار فئة قليلة ضعيفة على فئة كثيرة قوية، ولكن هذا الأمر بقي يحوك في نفسه وأخذ يفكر حتى هداه ذلك إلى الاتصال بالرسول ﷺ ثم إلى الإسلام.

في الخندق «غزوة الأحزاب»:

قال تعالى: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا اذكروا نعمةَ الله عليكم إذ جاءتكم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً * إذ جاءوكم من فوقِكم ومن أسفلَ منكم، وإذ زاغتِ الأبصارُ وبلغتِ القلوبُ الحناجرَ وتظنُّون بالله الظنونَ * هنالك ابتُلي المؤمنون وزُلزلوا زلزالاً شديداً﴾[2].

فقد حرض اليهود المشركين من أهل مكة ونجد على غزو رسول الله ﷺ وأصحابه للقضاء عليهم فاجتمعوا وغزوا المدينة وعددهم يقارب عشرة آلاف وكانوا أسفل المدينة، ونقضت بنو قريظة عهدها مع الرسول ﷺ وعددهم ثمانمائة مقاتل، وتواطأت مع الأحزاب وكانوا في أعلى المدينة، وكان المسلمون لا يزيد عدد الذين خرجوا لقتال المشركين عن ثلاثة آلاف، يحيط بهم المشركون من الأسفل وبنو قريظة من الأعلى قليل طعامهم شديد عليهم البرد وهم في العراء واضطروا أن يحفروا خندقاً بينهم وبين المشركين ليكون حاجزاً بينهم واشتد عليهم البلاء كما ذكر الله وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف والجوع والبرد وغدر بني قريظة، وماذا عسى أن يفعل عددهم القليل أمام ذلك العدد الضخم الحاقد الذي عزم على استئصال شأفة المسلمين ودام حصار المشركين قريباً من شهر والمسلمون على تلك الحال.

---

(١) البداية والنهاية (٣ ـ ٣٠١).

(٢) الأحزاب: ٩ ـ ١١.

وقد أكرم الله تعالى رسوله ﷺ بأمور كثيرة خارقة للأسباب المألوفة عوناً منه سبحانه لهم ونصراً على عدوهم.

من ذلك تكثير تمر ابنة بشير بن سعد، كما قال ابن إسحاق: (وحدثني سعيد بن مينا أنه حدث أن ابنة لبشير بن سعد أخت النعمان بن بشير قالت: دعتني أمي عمرة بنت رواحة فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي، ثم قالت: أي بنية اذهبي إلى أبيك وخالك عبدالله بن رواحة بغدائهما، قالت: فأخذتها فانطلقت بها فمررت برسول الله ﷺ وأنا ألتمس أبي وخالي فقال: تعالي يا بنية، ما هذا معك؟ قالت: فقلت يا رسول الله هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد وخالي عبدالله بن رواحة يتغديانه قال: «هاتيه»، قالت فصببته في كفيّ رسول الله ﷺ فما ملأتهما، ثم أمر بثوب فبسط له ثم دحا بالتمر عليه فتبدد فوق الثوب ثم قال لإنسان عنده: «اصرخ في أهل الخندق أن هلم إلى الغداء، فاجتمع أهل الخندق عليه فجعلوا يأكلون منه وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه)[(١)].

ومن ذلك تيسير الله لنبيه ﷺ إزالة الصخرة التي عرضت للصحابة وهم يحفرون الخندق فلم يقدروا على إزالتها.

ومن ذلك تكثير الله تعالى له عليه الصلاة والسلام صاعاً من شعير وعناق صنعها جابر له فدعا أهل الخندق فأكلوا حتى شبعوا.

وقد ذكر القصتين جابر رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاءوا النبي ﷺ، فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق، فقال: «أنا نازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً، فأخذ النبي ﷺ المعول فضرب في الكدية فعاد كثيباً أهيل أو أهيم. فقلت يا رسول الله أئذن لي إلى البيت، فقلت لامرأتي رأيت بالنبي ﷺ شيئاً ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت عندي شعير وعناق فذبحتُ العناق وطحنتِ الشعير حتى جعلنا اللحم بالبرمة ثم جئت النبي ﷺ والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافيّ قد كادت أن تَنضَجَ فقلت طُعيِّم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان

(١) سيرة ابن هشام (٢ ـ ٢١٨).

قال: كم هو ؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب قال: قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي، فقال: قوموا فقام المهاجرون والأنصار فلما دخل على امرأته قال: ويحك جاء النبي ﷺ بالمهاجرين والأنصار ومن معهم، قالت هل سألك؟ قلت: نعم فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية، قال: كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة)(١).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (ووقع عند أحمد والنسائي في هذه القصة زيادة بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب قال: لما كان حين أمرنا رسول الله ﷺ بحفر الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول فاشتكينا ذلك إلى النبي ﷺ فجاء فأخذ المعول فقال بسم الله فضرب ضربة فكسر ثلثها، وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض، ثم ضرب الثالثة وقال بسم الله فقطع بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة)(٢).

ومن الأمور التي أكرم الله بها جنده ما منحه حذيفة من الدفء في ليلة شديدة الريح والبرد عندما انتدبه الرسول ﷺ لينظر ما فعل الأحزاب ويعود بخبرهم قال حذيفة: (لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال رسول الله ﷺ: «ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة» فسكتنا فلم يجبه منا أحد ثم قال: «ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة» فسكتنا فلم يجبه منا أحد، فقال: «قم يا حذيفة فأْتنا بخبر القوم» فلم أجد بداً إذ دعاني باسمي إلّا أن أقوم، قال: «اذهب فأْتني بخبر القوم ولا تذعرهم عليّ»(٣) فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام

---

(١) البخاري رقم ٤١٠١ ورقم ٤١٠٢ فتح الباري (٧ ـ ٣٩٥).
(٢) فتح الباري (٧ ـ ٣٩٧).
(٣) أي لا تفزعهم ولا تحركهم عليّ.

حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهماً في كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله ﷺ: «لا تذعرهم عليّ» ولو رميته لأصبته، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام فلما أتيته فأخبرته خبر القوم وفرغت قَرَرْتُ فألبسني رسول الله ﷺ من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها فلم أزل نائماً حتى أصبحت فلما أصبحت قال: «قم يا نَوْمان»)(١).

تأمل قوله: (وأخذتنا ريح شديدة وقر) وتأمل سكوت جميع الصحابة الحاضرين عن إجابة طلبه ﷺ الذي لم يعين فيه أحداً مع قوله ﷺ: «جعله الله معي يوم القيامة» يردد ذلك ثلاث مرات مع ما عرف من حرص الصحابة رضي الله عنهم من المسابقة في أعمال الخير التي فيها ثواب مطلق فكيف وهو يدعو بذلك لأي فرد منهم لبى طلبه إن ذلك يدل على أن الريح والبرد الشديدين قد بلغا مدى يصعب على النفس البشرية أن تتحمل الخروج فيهما، وتأمل قول حذيفة رضي الله عنه في ذهابه وعودته: (كأنما أمشي في حمام) (وأنا أمشي في مثل الحمام) إن هذا الأمر عندما يتناقله الناس وقد وقع ليجعل الناس يفكرون في أمر هذا الدين.

ومن أهم ما أكرم الله به جنده المجاهدين في هذه الغزوة هو ما أمدهم به من الريح الشديدة التي زلزلت أقدام المشركين وأرعبت قلوبهم واقتلعت خيامهم ولم يثبت لهم شيء معها في معسكرهم، وكذلك ما منحهم من جنوده من الملأ الأعلى الذين زلزلوا المشركين وأرعبوهم كما قال سبحانه: ﴿فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها﴾(٢) فجعلهم سبحانه يسرعون في الارتحال قلقين خائفين ويظهر ذلك في حال أبي سفيان زعيم قريش التي وصفها حذيفة: (ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني مرتحل، ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث فوالله ما

(١) جامع الأصول (٢ ـ ٢٧٠).
(٢) الأحزاب: ٩.

أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله ﷺ إليّ أن لا تحدث شيئاً حتى تأتيني ثم شئت لقتلته)(١).

وقال الرسول ﷺ بعد ذلك: «الآن نغزوهم ولا يغزونا»(٢).

وقال الحافظ ابن حجر: (وفيه إشارة بأنهم رجعوا بغير اختيارهم بل بصنع الله تعالى لرسوله.

وذكر الواقدي أنه ﷺ قال ذلك بعد أن انصرفوا وذلك لسبع بقين من ذي القعدة، وفيه علم من أعلام النبوة فإنه ﷺ اعتمر في السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها فكان ذلك سبب فتح مكة فوقع الأمر كما قال ﷺ وأخرج البزار بإسناد حسن صحيح من حديث جابر شاهداً لهذا الحديث ولفظه أن النبي ﷺ قال يوم الأحزاب وقد جمعوا له جموعاً كثيرة «لا يغزونكم بعد هذا أبداً ولكن أنتم تغزونهم»)(٣).

قال ابن القيِّم رحمه الله: (وأرسل الله عز وجل على المشركين جنداً من الريح فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدراً إلا كفأتها ولا طنباً إلا قلعته ولا يقر لهم قرار، وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف)(٤).

في غزوة حنين:

قال تعالى: ﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين﴾(٥).

كان عدد المسلمين في هذه المعركة اثني عشر ألفاً: عشرة آلاف من

---

(١) السيرة النبوية لابن هشام (٢ ـ ٢٣٢).
(٢) جامع الأصول (٨ ـ ٢٧١).
(٣) فتح الباري (٧ ـ ٤٠٥).
(٤) زاد المعاد (٢ ـ ١٣٢).
(٥) التوبة: ٢٥ ـ ٢٦.

المهاجرين والأنصار الذين فتح بهم الرسول ﷺ مكة، وألفان من الطلقاء من أهل مكة، وقد أثرت هذه الكثرة في نفوسهم، كما ذكر الله: ﴿إذ أعجبتكم كثرتكم﴾ وعبر عن ذلك أحدهم كما قال الحافظ ابن حجر: (روى يونس بن بكير في زيادات المغازي عن الربيع بن أنس قال: قال رجل يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلة، فشق ذلك على النبي ﷺ فكانت الهزيمة)[1].

ولقد ولّى أكثر الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله ﷺ في أول المعركة عندما فاجأتهم هوازن فرشقتهم بالنبال وأصلتوا عليهم السيوف وحملوا عليهم حملة رجل واحد في غلس الصبح ولم يبق مع الرسول ﷺ إلا عدد قليل اختلف فيه، فقيل اثنا عشر، وقيل ثمانون وقيل أقل من مائة، قال الحافظ ابن حجر: (وروى الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد حسن، قال: لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولين[2] وما مع رسول الله ﷺ مائة رجل). وهذا أكثر ما وقفت عليه من عدد من ثبت يوم حنين، وروى أحمد والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه، قال: كنت مع النبي ﷺ يوم حنين فولى عنه الناس، وثبت معه ثمانون رجلاً من المهاجرين والأنصار، فكنا على أقدامنا ولم نولهم الدبر وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. . . وهذا لا يخالف حديث ابن عمر فإنه نفى أن يكونوا مائة وابن مسعود أثبت أنهم كانوا ثمانين.

---

(١) فتح الباري (٨ ـ ٢٩).

(٢) هكذا هو في الفتح وقد راجعت الحديث في متن سنن الترمذي (٤ ـ ٢٠٠) بتحقيق إبراهيم عطوة عوض مطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية سنة ١٣٩٥ هـ فوجدته هكذا: (وإن الفئتين لموليتين) وفيه إشكال، والأصل أن يكون: (لمولّون) أو (موليتان) لأنه خبر إن وهو مرفوع، ثم رجعت إلى تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمباركفورى، الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة (٥ ـ ٣٣٦) فوجدته هكذا: (وإن الفئتين لموليتان) وهو يوافق القاعدة النحوية المشار إليها سابقاً.

وقال الشارح: (كذا في النسخ الحاضرة، وأورد الحافظ هذا الحديث في الفتح نقلاً عن الترمذي، وفيه: (وإن الناس لمولين) مكان: (وإن الفئتين لموليتان. . .) أ هـ.

قلت: قال الترمذي عقب سياقه هذا الحديث في المتن المشار إليه سابقاً: (قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله إلا من هذا الوجه). أما لفظه في كتاب تحفة الأحوذي فهو: (هذا حديث حسن صحيح غريب. . .) بزيادة (صحيح).

وقد راجعت الطبعة الهندية فوجدت هذه الزيادة فيها أيضاً.

وأما ما ذكره النووي في شرح مسلم أنه ثبت معه اثنا عشر رجلاً فكأنه أخذ بما ذكره ابن إسحاق في حديثه أنه ثبت معه العباس وابنه الفضل وعلي وأبو سفيان بن الحارث، وأخوه ربيعة وأسامة بن زيد وأخوه من أمه أيمن بن أم أيمن ومن المهاجرين أبو بكر وعمر، فهؤلاء تسعة، وقد تقدم ذكر ابن مسعود في مرسل الحاكم فهؤلاء عشرة ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين ثبتوا كانوا عشرة فقط. . . ولعل هذا هو الثبت ومن زاد على ذلك يكون عجل في الرجوع فعد فيمن لم ينهزم)(١).

وسواء كان العدد الذي ثبت مع رسول الله ﷺ هو أقل من مائة وأكثر من الثمانين أو كان ثمانين فقط، أو اثني عشر أو عشرة فإن ذلك يدل أن القوة المادية التي حصل الإعجاب بها قد ضعفت وانهزمت كما عبر الله عنها بقوله: ﴿فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين﴾. فكانت في ميزان النظرة البشرية الصرفة هزيمة عاقبتها أن يتبع العدو المنتصر الجيش المنهزم فيقتل من يقتل منه ويأسر من يأسر وترتفع راية الكفر في هذه المعركة ويبدأ الناس يفكرون في تجمع قوى الشرك ورفع لوائه لسحق المسلمين.

ولكن الأمر لم يسر على هذا الميزان، وإنما سار على ميزان آخر هو نزول المدد على جيش الإسلام، بعد أن تلقى درساً في إعجابه بكثرته ونسيانه أن النصر الحقيقي ليس بالكثرة العددية ولا بالقوة وإن كانا مطلوبين وإنما النصر الحقيقي من عند الله وحده.

لذلك عقَّب سبحانه على الإدبار الانهزامي الذي حصل لأصحاب رسول الله ﷺ بقوله: ﴿ثم أنزل سكينتَه على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنوداً لم تَرْوها وعذَّب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين﴾(٢) عقب بثم التي فصلت فصلاً كاملاً بين القوة المادية المنهزمة وبين ما منحه الله لحزبه من أسباب النصر الخارقة للأسباب المادية: إنزال السكينة على المجاهدين من عنده، وإنزال الجنود السماوية وظهر أثر ذلك في الأوبة السريعة، والتلبية العالية والالتفاف العظيم

(١) فتح الباري (٨ ـ ٢٩ ـ ٣٠).
(٢) التوبة: ٢٦.

حول رسول الله ﷺ والاستبسال الرفيع والشجاعة النادرة كما ظهر في إيصال الحصيات التي رماها رسول الله ﷺ إلى وجوه القوم وقال بعدها: «انهزموا ورب محمد» ففي حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال:

(شهدت مع رسول الله ﷺ يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب رسول الله ﷺ فلم نفارقه، ورسول الله ﷺ على بغلة له بيضاء، أهداها له فَروةُ بن نُفاثة الجذامي، فلما التقى المسلمون والكفار ولّى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله ﷺ يركض بغلته قِبَلَ الكفار، قال عباس وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله ﷺ أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «أي عباس ناد أصحاب السمرة»، فقال عباس وكان رجلاً صيّتاً فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟، قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك، قال فاقتتلوا والكفار، والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار، ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فنظر النبي ﷺ، وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى إقبالهم، فقال رسول الله ﷺ هذا حين حمي الوطيس، قال: ثم أخذ رسول الله ﷺ حصيات فرمى بهن وجوه القوم ثم قال: «انهزموا ورب محمد» قال فذهبت أنظر وإذا القتال على هيئته قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلاً وأمرهم مدبراً)(١).

كما ظهر ذلك فيما رآه المشركون الذين بعثهم مالك بن عوف رئيس هوازن عيوناً على رسول الله ﷺ وأصحابه، قال ابن إسحاق: (وحدثني أمية بن عبدالله ابن عمرو بن عثمان أنه حدث أن مالك بن عوف بعث عيوناً من رجاله فأتوه وقد تفرقت أوصالهم، فقال ويلكم ما شأنكم؟ فقالوا رأينا رجالاً بيضاً على خيل بلق فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد(٢).

---

(١) جامع الأصول (٨ ـ ٣٩٢) وقال: أخرجه مسلم.

(٢) السيرة النبوية لابن هشام (٢ ـ ٤٣٩).

إن هذه الأسباب الخارقة للعادة التي كان يمنحها الله حزبه المجاهدين كان يشاهدها المؤمنون فيزدادون إيماناً ويشاهدها أعداء الله فتملأ قلوبهم رهبة ورعباً وتجعلهم يفكرون في أمر هذا الدين ثم يدخلون فيه فيزداد المسلمون عزاً ويزداد الكفار قلة وذلاً.

قال الحافظ: (ولأحمد وأبي داود والترمذي من حديث أبي عبد الرحمن الفهري في قصة حنين، قال: فولى المسلمون مدبرين كما قال الله تعالى فقال رسول الله ﷺ: «أيا عباد الله أنا عبد الله ورسوله ثم اقتحم عن فرسه فأخذ كفاً من تراب قال فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أنه ضرب به وجوههم وقال: شاهت الوجوه فهزمهم..» قال يعلى بن عطاء رواية عن أبي همام عن أبي عبد الرحمن الفهري، قال: فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه تراباً)[1].

فقد رأى الصحابة رميَ الرسول ﷺ التراب في وجوه القوم وسمعوا دعاءه ورأوا على أثر ذلك هزيمة الكفار، وأقر المشركون أن التراب الذي رماه الرسول ﷺ أصاب عين كل واحد وفمه، فسبحان من أعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

يا سارية الجبل:

لقد تقدمت العلوم المادية الآن، وأصبح من السهل اليسير أن يتصل من في أقصى الأرض بالمشرق بمن في أقصاها بالمغرب والعكس صحيح، بل يستطيع أن يتصل أهل الأرض بمن صعد من إخوانهم على بعض كواكب السماء كالقمر بالأجهزة غير السلكية وبالأجهزة السلكية، وأصبح الناس يسمعون صوت البعيد ويرون صورته وهو يتحدث من أي مكان في العالم هذه الأمور أصبحت من الأمور العادية للناس كلهم. أما أجهزة الحرب فأمرها أعظم من ذلك بكثير.

ولكن هذه الأمور قبل هذا العصر كانت من الأمور الخيالية التي لو تحدث

---

(١) فتح الباري (٨ ـ ٣٢).

عنها أحد لوصفوه بالجنون، فكيف بعصر النبوة والخلافة الراشدة الذي لم يكن فيه أصلاً تفكير في مثل هذه الأمور؟

في هذا الوقت يمنح الله حزبه وسيلة كشف الخطر الآتي من عدوهم وكشف المكان الذي يجب أن يلجأوا إليه لأنه أحصن لهم من غيره ويمنحهم كذلك إيصال صوت قائدهم الأعلى من المدينة المنورة إلى بلاد فارس، ويجعل ذلك سبباً في نصر جنده وهزيمة عدوه.

فقد كان سارية بن زنيم على رأس جيش من المسلمين لمحاربة الفرس عبدة النار، وكان الجيش الكافر عظيماً لو أحاط بسارية وجيشه لأفناهم، وكان جيش سارية في عراء فأطلع الله عمر بن الخطاب على ذلك وهو على المنبر يخطب الناس فأخذ يصيح: يا سارية الجبل ثلاثاً فوصل صوته إلى الجيش الإسلامي فأسندوا ظهورهم إلى جبل كان قريباً منهم فنصرهم الله وهزم عدوهم.

قال ابن كثير رحمه الله: (وقال عبدالله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن عمر وجه جيشاً ورأس عليهم رجلاً يقال له سارية، قال: فبينما عمر يخطب فجعل ينادي يا ساري الجبل يا ساري الجبل ثلاثاً، ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر، فقال: يا أمير المؤمنين هزمنا فبينما نحن كذلك إذ سمعنا منادياً يا سارية الجبل ثلاثاً، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله قال: فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. وهذا إسناد جيد حسن) ثم ساق ابن كثير طرقاً أخرى وقال بعد ذلك: (فهذه طرق يشد بعضها بعضاً)(١).

قصة العلاء بن الحضرمي:

أفرغت السماء ماءها للمجاهدين واستقبل البحر خيلهم مثل اليابسة.

قال ابن كثير ـ ناقلاً عن البيهقي: (قال: ثم جهز عمر بن الخطاب جيشاً واستعمل عليهم العلاء بن الحضرمي، قال أنس: وكنت في غزاته،

---

(١) البداية والنهاية (٧ ـ ١٣٠ ـ ١٣٢).

فأتينا مغازينا فوجدنا القوم قد بدروا بنا، فعفوا آثار الماء، والحر شديد، فجهدنا العطش ودوابنا وذلك يوم الجمعة، فلما مالت الشمس لغروبها صلى بنا ركعتين ثم مد يده إلى السماء، وما نرى في السماء شيئاً، قال: فوالله ما حط يده حتى بعث الله ريحاً وأنشأ سحاباً وأفرغت حتى ملأت الغدر والشعاب فشربنا وسقينا ركابنا واستقينا، ثم أتينا عدونا وقد جاوزوا خليجاً في البحر إلى جزيرة، فوقف على الخليج وقال: يا عليّ يا عظيم يا حليم يا كريم، ثم قال: أجيزوا بسم الله قال: فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابنا، فلم نلبث إلا يسيراً فأصبنا العدو عليه فقتلنا وأسرنا وسبينا، ثم أتينا الخليج فقال: مثل مقالته فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابنا...) - إلى أن قال ابن كثير - : (قال البيهقي رحمه الله: وقد روي عن أبي هريرة قصة العلاء بن الحضرمي في استسقائه ومشيهم على الماء... بنحو من هذا. وذكر البخاري في التاريخ لهذه القصة إسناداً آخر. وقد أسنده ابن أبي الدنيا عن أبي كريب عن محمد بن فضيل عن الصلت بن مطر العجلي عن عبدالله بن سهم بن منجاب، قال: غزونا مع العلاء بن الحضرمي، فذكره)(١).

في فتح المدائن (كأنما يسيرون على وجه الأرض)

إن قصة سعد بن أبي وقاص التي عزم فيها أن يقتحم نهر دجلة بجيشه على خيولهم لعدم وجود السفن من أعظم قصص الكرامات التي منح الله بها عباده المجاهدين، وإنها على طولها لجديرة بالنقل في هذا الموضع من هذا البحث وقد ساقها ابن كثير رحمه الله سياقاً يغري بقراءتها، وها هي بطولها:

قال رحمه الله: (لما فتح سعد نهر شير واستقر بها وذلك في صفة لم يجد فيها أحداً ولا شيئاً مما يغنم، بل قد تحولوا بكمالهم إلى المدائن، وركبوا السفن وضموا السفن إليهم، ولم يجد سعد رضي الله عنه شيئاً من السفن وتعذر عليه تحصيل شيء منها بالكلية وقد زادت دجلة زيادة عظيمة واسود ماؤها ورمت بالزبد من كثرة الماء بها، وأخبر سعد بأن كسرى يزدجرد عازم على أخذ الأموال

---

(١) البداية والنهاية (٦ - ١٥٥).

والأمتعة من المدائن إلى حلوان، وإنك إن لم تدركه قبل ثلاث فات عليك وتفارط الأمر. فخطب سعد المسلمين على شاطىء دجله، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر، فلا تخلصون إليهم معه وهم يخلصون إليكم إذا شاءوا فيناوشونكم في سفنهم، وليس وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه. وقد رأيت أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا، ألا أني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم، فقالوا جميعاً: عزم الله لنا ولك على الرشد، فافعل، فعند ذلك ندب سعد الناس إلى العبور، ويقول: من يبدأ فيحمي لنا الفراض - يعني ثغرة المخاضة من الناحية الأخرى - ليجوز الناس إليهم آمنين، فانتدب عاصم بن عمرو، وذو البأس من الناس قريب من ستمائة فأمّر سعد عليهم عاصم بن عمرو، فوقفوا على حافة دجلة، فقال عاصم: من ينتدب معي لنكون قبل الناس دخولاً في هذا البحر فنحمي الفراض من الجانب الآخر، فانتدب له ستون من الشجعان المذكورين، والأعاجم وقوف صفوفاً من الجانب الآخر، فتقدم رجل من المسلمين وقد أحجم الناس عن الخوض في دجلة فقال: أتخافون من هذه النطفة؟ ثم تلا قوله تعالى: ﴿وما كان لنفسٍ أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجَّلاً﴾[1]. ثم أقحم فرسه فيها واقتحم الناس.

وقد افترق الستون فرقتين أصحاب الخيل الذكور وأصحاب الخيل الإناث فلما رآهم الفرس يطفون على وجه الماء قالوا: ديوانا ديوانا. يقولون: مجانين مجانين، ثم قالوا: والله ما تقاتلون إنساً بل تقاتلون جناً، ثم أرسلوا فرساناً منهم في الماء يلتقون أول المسلمين ليمنعوهم من الخروج من الماء، فأمر عاصم ابن عمرو أصحابه أن يشرعوا لهم الرماح ويتوخوا الأعين، ففعلوا ذلك بالفرس فقلعوا عيون خيولهم فرجفوا أمام المسلمين لا يملكون كف خيولهم حتى خرجوا من الماء، واتبعهم عاصم وأصحابه فساقوا وراءهم حتى طردوهم عن الجانب الآخر ووقفوا على حافة الدجلة من الجانب الآخر، ونزل بقية أصحاب عاصم من الستمائة في دجلة فخاضوها حتى وصلوا إلى أصحابهم من الجانب الآخر،

(١) ال عمران: ١٤٥.

فقاتلوا مع أصحابهم حتى نفوا الفرس عن ذلك الجانب وكانوا يسمون الكتيبة الأولى كتيبة الأهوال، وأميرها عاصم بن عمرو والكتبة الثانية الكتيبة الخرساء، وأميرها القعقاع بن عمرو، وهذا كله وسعد والمسلمون ينظرون إلى ما يصنع هؤلاء الفرسان بالفرس وسعد واقف على شاطىء دجله ثم نزل سعد ببقية الجيش، وذلك حين نظروا إلى الجانب الآخر قد تحصن بمن حصل فيه من الفرسان المسلمين، وقد أمر سعد المسلمين عند دخول الماء أن يقولوا: نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم اقتحم بفرسه دجلة واقتحم الناس لم يتخلف عنه أحد، فساروا فيها كأنما يسيرون على وجه الأرض حتى ملأوا ما بين الجانبين فلا يرى وجه الماء من الفرسان والرجالة وجعل الناس يتحدثون على وجه الماء كما يتحدثون على وجه الأرض وذلك لما حصل لهم من الطمأنينة والأمن والوثوق بأمر الله ووعده ونصره وتأييده، ولأن أميرهم سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وقد توفي رسول الله ﷺ، وهو عنه راض، ودعا له، فقال: (اللهم أجب دعوته وسدد رميته)[1].

والمقطوع به أن سعداً دعا لجيشه هذا في هذا اليوم بالسلامة والنصر، وقد رمى بهم في هذا اليم فسددهم الله وسلمهم فلم يفقد من المسلمين رجل واحد، غير أن رجلاً واحداً يقال له فرقدة البارقي زل عن فرس له شقراء، فأخذ القعقاع بن عمرو بلجامها، وأخذ بيد الرجل حتى عدله على فرسه، وكان من الشجعان فقال: عجز النساء أن يلدن مثل القعقاع بن عمرو، ولم يعدم للمسلمين شيء من أمتعتهم غير قدح من خشب لرجل يقال له مالك بن عامر، كانت علاقته رثة فأخذه الموج فدعا صاحبه الله عز وجل، وقال: اللهم لا تجعلني من بينهم يذهب متاعي، فرده الموج إلى الجانب الذي يقصدونه فأخذه الناس ثم ردوه على صاحبه بعينه وكان الفرس إذا أعيا وهو في الماء يقيض الله له مثل النشز المرتفع فيقف عليه فيستريح وحتى أن بعض الخيل ليسير وما يصل الماء إلى حزامها.

---

(١) تحفة الأحوذي (١٠ ـ ٢٥٤).

وكان يوماً عظيماً وأمراً هائلاً وخطباً جليلاً وخارقاً باهراً ومعجزة لرسول الله ﷺ خلقها الله لأصحابه لم ير مثلها في تلك البلاد ولا في بقعة من البقاع سوى قضية العلاء بن الحضرمي المتقدمة بل هذا أجل وأعظم، فإن هذا الجيش كان أضعاف ذلك، قالوا: وكان الذي يساير سعد بن أبي وقاص في الماء سلمان الفارسي فجعل سعد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. والله لينصرن الله وليه وليظهرن الله دينه وليهزمن الله عدوه، إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات، فقال له سلمان: (إن الإسلام جديد ذللت لهم والله البحور كما ذلل لهم البر، أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجاً كما دخلوا أفواجاً)، فخرجوا منه كما قال سلمان لم يغرق منهم أحد ولم يفقدوا شيئا ولما استقل المسلمون على وجه الأرض خرجت الخيول تنفض أعرافها صاهلة فساقوا وراء الأعاجم حتى دخلوا المدائن فلم يجدوا بها أحداً)[1].

ترى هذا الحدث عندما يقع للمسلمين أنفسهم ألا يزداد يقينهم ويقوى إيمانهم وتثبت به قلوبهم فيزدادون عزاً وقوة ومنعة؟.

وعندما يراه أعداء الإسلام الذين يقولون لأول وهلة: مجانين مجانين ثم تكون النتائج النصر المبين للمجاهدين والهزيمة والخذلان والمهانة لأعدائهم ألا يكون ذلك داعياً لهم إلى التفكير في أمر هذا الدين ثم الدخول فيه فيزداد المسلمون قوة على قوتهم وعزاً على عزهم؟ بلى وهذا ما حصل فقد دخل أهل البلدان المفتوحة في دين الله وأعز الله بهم الإسلام بعد أن أذلهم بالكفر.

والذي يراجع معارك المسلمين مع أعدائهم في كل زمان ومكان يرى تنزيل نصر الله على أوليائه وإنزال الهزيمة بأعدائه إذ أن العدو في أغلب المعارك يكون عدده أضعاف عدد المسلمين وعدده المادية تفوق عدد المسلمين بكثير ومع ذلك يكون النصر للمسلمين على الكافرين.

قال القرطبي: (وقد وقف جيش مؤته، وهم ثلاثة آلاف، في مقابلة مائتي ألف. . .) إلى أن قال: (قلت: ووقع في تاريخ فتح الأندلس أن طارقاً مولى

---

(١) البداية والنهاية (٧ ـ ٦٤ ـ ٦٦).

موسى بن نصير سار في ألف وسبعمائة رجل إلى الأندلس، وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من الهجرة فالتقى وملك الأندلس لذريق وكان في سبعين ألف عنان فزحف إليه طارق وصبر له فهزم الله الطاغية لذريق وكان الفتح)[١].

ولكن نزول نصر الله على عباده المؤمنين الذي يخرق لهم الأسباب المادية مشروط باستنفاد المسلمين طاقاتهم وقيامهم بكل سبب يقدرون عليه فإذا تقاعسوا عن ذلك فإنهم لا يستحقون نصره وهم نيام قال تعالى: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفَّ إليكم وأنتم لا تظلمون﴾[٢].

ولو كان الله ينصر المسلمين بالخوارق وحدها وهم قاعدون لكان أحق الناس بذلك رسول الله ﷺ الذي قضى وقته كله مجاهداً وتعرض للأذى والجروح والتعب، فخرق الأسباب المادية عند الله قريب لمن قام بالأسباب المادية المأمور بها، مع الإيمان والعمل الصالح...

وتأمل كيف يقارن ابن تيمية رحمه الله بين ما وقع للمشركين في الخندق من الهزيمة التي أنزلها الله بهم، وما وقع للتتار في عهده، يظهر لك استمرار نصر الله لأوليائه على أعدائه بأسباب خارقة للعادة إذا علم صدق المجاهدين في سبيله وقيامهم بما يطيقون من الأسباب، قال رحمه الله: (وكان عام الخندق برد شديد وريح شديدة منكرة بها صرف الله الأحزاب عن المدينة، كما قال تعالى: ﴿فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تَرَوْها﴾[٣]. وهكذا هذا العام أكثر الله فيه الثلج والمطر والبرد على خلاف أكثر العادات حتى كره أكثر الناس ذلك وكنا نقول لهم: لا تكرهوا ذلك فإن لله فيه حكمة ورحمة وكان ذلك من أعظم الأسباب التي صرف الله بها العدو فإنه كثر عليهم الثلج والمطر والبرد حتى هلك من خيلهم ما شاء الله وهلك أيضاً منهم من شاء الله، وظهر فيهم وفي بقية

---

(١) الجامع لأحكام القرآن (٧ ـ ٣٨١).
(٢) الأنفال: ٦٠.
(٣) الأحزاب: ٩.

خيلهم من الضعف والعجز بسبب البرد والجوع ما رأوا أنهم لا طاقة لهم معه بقتال حتى بلغني عن بعض كبار المقدمين في أرض الشام أنه قال: لا بيض الله وجوهنا أعدونا في الثلج إلى شعره ونحن قعود لا نأخذهم، وحتى علموا أنهم كانوا صيداً للمسلمين لو يصطادونهم لكن في تأخير الله اصطيادهم حكمة عظيمة)[١].

(١) الفتاوى (٢٨ ـ ٤٤٥).

المبحث الثاني

دخول الناس أفواجاً في هذا الدين
عندما يعز أهله

وفيه فرعان:

الفرع الأول : بيان أن أهل الباطل يستهينون بأهل الحق ويستضعفونهم ما لم يكونوا أعزة.

الفرع الثاني : شهادة الواقع التاريخي باحترام الحق الذي تحرسه القوة ودخول الناس في دين الله أفواجاً إذا كان أهله أعزة.

الفرع الأول
بيان استضعاف أهل الباطل لأهل الحق
إذا كانوا أذلة

قال تعالى: ﴿قالوا يا شعيبُ ما نَفْقَه كثيراً مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفاً، ولولا رهطُك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيزٍ * قال يا قومِ أرهطي أعزُّ عليكم من الله واتخذتُموه وراءكم ظِهْرِيّاً، إنَّ ربي بما تعملون محيط﴾[1].

فقوم شعيب ـ كما هو واضح من الآيتين ـ لا يقيمون وزناً له ولدعوته ولا يحترمونه، ويجاهرونه بأنه ضعيف لديهم لا عزة له ولا منعه، وإنهم يريدون أن يقتلوه شر قتلة وهي قتله بالرجم بالحجارة، ولا يردهم عن ذلك إلا احترامهم لعشيرته التي هي على دينهم، ولو كان هذا الرهط الذي أبدى قوم شعيب

(١) هود: ٩١ ـ ٩٢.

احترامهم على دين شعيب لما حصل لهم هذا الاحترام إلا إذا كانوا قادرين على رد عدوانهم وكبح جماحهم(١).

وقد تمنى لوط عليه السلام عندما أراد قومه الاعتداء على ضيفه أن تكون له قوة يدفع بها عن ضيفه، ولولا ضعفه ما قدروا أن يعتدوا عليهم وما ردهم عن الاعتداء إلا عذاب الله، قال تعالى: ﴿ولما جاءت رُسلنا لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعاً، وقال هذا يوم عصيبٌ * وجاءه قومه يُهرعون إليه ومن قَبْلُ كانوا يعملون السيئاتِ، قال يا قوم هؤلاء بناتي هُنَّ أطهرُ لكم فاتَّقوا الله ولا تخزونِ في ضيفي أليسَ منكم رجلٌ رشيدٌ * قالوا لقد علمتَ ما لنا في بناتِك من حقٍّ وإنك لتعلم ما نريد * قال لو أنَّ لي بكم قوةً أو آوي إلى ركنٍ شديدٍ﴾(٢).

تأمل حال لوط عليه السلام وقد ساءه أن ينزل عليه ضيفه الذين أراد قومه الاعتداء عليهم، وهو يستعطف قومه ويعرض عليهم بناته ليتزوجوهن بدلاً من فعل الفاحشة في ضيفه ويأمرهم بتقوى الله ويطلب منهم النخوة الإنسانية في احترام الضيف ويتعجب أن يكونوا جميعهم على هذا الضلال ولا يوجد واحد منهم يقف في وجهه من أهل الرشد والرأي، ثم يظهر حسرته وألمه ويتمنى أن تكون عنده قوة مادية يدفع بها عن ضيفه.

وذكر الله سبحانه في موضع آخر أنهم أرادوا إخراجه هو ومن اتبعه من ديارهم بسبب نهيهم عن الفاحشة ولولا أن الله دمرهم ونجاه لفعلوا كما قال تعالى: ﴿وما كان جوابَ قومه إلَّا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنّهم أناس يتطهَّرون * فأنجيناه وأهلَه إلا امرأته كانت من الغابرين * وأمطرنا عليهم مطراً، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين﴾(٣).

وقال تعالى عن فرعون: ﴿فأُلقي السَّحَرةُ سُجَّداً قالوا آمنا بربِّ هارون وموسى * قال آمنتُم له قَبْلَ أن آذن لكم؟ إنَّه لكبيركُم الذي علَّمكم السحرَ،

---

(١) راجع تفسير الآيتين في تفسير ابن جرير الطبري وتفسير المنار وتفسير في ظلال القرآن.

(٢) هود: ٧٧ ـ ٨٠.

(٣) الأعراف: ٨٢ ـ ٨٤.

فلأقَطِعَنَّ أيديَكم وأرجلَكم من خِلافٍ، ولأصلِّبنَّكم في جذوع النَّخْل، ولَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أشدُّ عذاباً وأبقى﴾(١).

فالحق الذي وقر في نفوس السحرة فجعلهم يؤمنون به يرى فرعون أن الإيمان بهذا الحق لا يجوز بدون إذنه وهدد المؤمنين به بشتى أنواع التعذيب لأن أهله ضعاف أذلة لا قوة مادية تردعه عنهم وهكذا كل الأمم مع جميع الأنبياء والدعاة إلى الله لا يحترمون الحق والدعاة إليه وإنما يستضعفونهم ويستهينون بهم.

وما ناله الرسول ﷺ وأصحابه في مكة قبل الهجرة كاف لإثبات هذه القاعدة(٢).

الفرع الثاني
شهادة الواقع التاريخي باحترام الحق الذي تحرسه القوة ودخول الناس أفواجاً في دين الله عز وجل

يكفي في هذا الفرع المقارنة بين حالة الرسول ﷺ وأصحابه في مكة قبل الهجرة وحالتهم بعد ذلك في المدينة بعد الهجرة فقد كانوا في مكة مستضعفين يفتنون ويعذبون كما مضى في فصل الابتلاء في سبيل الله. أما في المدينة فقد أسس ﷺ دولة للإسلام اكتملت لها المقومات اللازمة. أرض تؤيهم وشعب آمن بمنهج يسكن تلك الأرض ويحميها وحكومة تصرف شؤون ذلك الشعب، وبدأت سرايا الرسول ﷺ وغزواته تنطلق من المدينة المنورة لمناوأة أعداء الإسلام المشركين ووقعت بينهم وبين المسلمين معارك كان الانتصار في الغالب للمسلمين على المشركين وبلغت قوة المسلمين ذروتها عندما وقع الصلح بينهم وبين المشركين في الحديبية حيث اعترف أهل الكفر بدولة تعقد المعاهدات وتفاوض وتصالح وكثر الداخلون في الإسلام. وعندما نقضت قريش الصلح غزا رسول الله ﷺ

(١) طه: ٧٠ ـ ٧١.

(٢) راجع فصل: الابتلاء في سبيل الله في الباب الثاني من هذا البحث.

مكة ففتحها ودخلها منتصراً مظفراً فماذا كان بعد هذا الفتح المبين؟

قال محمد بن إسحاق: (لما افتتح الرسول ﷺ مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت ضربت إليه وفود العرب من كل وجه، قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة أن ذلك في سنة تسع وأنها كانت تسمى سنة الوفود، قال ابن إسحاق وإنما كانت العرب تربص بإسلامها أمر هذا الحي من قريش لأن قريشاً كانوا إمام الناس وهاديتهم وأهل البيت والحرم وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم وقادة العرب لا ينكرون ذلك، وكانت قريش هي التي نصبت الحرب لرسول الله ﷺ وخلافه فلما افتتحت مكة ودانت له قريش ودوخها الإسلام عرفت العرب أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله ﷺ ولا عداوته فدخلوا في دين الله كما قال عز وجل أفواجاً يضربون إليه من كل وجه)[1].

وقد روى عمرو بن سلمة حديثاً صريحاً في تربص العرب بإسلامهم وانتظارهم ما يؤول إليه أمر الرسول ﷺ من قوة يسيطر بها على قريش أو ضعف، وذلك بسيطرة قريش عليه وعلى أصحابه قال عمرو بن سلمة: (كنا بممرٍّ الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه أو أوحى الله بكذا فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر في صدري، وكانت العرب تَلَوّم بإسلامهم الفتح، فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي ﷺ حقاً...) الحديث[2].

واستمر الحال كذلك بعد وفاة رسول الله ﷺ فكان الجهاد هو الذي يؤدب العصاة والكفرة ويجبرهم على الخضوع للإسلام واحترام أهله ولقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه مدركاً ذلك تمام الإدراك فكان له موقفان في حادثتين أعز الله بهما الإسلام والمسلمين وجمع أهل الجزيرة العربية بعد فرقة وردهم إلى سبيل الله بعد أن ضل عنه أكثرهم.

---

(١) البداية والنهاية (٥ ـ ٤٠).

(٢) البخاري رقم ٤٣٠٢ فتح الباري (٨ ـ ٢٢).

الموقف الأول: تصميمه على إنفاذ بعث جيش أسامة الذي عقده رسول الله ﷺ قبل وفاته على الرغم من أن غيره من الصحابة كانوا يرون عدم إنفاذه ليكون سنداً للمسلمين في المدينة بعد وفاة الرسول ﷺ وما نجم بسبب ذلك من ارتداد الناس والخوف من تألب المرتدين والمنافقين على أصحاب رسول الله ﷺ الذين أصبحوا بعد وفاة نبيهم كالأيتام الذين فقدوا أباهم وهم صغار، وقد كان لهذا الموقف الجهادي الذي وقفه الصديق رضي الله عنه أثره الفعال في إنزال الرعب بالقبائل العربية التي مر بها والتي سمعت به فثبتوا على الإسلام بعد أن عزموا على الارتداد.

قال ابن كثير رحمه الله: فصل في تنفيذ جيش أسامة بن زيد (الذين كانوا قد أمرهم رسول الله ﷺ بالمسير إلى تخوم البلقاء من الشام حيث قتل زيد بن حارثة وابن رواحة، فيغتزوا على تلك الأراضي فخرجوا إلى الجرف فخيموا به، وكان بينهم عمر بن الخطاب، ويقال أبو بكر فاستثناه رسول الله ﷺ منهم للصلاة، فلما ثقل رسول الله ﷺ أقاموا هنالك، فلما مات عظم الخطب واشتد الحال ونجم النفاق بالمدينة وارتد من ارتد من أحياء العرب حول المدينة. . . والمقصود أنه لما وقعت هذه الأمور أشار كثير من الناس على الصديق ألا ينفذ جيش أسامة لاحتياجه إليه فيما هو أهم لأن ما جهز بسببه في حال السلامة، وكان من جملة من أشار بذلك عمر بن الخطاب فامتنع الصديق من ذلك وأبى أشد الإباء إلا أن ينفذ جيش أسامة، وقال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله ﷺ ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش أسامة وآمر الحرس يكونون حول المدينة، فكان خروجه في ذلك الوقت من أكبر المصالح والحالة تلك، فساروا لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم وقالوا ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة شديدة فقاموا أربعين يوماً ويقال سبعين يوماً ثم أتوا سالمين غانمين ثم رجعوا فجهزهم حينئذ مع الأحياء الذين أخرجهم لقتال المرتدة وما نعى الزكاة على ما سيأتي تفصيله.

قال سيف بن عمر: عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما بويع أبو بكر الصديق وجمع الأنصار في الأمر الذي افترقوا فيه، قال: ليتم بعث أسامة وقد

ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة ونجم النفاق واشرأبت اليهودية والنصرانية والمسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم ﷺ وقلتهم وكثرة عدوهم، فقال له الناس: إن هؤلاء جل المسلمين، والعرب على ما ترى قد انتقصت بك وليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين فقال: والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله ﷺ ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته ثم ذكر ابن كثير عن طريق البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: (والله الذي لا إلّه إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبدالله) ثم قال الثانية، ثم قال الثالثة، فقيل له: مه يا أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله ﷺ وجه أسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشام فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله ﷺ وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع إليه أصحاب رسول الله ﷺ فقالوا: يا أبا بكر رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ فقال: والذي لا إلّه غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله ﷺ ما رددت جيشاً وجهه رسول الله ﷺ ولا حللت لواء عقده رسول الله، فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم، فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام)[1].

رضي الله عنك يا أبا بكر لقد كان يدرك ما وراء خروج هذا الجيش بعد وفاة رسول الله ﷺ التي جعلت أعداء الإسلام يتطلعون للقضاء على الإسلام، كان يدرك رضي الله عنه ما في طاعة الله ورسوله من الخير من جهة، وما في إظهار القوة التي لا يحترم الأعداء سواها من جهة أخرى فكانت هذه النتيجة العظيمة لذلك القرار التاريخي العظيم.

أما الموقف الثاني: فكان إصراره على جهاد أعداء الله الذين ارتدوا عن الإسلام أو منعوا الزكاة مخالفاً بذلك جمهور الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم ـ كذلك ـ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي ندم على رأيه الذي

(١) البداية والنهاية (٦ ـ ٣٠٤ ـ ٣٠٥).

خالف فيه أبا بكر في أول الأمر، وكان يتمنى أن يكون صاحب هذا القرار الفذ الذي كانت نتائجه عظيمة في نصر الإسلام وإعزاز أهله وخذلان أعداء الله وإذلالهم، فقد قال رضي الله عنه: ـ وقد ذكر عنده أبو بكر فبكى ـ: (وددت أن عملي كله مثل عمله يوماً واحداً من أيامه، وليلة واحدة من لياليه. أما ليلته فالليلة التي سار مع النبي ﷺ إلى الغار، فلما انتهيا إليه، قال: والله لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك، فدخل فكسحه، فوجد في جانبه ثقباً فشق أزاره وسد به، فبقي منها اثنان فألقمهما رجليه ثم قال لرسول الله: أدخل، فدخل النبي ﷺ، ووضع رأسه في حجره ونام، فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر، ولم يتحرك مخافة أن ينتبه النبي ﷺ، فسقطت دموعه على وجه النبي ﷺ، فقال: مالك يا أبا بكر؟ قال: لدغت فداك أبي وأمي، فتفل عليه النبي ﷺ فذهب ما يجده ثم انتفض عليه وكان سبب موته، وأما يومه فلما قبض النبي ﷺ ارتدت العرب وقالوا لا نؤدي زكاة فقال: لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه فقلت يا خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم فقال لي: أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام إنه قد انقطع الوحي وتم الدين أينقص وأنا حي..)[1].

وقام أبو بكر رضي الله عنه بحرب المرتدين وجهز الجيوش لكل ناحية من نواحي الجزيرة العربية فنصر الله الإسلام وأذل الكفر وكانت النتيجة خلال سنة واحدة كما قال ابن كثير رحمه الله: (استهلت هذه السنة ـ يعني سنة اثنتي عشرة للهجرة ـ وجيوش الصديق وأمراؤه الذين بعثهم لقتال أهل الردة جوالون في البلاد يميناً وشمالاً لتمهيد قواعد الإسلام وقتال الطغاة من الأنام حتى رد شارد الدين بعد ذهابه ورجع الحق إلى نصابه وتمهدت جزيرة العرب وصار البعيد الأقصى كالقريب الأدنى...)[2].

ترى لو أن الصديق تأخر قليلاً عن تأديب الطغاة الكافرين والعصاة المعاندين أكان هؤلاء يحترمون الإسلام ـ ولو تركوا على كفرهم وعصيانهم ـ أم يتواطأون على حربه وتدمير أهله؟.

(١) جامع الأصول (٨ ـ ٦٠٥).
(٢) البداية والنهاية (٦ ـ ٣٤٢).

لقد تجمع أعداء الله وغزوا المدينة وأرادوا القضاء على المسلمين ولكن خليفة رسول الله الذي قرر الجهاد العاجل فشرح الله صدور جنده لقراره كان لهم بالمرصاد فهزمهم شر هزيمة، وكان كما قال ابن كثير: (فما طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعيد واحد فما سمعوا للمسلمين حساً ولا همساً حتى وضعوا فيهم السيوف فما طلعت الشمس حتى ولوهم الأدبار وغلبوهم على عامة ظهرهم... واتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة وكان أول الفتح، وذل بها المشركون وعزّ بها المسلمون..)(١).

ومن أراد أن يعلم شهادة هذا الحدث بأن أهل الباطل لا يحترمون أهل الحق إلا بالقوة والجهاد فليراجع كل وقعة من حروب الردة ونتائجها فإنه واجد ذلك واضحاً فيها.

ومن أصرح شهادة الواقع التاريخي بهذا وقعة القادسية التي بعث كل أهل بلد من يستوضح أمرها وما تؤول إليه من نصر أو هزيمة لبقاء ملك العرب أو زواله، ثم رجوع من نقض العهد بعد انتصار المسلمين في هذه المعركة، واقرأ هذا النص الذي ذكره ابن كثير رحمه الله: (وكانت العرب من العذيب إلى عدن أبين يتربصون وقعة القادسية هذه يرون أن ثبات ملكهم وزواله بها، وقد بعث أهل كل بلدة قاصداً يكشف ما يكون من خبرهم، فلما كان ما كان من الفتح... وسمع ذلك في سائر بلاد العرب وقد كانت بلاد العراق بكمالها التي فتحها خالد نقضت العهود والذمم والمواثيق التي كانوا أعطوها خالداً، سوى أهل بانقيا وبرسما وأهل أليس الآخرة، ثم عاد الجميع بعد هذه الموقعة التي أوردناها وادعوا أن الفرس أجبروهم على نقض العهود وأخذوا منهم الخراج وغير ذلك، فصدقوهم في ذلك تألفاً لقلوبهم..)(٢).

ولقد شهد التاريخ ـ كذلك ـ بأن الناس يدخلون في دين الله أفواجاً إذا كان أهله أعزة.

ولقد كان عدد المسلمين في غزوة الحديبية: ألفاً وأربعمائة وكانت سنة

---

(١) نفس المرجع (٦ ـ ٣١٣).
(٢) البداية والنهاية (٧ ـ ٤٦).

ست من الهجرة ولكنهم كانوا في غزوة الفتح عشرة آلاف مقاتل. وكانت سنة ثمان من الهجرة.

وقد بلغ عدد الوفود الذين وفدوا على الرسول ﷺ بعد الفتح قريباً من خمسين وفداً، هذه أسماؤها كما ذكرها ابن كثير رحمه الله: وفد مضر، وفد مزينة، وفد بني تميم، وفد عبد القيس وفد بنى حنيفة، وفد أهل نجران، وفد بني عامر، وفد بني سعد بن بكر، وفد طيء، وفد دوس، وفد الأشعريين، وفود فروة المرادي، وفود عمر بن معد يكرب الزبيدي، وفد كنده، قدوم أعشى بن مازن قدوم رسول ملوك حمير، قدوم جرير بن عبدالله البجلي، قدوم وائل بن حجر الحضرمي، قدوم لقيط بن عامر العقيلي قدوم زيد بـن الحارث، قدوم الحارث بن حسان البكري، قدوم عبد الرحمن بن أبي عقيل مع قومه، قدوم طارق بن عبدالله مع قومه، قدوم وافد فروة الجذامي من معان، وفد بني أسد، وفد بني مرة، وفد بني محارب، وفد بني كلاب وفد بني رواس، وفد بني عقيل ابن كعب، وفد بني البكاء، وفد كنانة، وفد أشجع، وفد باهلة، وفد بني سليم.

وفادات اليمن: وفد نجيب، وفد خولان، وفد جعفر، وفد الأزد، وفد الصدف، وفد خشين، وفد بني سعيد. .)[١].

ودانت بعد ذلك الجزيرة العربية كلها بالإسلام وأخذ الرسول ﷺ يبعث أمراءه إلى كل البلدان، كما أخذ يبعث رسله وكتبه إلى رؤساء الدول خارج الجزيرة: رؤساء الفرس، والروم، والقبط، والأحباش وغيرهم، يدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم فيه ويحذرهم مغبة عدم الاستجابة له.

وهذا كله يدل أن مبادىء الحق إذا أسندتها القوة احترمها الناس وفكروا في الإيمان بها وتأييدها، وإذا كان أهلها ضعافاً استهان بهم الناس واستضعفوهم فليدرك ذلك المسلمون وليعدوا للحق عدته على الباطل وأهله.

---

(١) راجع البداية والنهاية (٥ ـ ٤١ ـ ٩٥).

المبحث الثالث

وحدة صفوف المسلمين

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول : واقع التاريخ يدل أن الجهاد في سبيل الله يوحد صفوف المسلمين ويضيق باب الخلاف بينهم.

الفرع الثاني : ذكر بعض الحوادث الدالة على أن الجهاد يوحد صفوف المسلمين.

الفرع الثالث : تنبه السلف الصالح في القرن الأول لهذه القاعدة.

الفرع الأول
واقع التاريخ يدل أن الجهاد في سبيل الله يوحد صفوف المجاهدين ويضيق باب الخلاف بينهم

إن الذي يتأمل الآيات الآتية يلمس منها أن الأمة المجاهدة لا بد أن تكون موحدة الصفوف، وأن صفوفها إذا صدعت لا تكون أهلاً للجهاد.

قال تعالى: ﴿يسألونك عن الأنفالِ قُلِ الأنفالُ لله والرسول، فاتَّقوا الله وأصلحوا ذاتَ بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين﴾[1].

فقد حسم الله الأمر في هذه الآية الكريمة عندما اختلف الصحابة رضي

(١) الأنفال: ١.

الله عنهم في غنائم بدر، فجعل حكمها إلى الله والرسول ولم يعطهم فرصة للأخذ والرد، ووجههم سبحانه إلى ما يجب أن يحرصوا عليه وهو تقوى الله وإصلاح ذات البين التي لا جهاد بدونها.

وقال تعالى: ﴿وأطيعوا الله ورسولَه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبَ ريحُكم، واصبروا إنَّ الله مع الصابرين﴾[١].

نهاهم عن التنازع الذي يترتب عليه الفشل والخسارة وذهاب الهيبة من قلوب الأعداء، فلا جهاد مع الفرقة والتنازع إلا كانت نتيجته الفشل.

وقال سبحانه: ﴿هو الذي أيَّدك بنصره وبالمؤمنين * وألَّف بين قلوبهم، لو أنفقتَ ما في الأرض جميعاً ما ألَّفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيزٌ حكيمٌ﴾[٢].

امتن الله على رسوله بنصره له الذي أيده به من عنده وبالمؤمنين الذين جاهدوا معه بعد أن وحد الله صفوفهم، ولو لم يكونوا موحدي الصفوف لما نصره الله بهم، لأن مآل الفرقة والتنازع الفشل كما مضى.

والذي يستعرض تاريخ المسلمين يرى بوضوح أنهم كانوا في غاية من الإخاء والتآلف والاتحاد في الأوقات التي كانوا فيها يقارعون الأعداء يفرغون من غزوة فيدخلون في أخرى وينتهون من سرية فيبدأون بغيرها وما كان الخلاف يجد إليهم سبيلاً.

وعندما قدم الرسول ﷺ المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار وربطهم ربطاً محكماً بذلك الإخاء الذي أثمر المحبة والإيثار، ولكنه لم يتركهم يخلدون إلى الأرض ويقعدون لحرث الأرض وزراعتها مع حاجتهم إلى ذلك، وإنما بثهم في أنحاء الجزيرة العربية على صفة غزوات شارك فيها بنفسه أو سرايا أمر عليها بعض أصحابه، فبلغت غزواته ﷺ بعد هجرته سبعاً وعشرين غزوة ـ أي بمعدل أكثر من غزوتين في السنة الواحدة ـ وبلغت سراياه ثمانياً وثلاثين ـ أي بمعدل

(١) الأنفال: ٤٦.
(٢) الأنفال: ٦٢ ـ ٦٣.

قريب من عشر سرايا في كل سنة ـ[1] وكان الإعداد للغزوة الواحدة وزمن حصارها قد يستغرق قريباً من شهرين كغزوة الخندق. وكذلك بعض السرايا تأخذ وقتاً طويلاً.

فما كان الصحابة رضي الله عنهم يفكرون إلا في الغزو والجهاد والإعداد لهما مادياً ومعنوياً حتى مات الرسول ﷺ والراية الجهادية معقودة لأسامة بن زيد لغزو الروم.

وعندما توفي ﷺ وقع النزاع بين الصحابة في أمر الخلافة الذي حسم ببيعة أبي بكر رضي الله عنه، ولو بقي الصحابة رضي الله عنهم قابعين في المدينة، قاعدين عن الجهاد في سبيل الله لدب الخلاف بينهم في أمر ما من الأمور، ولكن الصديق رضي الله عنه وجه جهودهم وطاقاتهم إلى أعدائهم بدلاً من صدعها صفوفهم فأصر على إنفاذ جيش أسامة ثم على عقد الألوية لمحاربة المرتدين وكانت النتيجة ـ مع بقاء وحدة صفوفهم ـ أن أخمد نيران فتنة الردة وأخضع كل قبائل العرب للإسلام.

وبعد أن انتهت حروب الردة وجه رضي الله عنه المجاهدين من أمرائه وغيرهم من الصحابة أو ممن خضعوا للإسلام بعد ارتدادهم وجههم إلى العراق وفارس والشام، وتبعه على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه واتسعت رقعة الإسلام شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً.

ثم جاء عثمان رضي الله عنه وقد بسط الإسلام جرانه على الأرض، فأكمل ما بقي من الفتوحات في أول عهده، وبدأ التنافس على المناصب وجمع المال وأخذ الإيمان يضعف واندس من يغيظهم قوة الإسلام واجتماع كلمة أهله في صفوف المسلمين وانتشرت الوشاية والتحريض على النزاع ونُمّقت لذلك مسوغات، وتجمع العصاة والفسقة والمخدوعون ضد عثمان رضي الله عنه فثاروا عليه وقتلوه، فكانت كارثة انتهاء الخلافة الراشدة وابتداء الملك العضوض.

وسجل التاريخ بعد ذلك اتساع الخلاف بين المسلمين، لأنهم رجعوا إلى أنفسهم بضرب بعضهم رقاب بعض، وما كانت آثاره ظاهرة التدمير لقرب

---

(١) راجع السيرة النبوية لابن هشام (٢ ـ ٦٠٨ ـ ٦٠٩).

العهد النبوي والخلافة الراشدة، ولكنه أخذ في الاتساع حتى انفرط آخر عقد للمسلمين بسقوط آخر خلفاء الأتراك السلطان عبد الحميد.

وكان المسلمون خلال عصورهم تلك تتقارب كلمتهم إذا ارتفعت راية الجهاد وتنشق صفوفهم إذا سقطت تلك الراية.

وإذا نظر المرء إلى الجماعات الإسلامية المنتشرة في الأرض يرى أن الجماعة التي يكون أعضاؤها أكثر عملاً وتربية وانشغالاً بالدعوة إلى الله تكون صفوفها أكثر تراصاً واتحاداً من غيرها بل إن الجماعة التي انصدعت صفوفها إذا اضطرت لحمل السلاح ضد عدوها تتوحد كلمتها وتنسى خلافاتها ومطامعها الشخصية.

الفرع الثاني
ذكر بعض الحوادث الدالة على أن الجهاد يوحد صفوف المسلمين

الحادثة الأولى: في غزوة بني المصطلق

فقد اختلف أجير عمر بن الخطاب، واسمه جهجاه بن مسعود، وهو من المهاجرين وسنان بن وبر الجهني، وهو من الأنصار، فاقتتلا، وصرخ جهجاه: يا للمهاجرين، وصرخ سنان: يا للأنصار، وكان عبدالله بن أُبَيّ رأس النفاق قد قال عندما بلغه ذلك: أَوَقد فعلوها... والله ما أعدنا وجلابيب قريش[1] إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فسمعها منه زيد بن أرقم فبلغ رسول الله ﷺ فطلب منه عمر ابن الخطاب أن يأمر عباد بن بشر بقتله فقال ﷺ: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، لا ولكن أذن بالرحيل، فارتحل ﷺ بالناس في ساعة لم يكن يرتحل بهم فيها فقال له أسيد بن حضير يا نبي الله والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها فقال له رسول الله ﷺ: «أو ما بلغك ما

(١) لقب أطلقه المشركون على المسلمين الذين هاجروا، إذ كانوا يلتحفون بأزر غلاظ فلقبوا بها.

قال صاحبكم؟» قال: وأيّ صاحب يا رسول الله؟ قال: «عبد الله بن أُبيّ»، قال: وما قال؟ قال: «زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل»، قال: فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت هو والله الذليل وأنت العزيز... ثم مشى رسول الله ﷺ بالناس يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماً وإنما فعل ذلك رسول الله ﷺ ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبدالله بن أُبيّ)(١).

لقد مشى الرسول ﷺ بأصحابه قريباً من أربع وعشرين ساعة حتى أنهكهم التعب حتى إذا مست أجسادهم الأرض وقعوا نياماً ليشغلهم عن حديث عبدالله ابن أبي الذي كان يخشى منه أن يوقع بينهم الخلاف والفرقة فيؤخذ من ذلك أن شغل المسلمين بالجهاد من أعظم ما يدفع عنهم الخلاف ويوحد صفوفهم(٢).

الحادثة الثانية:

كانت في سنة ثمان وخمسين وستمائة، حيث كان سلطان دمشق وحلب، وملك بلاد الكرك والشوبك في حرب مع سلطان ديار مصر الملك المظفر سيف الدين قطز، وكانا عازمين مع أتباعهما على قتال أهل مصر وانتزاعها من قطز، وفي هذا الوقت تواترت الأخبار بقصد التتار بلاد الشام وأنهم حاصروا حلب وافتتحوها وقتلوا أهلها وسبوا نساءهم وذراريهم وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ثم زحفوا إلى دمشق فاستباحوا بها الحرمات وتعاون معهم النصارى ضد المسلمين،

---

(١) السيرة النبوية لابن هشام (٢ ـ ٢٩٠ ـ ٢٩٢) مع شيء من التصرف والاختصار، وراجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٤ ـ ٣٦٩) وكذا البداية والنهاية له (٤ ـ ١٥٧).

(٢) قال إبراهيم القريبي في رسالته: غزوة بني المصطلق عن هذه القصة: (الحديث رجاله ثقات، ولكنه مرسل وأورده ابن جرير الطبري من هذه الطريق نفسها، وله شاهد عند ابن أبي حاتم من مرسل عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت الأنصاري، وهو مرسل جيد كما قال ابن حجر، وهو أيضاً عند ابن أبي شيبة من مرسل عروة وحده، وأصله في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم وجابر بن عبدالله وبهذا يكون الحديث حسناً لغيره) أ هـ ص ١٩٠ ـ ١٩١ نسخة أهداها المؤلف لكاتب هذا البحث.

وبلغ سلطان مصر أن التتار قد وصلوا إلى غزة وفر الملك الناصر إلى مصر ثم تركها خوفاً من سلطانها لما بينهما من العداوة وتحصن في الكرك حتى قبض عليه التتار وقتلوه، ولما علم سلطان مصر أمر التتار: (بادرهم قبل أن يبادروه... فخرج في عساكره وقد اجتمعت الكلمة عليه... فكان اجتماعهم على عين جالوت يوم الجمعة الخامس والعشرون من رمضان فاقتتلوا قتالاً عظيماً فكانت النصرة ولله الحمد للإسلام وأهله فهزمهم المسلمون هزيمة هائلة... وقد قاتل الملك المنصور صاحب حماة مع الملك المظفر قتالاً شديداً... واتبع الأمير ببيرس البندقداري وجماعة من الشجعان التتار يقتلونهم في كل مكان إلى أن وصلوا خلفهم إلى حلب وهرب من بدمشق منهم يوم الأحد السابع والعشرين من رمضان فتبعهم المسلمون من دمشق يقتلون فيهم ويستفكون الأسارى من أيديهم وجاءت بذلك البشارة ولله الحمد على جبره إياهم بلطفه فجاوبتها دق البشائر من القلعة وفرح المؤمنون بنصر الله فرحاً شديداً وأيد الله الإسلام وأهله تأييداً وكبت الله النصارى واليهود والمنافقين وظهر دين الله وهم كارهون...)[١].

تأمل كيف انقلب الأمر من تربص أهل الشام من المسلمين بأهل مصر منهم وتربص أهل مصر بأهل الشام حيث كان كل منهم يعد العدة للقضاء على الآخر فلما فاجأهم ما يقتضي الجهاد في سبيل الله اجتمعوا كلهم لقتال عدوهم فكان النصر المؤزر.

الحادثة الثالثة:

كانت سنة اثنتين وسبعمائة من الهجرة حيث أنزل التتار الرعب في قلوب المسلمين الذين تفرقت كلمتهم وضعفت نفوسهم، وكان ابن تيمية رحمه الله يحثهم على الاجتماع ويحضهم على القتال، وعندما اشتد الخطب وعاث التتار فساداً جمع الله الشمل وحقق الله به من النصر ما لم يكن الناس يظنون، قال ابن كثير رحمه الله: (ووصل التتار إلى حمص وبعلبك وعاثوا في تلك الأراضي فساداً

(١) البداية والنهاية (١٣ ـ ٢١٨ ـ ٢٢١) مع تصرف وتلخيص.

وقلق الناس قلقاً عظيماً وخافوا خوفاً شديداً، واختبط البلد لتأخر قدوم السلطان ببقية الجيش، وقال الناس لا طاقة لجيش الشام مع هؤلاء المصريين بلقاء التتار لكثرتهم، وإنما سبيلهم أن يتأخروا عنهم مرحلة مرحلة، وتحدث الناس بالأراجيف، فاجتمع الأمراء يوم الأحد المذكور بالميدان وتحالفوا على لقاء العدو وشجعوا أنفسهم، ونودي بالبلد ألا يرحل أحد منه فسكن الناس وجلس القضاة بالجامع وحلفوا جماعة من الفقهاء والعامة على القتال، وتوجه الشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى العسكر الواصل من حماة فاجتمع بهم في القطيفة فأعلمهم بما تحالف عليه الأمراء والناس من لقاء العدو، فأجابوا إلى ذلك وحلفوا معهم...) إلى أن قال:

(فلما كان بعد الظهر قرئت بطاقة بالجامع تتضمن أن الساعة الثانية من نهار السبت هذا اجتمعت الجيوش الشامية والمصرية مع السلطان في مرج الصفر وفيها طلب الدعاء من الناس والأمر بحفظ القلعة والتحرز على الأسوار فدعا الناس في المآذن والبلد وانقضى النهار وكان يوماً مزعجاً هائلاً وأصبح الناس يوم الأحد يتحدثون بكسر التتر وصارت كسرة التتار تقوى وتتزايد قليلاً قليلاً حتى اتضحت جملة ولكن الناس لما عندهم من شدة الخوف وكثرة التتر لا يصدقون. فلما كان بعد الظهر قرىء كتاب السلطان إلى متولي القلعة يخبر فيه باجتماع الجيش ظهر يوم السبت بشقحب وبالكسوة ثم جاءت بطاقة بعد العصر من نائب السلطان جمال الدين آقوش الأفرم إلى نائب القلعة مضمونها أن الوقعة كانت من العصر يوم السبت إلى الساعة الثانية يوم الأحد وأن السيف كان يعمل في رقاب التتر ليلاً ونهاراً وأنهم هربوا وفروا واعتصموا بالجبال والتلال وأنه لم يسلم منهم إلا القليل فأمسى الناس وقد استقرت خواطرهم وتباشروا لهذا الفتح العظيم والنصر المبارك ودقت البشائر بالقلعة من أول النهار المذكور)[١].

تأمل قول الناس من أهل الشام: لا طاقة لجيش الشام مع هؤلاء المصريين بلقاء التتار لكثرتهم الذي يدل على الخلاف والفرقة بين الشاميين والمصريين، ولكن الخطر الذي لا يدفعه إلا الجهاد جعلهم يجتمعون فحصل

---

(١) البداية والنهاية (١٤ ـ ٢٣ ـ ٢٥).

الاجتماع والتحالف، وذهب ابن تيمية للجيش الحموي فأخبره بما جرى من الاجتماع وحثه على الكون معهم فأجاب وحلف معهم.

ولولا الجهاد لما كان هذا الاجتماع السريع، فالجهاد في سبيل الله يوحد صفوف المسلمين وبذلك ينتصرون على عدوهم.

الفرع الثالث
معرفة السلف الصالح من القرن الأول هذه القاعدة وهي أن الجهاد في سبيل الله هو السبيل إلى توحيد صفوف المسلمين

لقد وعى السلف الصالح هذا المعنى في الجهاد في سبيل الله بثاقب نظرهم وبالتجارب التي مرت بهم من حين أذن الله لرسوله والمؤمنين بالجهاد في سبيله إلى أن بدأت الفرقة تدب في صفوفهم في أواخر زمن الخلافة الراشدة فقد ضاق ذو النورين الخليفة الثالث ذرعاً بالمتألبين عليه الذين حاصروه وأملوا عليه مطالبهم وهددوه إن لم ينفذها، ضاق بهم ذرعاً واستقدم أمراء الأجناد إليه ليستشيرهم في الأمر، فاجتمع إليه معاوية بن أبي سفيان أمير الشام، وعمرو بن العاص أمير مصر، وعبدالله بن سعد بن أبي سرح أمير المغرب، وسعيد بن العاص أمير الكوفة وعبدالله بن عامر أمير البصرة. فاستشارهم، فأشار كل واحد بما ظهر له أو رآه، وكان عبدالله بن عامر هو الذي أصاب كبد الحقيقية: (فأشار. . . أن يشغلهم بالغزو عما هم فيه من الشر فلا يكون همّ أحدهم إلا نفسه، وما هو فيه من دبر دابته وحمل فروته).

نعم كان هذا هو الرأي الصائب، ولكنه قد جاء القدر وقضى الله ما قضى فكان قتل عثمان وما تبعه من المصائب التي دارت بين أصحاب رسول الله ﷺ أنفسهم.

ولقد فهم هذا المعنى بعض أعداء الإسلام الذين عنوا بدراسة السيرة الإسلامية وتحليل أسباب عظمتهم وانحطاطهم، قال غوستاف لوبون ذاكراً بعض أسباب انتصار المسلمين: (ولم تكن جزيرة العرب قبل ظهور محمد ﷺ

سوى ميدان حرب دائم واسع لما تأصل في العرب من الطبائع الحربية. ولما جاء الإسلام وألف بين قلوب العرب وجهوا جميع قواتهم إلى البلاد الأجنبية وكانت طبائعهم الحربية من أسباب انتصاراتهم، ولما خلا الميدان من أعداء يحاربونهم صوبوا أسلحتهم نحو أنفسهم بفعل صفاتهم الحربية المتأصلة...)[١] وقال بعد ذلك: (ولقد بينت سابقاً كيف أن غرائز العرب في الحرب والخصام التي كانت نافعة في دور فتوحهم، لم تلبث أن أصبحت ضارة بعد انقضائه وخلو الميدان من أعداء يحاربونهم، وذلك أن العرب بعد أن تمت فتوحهم أخذ ميلهم المتأصل إلى الانقسام يبدو، وصارت دولتهم تتجزأ حتى سقطت..)[٢].

من هذين النصين يظهر أن هذا المستشرق استطاع أن يصل إلى نتيجة هي بعينها التي وصل إليها عبدالله بن عامر، وهي أنه لا بد أن يشغل المسلمون بالجهاد في سبيل الله الذي هو وظيفتهم والعالم كله في أمس الحاجة إليه ليتمتع بهذا الدين: إلا أن غوستاف لوبون ابتعد عن الحقيقة في أمرين قاصداً أو غير قاصد.

الأمر الأول: كونه يعزو الانقسام والتطاحن الذي وقع بين المسلمين إلى خلو الميدان من أعداء يحاربونهم، فالميدان لم يخل من أعداء للمسلمين يجب حربهم في كل لحظة من لحظاتهم، لأن رسالة المسلمين عالمية والكفر لا يخلو منه زمان من الأزمنة، والأولى أن يقال إن ذلك كان بسبب عدم مواصلة المسلمين مسيرة الجهاد كما واصلها سلفهم في العهد النبوي والخلافة الراشدة، فالفتوحات لم تتم كما قال لوبون ولم ينته دورها وإنما وقفت في آخر الأمر وقلّت في أوله.

الأمر الثاني: قول غوستاف لوبون: (بفعل صفاتهم الحربية المتأصلة) فالاختلاف الحاصل في أي أمة من الأمم سواء كانت مسلمة أو كافرة عربية وغير عربية إنما يحصل بسبب جمودها وانطوائها على نفسها وقعودها عن توجيه طاقاتها إلى خارج دائرتها، سواء كان هذا التوجيه عادلاً أو ظالماً وغوستاف لوبون نفسه يعلم ما جرت من حروب وفتن في شعوب أوربا بل في كل قطعة منها أو من

---

(١) حضارة العرب ص ٦٠٣.

(٢) نفس المرجع ص ٦٠٧.

غيرها من بلاد النصارى قديماً وحديثاً، فهل كان ذلك بفعل صفاتهم الحربية المتأصلة أو لبعدهم عن الله وترك دينه وعدم اتفاقهم على هدف مشترك يناضلون من أجله[١] ولم تقف تلك الحروب في أوربا إلا بعد أن وجهوا عنايتهم إلى استعمار بلاد العالم ونهب خيراتها.

وإذا كان المسلمون منقسمين على أنفسهم بسبب توقفهم عن الجهاد في سبيل الله فإن ذلك من عقاب الله تعالى لهم على قعودهم عما فرضه الله عليهم.

والحاصل أن المسلمين والكفار فهموا جميعاً أن من أهم الأسباب التي توحد صفوف المسلمين هو الجهاد في سبيل الله، وإن انطلق كل منهم من منطلق غير منطلق الآخر بسبب صحة تصور المسلم وفساد تصور الكافر.

(١) راجع كتاب في ظلال القرآن (٦ - ٨٦٠).

المبحث الرابع

هداية المجاهدين وتسديد خطواتهم

وفيه فرعان:

الفرع الأول : بيان عناية الله بالمجاهدين وتسديدهم بصفة عامة.
الفرع الثاني : بيان تسديد الله للمجاهد في قتال العدو وأساليبه.

الفرع الأول
بيان عناية الله بالمجاهدين وتسديدهم بصفة عامة

قال تعالى: ﴿والذين جاهدوا فينا لَنَهْدِيَنَّهم سُبُلَنا، وإنَّ الله لَمَعَ المحسنين﴾(١) فقد وعد الله تعالى من جاهد فيه أن يهديه سبله - أي الطرق الموصلة إلى مرضاته وأنه تعالى مع المحسنين، والمحسنون هم الذين جاهدوا فيه تعالى والجهاد فيه عام شامل لجهاد النفس على طاعة الله وترك معصيته وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإعداد العدة لجهاد الأعداء بالقتال وغير ذلك مما يدخل تحت طاعة الله تعالى، والسبل التي يهدي تعالى المجاهد إياها شاملة كذلك لكل أمر يرضيه سبحانه من طاعته وترك معصيته وتبليغ جناته. قال القرطبي: (وقال أبو سليمان الداراني ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط، بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين، وعِظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر، وقال سفيان بن عينية لابن المبارك: إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك

---

(١) العنكبوت: ٦٩.

بالمجاهدين وأهل الثغور فإن الله تعالى يقول: ﴿لنهدينهم﴾)[(١)].

وقال ابن جرير: (لنهدينهم سبلنا يقول: لنوفقنهم لإصابة الطرق المستقيمة، وذلك إصابة دين الله الذي هو الإسلام الذي بعث الله به محمداً ﷺ)[(٢)].

وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله قال: من عادى لي ولياً، فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينّه ولئن استعاذ بي لأعيذنه»[(٣)].

ففي هذا الحديث بيان لتوفيق الله وتسديده لمن جاهد في الله فلزم طاعته فيما افترضه عليه وما شرع له من الطاعات غير المفروضة حيث يوفق الله كل جوارحه فلا تتحرك ولا تسكن إلا في مرضاته[(٤)].

الفرع الثاني
بيان تسديد الله للمجاهدين في قتال العدو وأساليب قتاله

وفي هذا الفرع مسائل:

المسألة الأولى: ذكر أمثلة من تسديد الله للمجاهدين في غزوة بدر:

المثال الأول: هدايتهم لذات الشوكة واختيارها لهم.

فقد خرج الرسول ﷺ وأصحابه لأخذ عير أبي سفيان التي كانت محملة بالأموال التي جاء بها من الشام، ولكن الله سبحانه وتعالى صرفها عنهم

(١) الجامع لأحكام القرآن (١٣ ـ ٣٦٤).
(٢) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٢١ ـ ١٥).
(٣) البخاري رقم ٦٥٠٢، فتح الباري (١١ ـ ٣٤٠).
(٤) راجع فتح الباري (١١ ـ ٣٤٤).

ووضعهم أمام الأمر الواقع لقتال قريش الذي كان فيه فتحاً مبيناً ونصراً عظيماً وجمع الله لهم فيه بين الغنائم الكثيرة وبين إذلال الكفار وإهانتهم بقتلهم وأسرهم وإرهاب أهل الكفر كلهم بتلك الغزوة، قال تعالى: ﴿وإذ يعدُكم الله إحدى الطائفتين أنَّها لكم، وتودُّون أنَّ غيرَ ذات الشوكة تكون لكم، ويريدُ الله أن يحقَّ الحقَّ بكلماته ويقطعَ دابر الكافرين * ليحقَّ الحقَّ ويبطلَ الباطل ولو كره المجرمون﴾[(١)].

المثال الثاني: إن الله سبحانه أغرى المشركين بمواصلة السير إلى بدر وجعل الشيطان يزين لهم عملهم على الرغم من أن العير التي خرجوا لنجدتها قد نجت وحض بعض زعماء قريش الناس على الرجوع ما دامت العير قد نجت ولكن الله تعالى أراد أن يقطع دابرهم فأصر أبو جهل على ورود بدر بفخر وخيلاء ليلقى هو وقومه حتفهم. قال الله تعالى: ﴿إذ أنتم بالعُدْوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرَّكْبُ أسفلَ منكم، ولو تواعَدْتُم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضيَ الله أمراً كان مفعولاً ليهلَك من هَلَكَ عن بيِّنةٍ ويحيى مَنْ حَيَّ عن بيِّنة، وإن الله لسميع عليم﴾[(٢)].

المثال الثالث: تسديد الله نبيه لاختيار أسلوب الصف في القتال الذي لم تكن العرب تعرفه، وإنما كانوا يعرفون أسلوب الكر والفر وفرق بين الأمرين، فإن أسلوب الصف يمتاز بالانضباط وسيطرة القائد فيه على جيشه وتوجيههم للتقدم والتأخر، بخلاف أسلوب الكر والفر فإنه يتسم بالفوضى وعدم الانضباط وعدم قدرة القائد على السيطرة فيه على جنده، وقد أثنى الله على هذا الأسلوب بقوله: ﴿إنَّ الله يحبُّ الذين يقاتلون في سبيله صفّاً كأنهم بُنْيانٌ مرصوص﴾[(٣)].

وكان في هذا الأسلوب مباغتة للعدو بأسلوب غير معروف لديه، وهو من عوامل النصر.

قال ابن خلدون رحمه الله: (وقتال الزحف أوثق وأشد من قتال الكر

---

(١) الأنفال: ٧ ـ ٨.

(٢) الأنفال: ٤٢.

(٣) الصف: ٤.

والفر، وذلك لأن قتال الزحف ترتب فيه الصفوف وتسوى كما تسوى القداح، أو صفوف الصلاة، ويمشون بصفوفهم إلى العدو قدماً فلذلك يكون أثبت عند المصارع وأصدق في القتال وأرهب للعدو، لأنه كالحائط الممتد والقصر المشيد لا يطمع في إزالته وفي التنزيل: ﴿إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص﴾. أي يشد بعضهم بعضاً بالثبات، وفي الحديث الكريم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» ومن هنا يظهر لك حكمة إيجاب الثبات وتحريم التولي في الزحف، فإن المقصود من الصف في القتال حفظ النظام)(١).

وقال محمود شيث خطاب: (إن تطبيق الرسول ﷺ لأسلوب الصفوف في معركة بدر عامل مهم من عوامل انتصاره على المشركين والتاريخ العسكري يحدثنا بأن سر انتصار القادة العظام كالاسكندر وهينبال قديماً ونابليون ومولتكه ورومل ورونشتد حديثاً هو أنهم طبقوا أسلوباً جديداً في القتال غير معروف أو قاتلوا بأسلحة جديدة غير معروفة)(٢).

المسألة الثانية: تسديد الله للمجاهدين في غزوة أحد:

إن ما أصاب المسلمين يوم أحد من الفشل والهزيمة الظاهرة للمشركين جعل أبا سفيان وقومه يختالون ويحسون بنشوة النصر وأدبروا وهم يظنون أن قد حققوا مرادهم من كسر شوكة الإسلام والمسلمين ولو أنهم استمروا على هذا الاعتقاد إلى أن يصلوا مكة لربما أخذوا يعدون العدة لجولة قادمة سريعة، لا بل إنهم فكروا وهم في الطريق أن يعودوا لاستئصال المسلمين والقضاء عليهم، ولكن الله تعالى هدى رسوله والمؤمنين وسددهم للقضاء على نشوة النصر التي ذهب بها المشركون من غزوة أحد فانتدب ﷺ ممن حضر غزوة أحد سبعين للخروج في أثر المشركين لإشعارهم بأن المسلمين لازالوا أقوياء قادرين على مواصلة الجهاد في سبيل الله، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: (﴿الذين

---

(١) المقدمة ص ٢٧١.
(٢) الرسول القائد ص ١٠٥.

استجابوا لله والرسولِ من بَعْدِ ما أصابهم القَرْحُ، للذين أحسنوا منهم واتَّقَوا أجرٌ عظيم﴾ قالت لعروة: يا ابن أختي كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله ﷺ ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال من يذهب في أثرهم، فانتدب منهم سبعون رجلاً، قال كان منهم أبو بكر والزبير)[١].

قال الحافظ: نقلاً عن ابن إسحاق: (وإنما خرج مرهباً للعدو وليظنوا أن الذي أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدوهم، فلما بلغ حمراء الأسد لقيه سعيد بن أبي معبد الخزاعي فيما حدثني عبدالله بن أبي بكر فعزاه بمصاب أصحابه فأعلمه أنه لقي أبا سفيان ومن معه وهم بالروحاء وقد تلوموا في أنفسهم وقالوا: أصبنا جل أصحاب محمد وأشرافهم وانصرفنا قبل أن نستأصلهم وهموا بالعودة إلى المدينة فأخبرهم معبد أن محمداً قد خرج في طلبكم في جمع لم أر مثله ممن تخلف عنه بالمدينة قال فثناهم ذلك عن رأيهم فرجعوا إلى مكة)[٢].

المسألة الثالثة: تسديد الله للمجاهدين في غزوة الأحزاب:

وفيها مثالان:

المثال الأول: حفر الخندق:

كان من تسديد الله لرسوله ﷺ وصحبه أن وفقهم لحفر الخندق شمال المدينة الجهة المكشوفة منها التي قصدها المشركون فعلاً وكان ذلك بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله عنه.

وقد فوجىء المشركون بذلك لأنهم لم يكونوا يعرفونه فهو أسلوب حرب جديد كان من أهم عوامل نصر الله لحزبه[٣].

---

(١) البخاري رقم ٤٠٧٧ فتح الباري (٧ ـ ٣٧٣). والآية من آل عمران: ١٧٢.
(٢) الفتح (٧ ـ ٣٧٣) وراجع ص ٣٧ من هذا الجزء.
(٣) راجع السيرة النبوية لابن هشام (٢ ـ ٢١٦ ـ ٢٢٤).

قال محمود شيث خطاب: (لقد كان حفر الخندق مباغتة تامة للأحزاب فلم تكن العرب تعرف هذا الأسلوب، كما لم تكن تعرف أسلوب القتال المناسب للتغلب على مثل هذا الموقف، لذلك بقي القتال مستكناً طول مدة الحصار، عدا محاولات قليلة قام بها المشركون لمحاولة اجتياز الخندق باءت كلها بالفشل)[١].

المثال الثاني:

قصة نعيم الذي أسلم لتوه وأشعل نار الفتنة بين المشركين من قريش وغطفان من جهة وبين بني قريظة الذين كانوا نقضوا عهد الرسول ﷺ وغدروا به من جهة أخرى[٢].

المسألة الرابعة:

تسديد الله للمجاهدين في مقتل مسيلمة الكذاب.

وفيها مثال واحد:

اشتد القتال بين خالد قائد جيش المسلمين ومسيلمة الكذاب حتى لجأ هو وقومه إلى حديقة الموت التي أغلقوها على أنفسهم، فهدى الله البراء بن مالك إلى أسلوب فتح الله به على حزبه حيث قال رضي الله عنه: (يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في الحديقة، فاحتملوه فوق الجحف ورفعوها بالرماح حتى ألقوه عليهم من فوق سورها، فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه، ودخل المسلمون الحديقة من حيطانها وأبوابها يقتلون من فيها من المرتدة من أهل اليمامة حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله... فتقدم إليه وحشي بن حرب مولى جبير بن مطعم ـ قاتل حمزة ـ فرماه بحربته فأصابه وخرجت من الجانب الآخر

(١) الرسول القائد ص ٢٢٥.

(٢) راجع السيرة النبوية لابن هشام (٢ ـ ٢٢٩) وقد مضى ذكر قصة نعيم في فصل صفات المجاهدين (ص ٧٤ من هذا الجزء).

وسارع إليه أبو دجانة سماك بن خرشه فضربه بالسيف فسقط)[١].

ولو لم يوفق الله البراء لهذا الأسلوب لاحتاجوا إلى البقاء مدة طويلة لحصار من في الحديقة الذين بلغ من قتل منهم فيها قريباً من عشرة آلاف مقاتل.

المسألة الخامسة:

تسديد الله للمجاهدين في أفغانستان ضد الملحدين من الروس وأتباعهم.

وفيها مثال واحد:

كان عدد قليل من المجاهدين مختبئين في أحد الجبال، فرأوا زحف الجنود الشيوعيين إلى الجبل وكان عندهم قطيع من الأغنام فعلقوا في عنق كل واحدة من الأغنام سراجاً مضيئاً ووزعوا الأغنام في جهات متعددة من الجبل في جنح الليل ورموا بالبنادق من جهات متفرقة وانتشرت الأغنام بسرجها وأخذ جنود الكفر طول الليل يطلقون ذخيرتهم على ذلك الجبل، والمجاهدون يرمون بعد كل فترة لاستدراج العدو.

وذهب بعض المجاهدين متسللين حتى جاءوا العدو من الوراء فأطلقوا عليهم الرصاص واختلفوا فكان ذلك سبباً في جعل الله بأس الشيوعيين بينهم حيث أخذ بعضهم يرمي بعضاً ظناً منهم أنهم يقاتلون المجاهدين فحصد الله منهم عدداً كثيراً وعندما أصبحوا علموا أنهم إنما كانوا يقاتل بعضهم بعضاً وهذا من فضل الله وهدايته وتسديده لعباده الذين يجاهدون في سبيله[٢].

---

(١) البداية والنهاية (٦ - ٣٢٣ - ٣٢٧).

(٢) أخبرني بعض علماء المجاهدين بهذه القصة وغيرها في المدينة المنورة سنة ١٤٠٠ للهجرة. وقد سمعنا أمثلة كثيرة تروى في هذه الأمور في قتال مجاهدي أفغانستان للشيوعيين، وكفاهم تسديداً من ربهم صمودهم أكثر من أربع سنوات أمام الغزو الروسي ذي الإمكانات المادية الهائلة مع قلة إمكانات المجاهدين المادية. وكنت أود لو تمكنت من ضرب أمثلة كثيرة عن جهاد الأفغان بحضوري الميدان مباشرة، لأن أمثلتهم حية يعيشها العالم في هذه الأيام ولم يتيسر لي ذلك ولعل الله ييسره ولكن أعظم تسديد وكرامة يؤيد الله بها مجاهدي أفغانستان انتصارهم على روسيا الشيوعية التي خرجت جيوشها من أفغانستان يجرون أذيال الهزيمة ولعل الله ينصر هؤلاء المجاهدين على أنفسهم فيجمع كلمتهم على الحق ويخزي المتآمرين عليهم في الداخل والخارج.

المبحث الخامس

التزام المسلمين بالإسلام والحرص على حمايته وعدم التفريط فيه لما بذلوا في سبيل إقامته من تضحيات

إن المسلم من حيث هو مسلم يجب أن يطيع ربه ونبيه ويعمل بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ وإذا نشأ في مجتمع مسلم يجب أن يبقى هذا المجتمع المسلم قائماً بدين الله، ولكن هناك فرقاً بعيداً بين مسلم نشأ في مجتمع إسلامي يطبق الإسلام بدون جهد من هذا الناشيء وبين مسلم بذل نفسه وماله وقارع الأعداء لإقرار هذا الدين ورفع كلمته في الأرض، فالأول قد يحرص على تطبيق هذا الدين ولكنه قد يتساهل فيما يثقل على نفسه الصبر عليه، كما إنه إذا اعتدى أعداء الله على مجتمعه أو وطنه الذي يقام فيه الإسلام لا يكون قوياً في حماية دينه ـ في الغالب ـ لأنه لم يتعب في إقامة هذا الدين ولم يضح بشيء في سبيل الله وجرت العادة أن الذي لا يبذل جهداً في شيء يسهل عليه أن يفرط فيه بخلاف الثاني الذي ضحى بنفسه وماله في سبيل الله واقتحم العقبات في سبيل الله وقارع الأعداء حتى ذاق استقرار هذا الدين في الأرض وعاش حلاوته ورايته مرفوعة فإنه يكون شديد الالتزام به في نفسه وفي عشيرته، وفي مجتمعه وشديد الحرص على حمايته ونشره في الأرض فلا يفرط في شيء منه، ولعل هذا من حكم ابتلاء عباده المؤمنين بأعدائه الكافرين الذين هو قادر سبحانه على هزيمتهم بغير جهاد من أحد من خلقه، كما قال تعالى: ﴿فإذا لقيتُم الذين كفروا فضَرْبَ الرِّقابِ، حتى إذا أثخَنْتُموهم فشدُّوا الوثاقَ، فإما منّاً بعدُ وإما فداءً حتى تضعَ الحربُ أوزارَها، ذلك ولو يشاء الله لانتصرَ منهم، ولكنْ ليبلوَ بعضَكم ببعضٍ، والذين قُتلوا في سبيل الله فلن يضلَّ أعمالَهم﴾[١].

(١) محمد: ٤.

قال سيد قطب رحمه الله: (ولا بد من تربية النفوس بالبلاء ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات، لا بد من هذا البلاء، ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة، كي تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف.

والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي أصحابها تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة الأولى، فالتكاليف هنا هي الثمن الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تعز في نفوس الآخرين)[1].

وقال في موضع آخر: (وما بالله ـ حاشا لله ـ أن يعذب المؤمنين بالابتلاء، وإن يؤذيهم بالفتنة، ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة...) إلى أن قال: (وإنهم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم بما أدوا لها من غالي الثمن وبما بذلوا لها من الصبر على المحن، وبما ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات والذي يبذل من دمه وأعصابه ومن راحته واطمئنانه ومن رغائبه ولذاته ثم يصبر على الأذى والحرمان يشعر ولا شك بقيمة الأمانة التي بذل فيها ما بذل فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والآلام)[2].

---

(١) في ظلال القرآن (٢ ـ ١٤٥).
(٢) في ظلال القرآن (٢٠ ـ ٢٧٢١).

المبحث السادس

إسعاد الناس بنور الإسلام وعدله ورحمته

قال تعالى: ﴿الله وليُّ الذين آمنوا، يُخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوتُ يُخرجونهم من النور إلى الظلماتِ، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾(١).

وقال تعالى: ﴿الذين آمنوا يُقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يُقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطانِ إنَّ كيدَ الشيطان كان ضعيفاً﴾(٢).

في الآية الأولى أخبر سبحانه أن الإسلام نور، وأن الكفر ظلمات وأنه عز وجل ولي المؤمنين يخرجهم من الكفر الذي هو ظلمات إلى الإسلام الذي هو نور، وأن الطواغيت هم أولياء الكفار يخرجونهم من الإسلام الذي هو نور إلى الكفر الذي هو ظلمات، فالله يريد لعباده النور، والطواغيت يريدون لهم الظلمات.

وفي الآية الثانية ـ آية النساء ـ أخبر سبحانه أن عباده المؤمنين الذين هو وليهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور يجاهدون في سبيل إخراج الناس من الظلمات التي يريدها لهم الطغاة إلى النور الذي يريده لهم الله وأن الكفار يقاتلون لتحقيق هدف الطغاة وهو إخراج الناس من النور إلى الظلمات إلا أنه عبر هنا عن النور بسبيل الله، وعن الظلمات بسبيل الطاغوت.

فالجهاد في سبيل الله يسعد الناس بهذا الدين الذي هو نور لأنه يحطم

(١) البقرة: ٢٥٧.
(٢) النساء: ٧٦.

عروش الطغاة الذين يحرمونهم من هذه السعادة التي لا تعدلها سعادة.

ويلازم الإسلام العدل، كما يلازم الكفر الظلم، لذلك كان الجهاد في سبيل الله الذي يسعد الناس بالإسلام يسعدهم كذلك بالعدل وقد حاول اليهود لعنهم الله أن يفسدوا حياة المسلمين السعيدة بتطبيق العدل الذي أرادوا أن يسعدوا به البشرية كلها ففشلوا في محاولتهم واعترفوا بأن السماوات والأرض إنما قامت به.

فقد أمر رسول الله ﷺ عبدالله بن رواحة أن يأتي إلى مزارع اليهود التي أقرهم عليها بخيبر يقومون عليها ولهم الشطر فيخرصها واليهود مشهورون بالشح والحرص على المال فشكوا إلى رسول الله ﷺ شدة خرص ابن رواحة، ثم أرادوا أن يرشوه ليقلل ما يخرصه عليهم فقال لهم رضي الله عنه: (تطمعونني بالسحت، والله لقد جئتكم من أحب الناس إليّ، ولأنتم أبغض إليّ من عدتكم من القردة والخنازير ولا يحملني بغضي إياكم على ألا أعدل عليكم، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض)[١].

تأمل هذا التطبيق العملي للقرآن الكريم الذي قال الله تعالى في بعض آيه: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا كونوا قوَّامين لله شهداءَ بالقسط، ولا يَجْرِمَنَّكم شَنَآنُ قومٍ على ألَّا تعدلوا، اعدِلوا هو أقربُ للتقوى، واتَّقوا الله إنَّ الله خبيرٌ بما تعملون﴾[٢].

والجهاد في سبيل الله هو الذي يحقق للبشرية هذه الثمرة الطيبة كما قال ربعي بن عامر وقد سأله رستم قائد الفرس: ما جاء بكم؟ قال: (الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام..)[٣].

والبشرية دائماً تتطلع إلى المجاهدين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن

---

(١) جامع الأصول (٢ ـ ٦٤٣).
(٢) المائدة: ٨.
(٣) البداية والنهاية لابن كثير (٧ ـ ٣٩).

المنكر لينقذوهم من ظلم الظالمين، فذو القرنين الذي مكّن الله له في الأرض فطاف في مشارقها ومغاربها يؤدب الظالمين ويؤيد ذوي العدل المحسنين كما قال الله تعالى عنه: ﴿قال أمَّا من ظلم فسوف نعذِّبه ثم يُرَدُّ إلى ربِّه فيُعذِّبه عذاباً نُكْراً * وأمَّا من آمن وعمل صالحاً فله جزاءً الحُسْنى، وسنقول له من أمرنا يُسْراً﴾(١).

هذا الرجل المجاهد الذي بعثه الله لإسعاد الناس بجهاده تلقاه الناس بشكاواهم طالبين منه رفع ظلم الظالمين عنهم. ففعل واحتسب ما فعله عند ربه، لأن المجاهد إنما يجاهد في سبيل الله واعتبر جهاده ذاك رحمة من الله تعالى بعباده، كما قال تعالى: ﴿حتى إذا بلغ بين السَّدَّيْن وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً * قالوا: يا ذا القَرْنين إنَّ يأجوج ومأجوجَ مفسدون في الأرض، فهل نجعلُ لك خَرْجاً على أن تجعلَ بيننا وبينهم سدّاً * قال ما مكَّني فيه ربي خير، فأعينوني بقوةٍ أجعل بينكم وبينهم رَدْماً * آتوني زُبَرَ الحديد حتى إذا ساوى بين الصَّدَفَين قال انفُخوا، حتى إذا جعله ناراً قال آتوني أُفرغْ عليه قِطْراً * فما اسطاعـوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً * قال هذا رحمةٌ من ربي فإذا جاء وعدُ ربّي جعله دكاءَ، وكان وَعْدُ ربي حقاً﴾(٢).

فالجهاد في سبيل الله يحقق الرحمة للبشريـة في الأرض ودفع الـظلم والاعتداء.

ترى لو أن علم الجهاد مرفوع الآن أتبقى البشرية تحت وطأة الظالمين الذين يملكون القوة والأسلحة الفتاكة يسيمونها سوء العذاب؟

الجواب في هذه الآيات: ﴿إنَّ الله يُدافع عن الذين آمنوا إنَّ الله لا يحبُّ كلَّ خوّانٍ كفورٍ * أُذن للذين يقاتَلون بأنهم ظُلموا وإنّ الله على نصرهم لَقديرٌ * الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حقٍّ إلا أن يقولوا ربُّنا الله، ولولا دَفْعُ الله الناسَ بعضَهم ببعض لَهُدِّمتْ صوامعُ وبِيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ يُذكر فيها اسمُ الله كثيراً، ولَيَنْصُرنَّ اللهُ مَنْ ينصره، إنَّ الله لَقويٌّ عزيزٌ * الذين إن مكنّاهم في

(١) الكهف: ٨٧ ـ ٨٨.
(٢) الكهف: ٩٣ ـ ٩٨.

الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور﴾(١).

واقرأ هذه المقارنة بين الجهاد في سبيل الله الذي استمر ثماني سنوات في عهد الرسول ﷺ والحرب العالمية الأولى التي استمرت أربع سنوات فقط وما حققه الجهاد في سبيل الله من سعادة أبدية للبشرية كلها إن هي أرادت هذه السعادة، مع قلة الخسائر الناتجة عنه وما كان من آثار الحرب المذكورة من خسائر في النفوس والأموال عدا خسائرها الاجتماعية وما إليها. قال أبو الحسن علي الحسني الندوي: (وقد قسم الإسلام العالم البشري إلى قسمين فقط: أولياء الله وأولياء الشيطان، وأنصار الحق وأنصار الباطل، ولم يشرع حرباً ولا جهاداً إلا ضد أنصار الباطل وأولياء الشيطان أينما كانوا ومن كانوا، فقال: ﴿الذين آمنوا يُقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يُقاتلون في سبيل الطّاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إنَّ كَيْدَ الشيطان كان ضعيفاً﴾)(٢).

وهذه الحروب التي لم يشهد التاريخ أيمن منها وأقل إراقة للدماء وذهاباً بالنفس ولا أعود منها على الإنسانية بالصالح العام والخير المشترك والسعادة جمعاء فلا يربو عدد المقتولين من الفريقين (المسلم والكافر) في جميع الغزوات والسرايا والمناوشات التي ابتدأت من السنة الثانية للهجرة ودامت إلى السنة التاسعة على ألف وثمانية عشر نفساً، المسلمون منهم **٢٥٩**، والكفار **٧٥٩**(٣). أما المصابون في حرب **١٩١٤ - ١٩١٨** الكونية، فبلغ عددهم على الأصح واحداً وعشرين مليون نسمة، عدد المقتولين منهم سبعة ملايين، وقدر المستر مكستن (-) عضو البرلمان الإنجليزي أن المصابين في الحرب الثانية الكبرى **١٩٣٩** لا يقل عددهم عن خمسين مليوناً وقد كلف قتل رجل واحد في الحرب

(١) الحج: ٣٨ - ٤١.

(٢) النساء: ٧٦.

(٣) قال المؤلف في الحاشية: (عولنا في هذه الأعداد على إحصاء مؤلف السيرة النبوية الشهير القاضي محمد سليمان المنصور فوري في المجلد الثاني من كتاب: سيرة رحمة للعالمين ولم يغادر من الغزوات والبعوث والمناوشات صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أما إحصاءات غيره من المؤلفين فإنها تمثل عدداً أقل من هذه الأعداد) أ هـ.

الأولى عشرة آلاف جنيه، أما نفقات الحرب الثانية لساعة واحدة فمليون من الجنيهات.

ثم كانت الحروب الدينية الإسلامية حاقنة للدماء عاصمة للنفوس والأموال وفاتحة عهد السعادة والغبطة في العالم. أما حرب التنافس والحمية الجاهلية التي تدعى الحرب الكبرى، فقد كانت مقدمة حروب متسلسلة..)[١].

والخلاصة إن للجهاد في سبيل الله ثمرات تسعد المسلمين وغيرهم من أهل الأرض وتحقق رضا الله بإعلاء كلمته ورفع رايته وتحكيم كتابه وسنة رسوله ﷺ وتنشر الأمن والعدل والسلام وتقضي على الظلم وتمحص المؤمنين ويتخذ الله الصفوة منهم شهداء يحقق لهم الحياة الأبدية العاجلة ويفضح المنافقين الذين يندسون في صفوف المؤمنين للإفساد والغدر فيظهرون بالجهاد في سبيل الله على حقيقتهم الخبيثة الماكرة. وكل أهداف الجهاد في سبيل الله التي ذكرت في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا البحث تعد من ثمرات إقامة الجهاد في سبيل الله.

---

(١) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص ٢٢٣ وما بعدها.

الفصل الثاني

أضرار القعود عن الجهاد

وفي هذا الفصل ثلاثة مباحث:

المبحث الأول : علو الكفار وهيمنتهم.
المبحث الثاني : ذلّ المسلمين واستضعافهم.
المبحث الثالث : شقاء العالم وفقده العدل والسلام.

المبحث الأول

علوُّ الكفار وهيمنتهم

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول : **إقصاء حكم الله والتمكين لحكم الطاغوت.**

الفرع الثاني : **استعباد الناس.**

الفرع الثالث : **إفساد الحياة البشرية بالكفر والفسوق والعصيان.**

الفرع الرابع : **استيلاء الكفار على خيرات الأرض واستغلالها في تحقيق مآربهم.**

الفرع الأول
إقصاء حكم الله والتمكين لحكم الطاغوت

إن قادة الكفر يريدون العلو في الأرض، وحكم الله يحارب هذا العلو وكان النهي عن العلو في كتاب سليمان إلى ملكة سبأ تالياً لذكر اسم الله تعالى كما قال: ﴿قالت يا أيُّها الملأ إنِّي أُلقي إليَّ كتابٌ كريمٌ * إنَّه من سليمانَ وإنّه بسم الله الرحمن الرحيم * ألاَّ تَعلُوا عليّ وأتوني مُسْلِمين﴾[1].

وحكم الله يرفض أي حكم غيره يخالفه، والطغاة إنما يحكمون بأهوائهم التي هي آلهتهم من دون الله، وأي شيء يخالف أهواءهم تضيق به نفوسهم ويحاربونه حرباً شعواء لهذا كان أول خطوة يخطونها في تمكين حكم الطاغوت إقصاء حكم الله تعالى بالقوة ومحاربة من يدعو إليه والقضاء عليهم، فإذا لم

---

(١) النمل: ٢٩ ـ ٣١.

يجدوا من يقف في وجوههم بقوة تردعهم وتجبرهم على الخضوع لحكم الله مكنوا لحكم الطاغوت بقوتهم وشددوا في حمايته وحراسته وكانت له الهيمنة في الأرض، ومن هذا الباب ينبعث الفساد في الأرض، وهو من أعظم أضرار القعود عن الجهاد في سبيل الله.

قال المودودي رحمه الله: (فليس لأحد من بني آدم أن ينصب نفسه ملكاً على الناس ومسيطراً عليهم، يأمرهم بما يشاء وينهاهم عما يريد، ولا جرم أن استقلال فرد من أفراد البشر بالأمر والنهي من غير أن يكون له سلطان من الملك الأعلى هو تكبر في أرض الله بغير الحق وعتو عن أمره وطموح إلى مقام الألوهية والذين يرضون أمثال هؤلاء الطواغيت لهم ملوكاً وأمراء إنما يشركونهم بالله وذلك مبعث الفساد في الأرض ومنه تنفجر ينابيع الشر والطغيان)[1].

الفرع الثاني
استعباد الناس

إن إقصاء حكم الله تعالى ـ وذلك يكون بإقصاء منهجه الذي تضمن كتابه وسنة رسوله ﷺ ـ يتبعه حتماً استعباد الطبقة الحاكمة عامة الناس لأنها تحكم الناس بأهوائها وتنفذ فيهم رغباتها وشهواتها.

وقد قالها طاغية مصر فرعون الأول قولاً صريحاً لا غموض فيه عندما دعاه موسى عليه السلام إلى الله، كما قال تعالى: ﴿هل أتاك حديثُ موسى * إذ ناداه ربُّه بالوادي المقدَّس طُوَى * اذهبْ إلى فرعونَ إنَّه طَغَى * فقُلْ هل لك إلى أن تَزَكَّى * وأهدِيَكَ إلى ربِّك فتَخْشَى * فأراه الآية الكبرى * فكذَّب وعَصَى * ثم أدبر يَسْعى * فحشر فنادى * فقال أنا ربُّكم الأعلى﴾[2].

وليس من شرط هذا الاستعباد أن يكون دائماً بهذه الصراحة وبالقوة المادية كسل السيوف على الرؤوس ونحو ذلك مما فعله فرعون.

---

(١) الجهاد في سبيل الله ص ٢٣ طبع الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية الطبعة الثانية.
(٢) النازعات: ١٥ ـ ٢٤.

بل يكون بذلك ويكون بوضع الأنظمة والقوانين التي يضعها فرد أو جماعة أو دولة من البشر يخضع لها عامة الناس، فإن ذلك استعباد من ذلك الفرد أو تلك الجماعة أو هذه الدولة لمن انصاع لأنظمتها وقوانينها.

فقد قرن الله سبحانه عبادة المسيح عليه السلام، وطاعة من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله من الأحبار والرهبان، وجعل الأمرين من اتخاذ أرباب من دون الله، كما قال تعالى: ﴿اتخذوا أحبارهم ورُهْبانهم أرباباً من دون الله والمسيحَ بنَ مريم، وما أُمروا إلا ليعبدوا إلَهاً واحداً لا إلَه إلا هو سبحانه عما يشركون﴾[(١)].

(روى ابن جرير بسنده عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله ﷺ وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: «يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك» قال: فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة فقرأ هذه الآية: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله﴾ قال: قلت يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، فقال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلّونه؟» قال: قلت بلى قال: «فتلك عبادتهم...»)[(٢)].

وقال سيد قطب رحمه الله: (إن النص القرآني يسوي في الوصف بالشرك واتخاذ الأرباب من دون الله بين اليهود الذين قبلوا التشريع من أحبارهم وأطاعوهم واتبعوهم وبين النصارى الذين قالوا بألوهية المسيح وقدموا إليه الشعائر في العبادة، فهذه كتلك سواء في اعتبار فاعلها مشركاً بالله الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين..)[(٣)].

والجهاد شرع لإعلاء كلمة الله وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، والقعود عنه يجعل الناس يستعبد بعضهم بعضاً وهو من أعظم أضرار القعود عن الجهاد في سبيل الله.

---

(١) التوبة: ٣١.

(٢) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١٠ ـ ١١٤).

(٣) في ظلال القرآن (١٠ ـ ١٦٤٢) وسبب التسوية بين الأمرين أن التحليل والتحريم من حق الله كالشعائر التعبدية فإذا اعتقد أحد أن لأحد الحق أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله فإنه يكون بذلك مشركاً.

ولعل استعباد الطغاة الظلمة للناس قد بلغ مداه في هذا العصر الذي تخلى فيه المسلمون عن الجهاد في سبيل الله، بل كثير منهم حاربوا الإسلام في شعوبهم ليستعبدوها من دون الله وليكونوا هم عبيداً لطغاة الكفر خارج تلك الشعوب، فاتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله.

الفرع الثالث
إفساد الحياة البشرية بالكفر والفسوق والعصيان

إذا غابت راية الجهاد وغشى ظلام الكفر نور الإسلام وتسلط الكفرة أعداء الله على البشر فإن منهج حياة الناس يتحول من منهج الإسلام الذي رضيه الله ديناً لهم إلى منهج الكفر والفسوق والعصيان الذي كرهه الله ورضيه الشيطان ودعا إليه وأقسم على إغوائهم عن صراط الله المستقيم الذي هو دينه بكل وسيلة، كما قال تعالى: ﴿ولقد خلقناكم، ثم صوّرناكم، ثم قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يَكُن من الساجدين * قال: ما منعك ألَّا تسجدَ إذ أمرتُك، قال: أنا خيرٌ منه خلقتَني من نار وخلقتَه من طين * قال فاهبِطْ منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين * قال أنظرني إلى يوم يُبْعثون * قال إنَّك من المنظَرين * قال فبما أغويتَني لأقعدنَّ لهم صراطك المستقيم * ثم لآتينَّهم من بين أيديهم ومِنْ خَلَفِهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجدُ أكثرهم شاكرين﴾[1].

فإبليس هو الذي يوحي لأوليائه الكفرة بمنهج حياتهم ويحضهم على تطبيقه وإرغام الناس عليه، ومنطلق إفساد الحياة البشرية هو الكفر بالله تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر، لأن الذي يكفر بالغيب لا يضبطه ضابط في نشاط حياته في هذه الدنيا، فهو لا يقر بأمر الله ونهيه، ولا بطاعة رسوله، ولا بتوجيهات كتابه، ولا بثوابه وعقابه فنشر الكفر والإلحاد بين الناس هو أول ما يسعى أعداء الله إليه، لأنه كفيل بإفساد حياة الناس بكل شر، إذ بالكفر والإلحاد تختل جميع الموازين والقيم وتنقلب الحقائق، وبالإيمان تستقيم الموازين وتثبت القيم وتظهر

---

(١) الأعراف: ١١ - ١٧.

الحقائق، وهذا ما يفقد أعداء الله سيطرتهم على الناس ويفسد خططهم ويجعلهم يضيقون ذرعاً ويفقدهم وعيهم ألا ترى فرعون كيف يزعجه إيمان السحرة بموسى عليه السلام فيقول: ﴿قال آمنتم له قبل أن آذن لكم﴾.

وهذا ما يفسر للمسلمين مواقف كثير من زعمائهم الذين يكرهون ذكر الإسلام وأهله فضلاً عن تطبيقه - حيث يضيقون الخناق على دعاة الإسلام من ذوي الفقه في الدين ويفتحون الأبواب على مصراعيها لدعوات الكفر الصريحة كالشيوعية، والنصرانية والوثنية، والمبطنة في اسم الإسلام كالقاديانية والبهائية والخرافات الباطنية، حتى لا يفقه الناس الإسلام الذي أراده الله وبينه في كتابه وفي سنة رسوله ﷺ.

ومن هنا يدخل أعداء الله إلى إفساد حياة الناس.

ويتلو ذلك سقوط الهمم وهبوط الأهداف، فإذا كان المؤمن هدفه رضا الله سبحانه وسعيه كله منصب في هذا السبيل الذي يحكم تصرفاته فإن أعداء الله تتعدد أهدافهم بتعدد شهواتهم وأهوائهم وميولهم فتهبط إلى أدنى من مستوى أهداف الحيوان، وتتدنى هممهم إلى حضيض أهدافهم وقد أجمل الله أهدافهم تلك في قوله: ﴿والذين كفروا يتمتّعون ويأكلون كما تأكلُ الأنعامُ، والنار مَثْوىً لهم﴾[(١)].

وقال سبحانه: ﴿مَنْ يَهْدِ الله فهو المهتدي، ومن يُضْلِلْ فأولئك هم الخاسرون * ولقد ذرأنا لجهنّم كثيراً من الجنِّ والإنس، لهم قلوبٌ لا يفقهون بها، ولهم أعينٌ لا يُبصرون بها، ولهم آذانٌ لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون﴾[(٢)]. وما ذلك إلا لهبوط أهدافهم وسقوط هممهم.

وما قيمة أمة لا يفكر أفرادها إلا في الطعام والشراب واللباس والسكن والمركب والجنس والشهوات المادية الهابطة ويسيرون كالحيوانات لا تدري ماذا وراء طعامها وشرابها الذي تتمتع به.

(١) محمد: ١٢.
(٢) الأعراف: ١٧٨ - ١٧٩.

ومن هنا يتخذ من سقطت هممهم وهبطت أهدافهم كل وسيلة خسيسة لتحقيق أهدافهم. فهم لا يتقيدون بحلال أو حرام ولا يرعون حرمة لأحد ومتع الحياة عندهم شبيهة بميتة رماها أهلها وهم مثل الكلاب من غلب على تلك الميتة ملأ بطنه منها وكلما اشتهاها رجع إليها وهكذا هؤلاء في مأكلهم ومشربهم ومنكحهم وغيرها يأتون ذلك ما حل منه وما حرم.

وهذه حال العالم الذي فقد من يأخذ بيده إلى الهدف السامي ويرتفع بهمته إلى معالي الأمور، ومن يأخذ بيد البشر إلى ذلك، ويرتفع بهممهم إلى هذه، غير المجاهدين في سبيل الله؟

وعندما تهبط الأهداف وتسقط الهمم وترخص الوسائل يكون نشر الفاحشة هو السبيل لحياة البشر، وبماذا عسى أن يتمتع من هو أضل من الأنعام بغير الفواحش والشهوات؟ والطغاة لا يكتفون بالتمتع بالفاحشة والشهوات فقط، بل إنهم ليجاهدون في نشرها حتى تعم الأرض ويحمونها ويبذلون في نشرها وحمايتها كل ما يقدرون عليه حتى يكون فعل الفاحشة والولوغ في الشهوات المحرمة هو المعتاد والبعد عنها هو المنكر في نظر الناس.

والسبب في ذلك أن هؤلاء الطغاة لا يريدون أن يظهروا بين الناس غرباء شاذين بفعل الفاحشة وارتكاب الشهوات المحرمة فيهيئون مجتمعاً يقبل كل ما يحدث فيه من الفواحش والمنكرات وإن كان زعماؤهم أقدر على تعاطيها من غيرهم لما اختصوا به من المال والسلطة والجاه.

وتأمل قول الله تعالى: ﴿والله يريدُ أن يتوبَ عليكم، ويريد الذين يتَّبعون الشهواتِ أن تميلوا مَيْلاً عظيماً﴾(١).

الله يريد لعباده الأوبة إليه ليقبل توبتهم ويطهرهم ويزكيهم من الدنس وعباد الشهوات الذين عبر النص عنهم بأنهم ﴿يتبعون الشهوات﴾ يريدون غير ما أراد الله يريدون الوقوع في المعاصي والشهوات بل يريدون أن يميل المؤمنون الذين قد استقاموا على صراط الله ميلاً عظيماً عن هذا الصراط إلى الشهوات

---

(١) النساء: ٢٧.

حتى لا يبقى في الأرض طاهر من دنس تلك الشهوات.

وإذا لم يقم هؤلاء المؤمنون بجهاد أنفسهم وجهاد متبعي الشهوات فإن ميلهم إلى الشهوات قليلاً أو كثيراً سيحصل. وها هي البشرية اليوم قد انغمست في الشهوات والفواحش إلى أذقانها لغياب الجهاد في سبيل الله الذي لا ينتشلها غيره من ذلك الوحل النتن.

قال ابن جرير الطبري رحمه الله ـ بعد أن ذكر أقوال العلماء في الذين وصفهم الله بأنهم يتبعون الشهوات: (قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك ويريد الذين يتبعون شهوات أنفسهم من أهل الباطل وطلاب الزنا ونكاح الأخوات من الآباء وغير ذلك مما حرمه الله أن تميلوا ميلاً عظيماً عن الحق وعما أذن الله لكم فيه فتجوروا عن طاعته إلى معصيته وتكونوا أمثالهم في اتباع شهوات أنفسكم فيما حرم الله وترك طاعته ميلاً عظيماً)[١].

وقال سيد قطب رحمه الله وهو يتفيأ ظلال هذه الآية: ﴿والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً﴾، قال: (وتكشف الآية الواحدة القصيرة عن حقيقة ما يريده الله للناس بمنهجه وطريقته، وحقيقة ما يريده بهم الذين يتبعون الشهوات، ويحيدون عن منهج الله ـ وكل من يحيد عن منهج الله إنما يتبع الشهوات ـ فليس هنالك إلا منهج واحد هو الجد والاستقامة والالتزام، وكل ما عداه إنْ هو إلا هوى يتبع وشهوة تطاع وانحراف وفسوق وضلال.

فماذا يريد الله بالناس حين يبين لهم منهجه ويشرع لهم سنته؟ إنه يريد أن يتوب عليهم، يريد أن يهديهم، يريد أن يجنبهم المزالق، يريد أن يعينهم على التسامي في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة.

وماذا يريد الذين يتبعون الشهوات ويزينون للناس منابع ومذاهب لم يأذن بها الله ولم يشرعها لعباده؟ إنهم يريدون لهم أن يميلوا ميلاً عظيماً عن المنهج

---

(١) جامع البيان عن تأويل أي القرآن (٥ ـ ٢٩).

الراشد والمرتقى الصاعد والطريق المستقيم. . .

فأما ما يريده الله فقد بينته الآيات السابقة في السورة، وفيها إرادة التنظيم وإرادة التطهير، وإرادة التيسير، وإرادة الخير بالجماعة المسلمة على كل حال.

وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات، فهو أن يطلقوا الغرائز من كل عقال: ديني، أو أخلاقي، أو اجتماعي، يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحموم بلا حاجز ولا كابح، من أي لون كان، السعار المحموم الذي لا يقر معه قلب، ولا يسكن معه عصب، ولا يطمئن معه بيت، ولا يسلم معه عرض، ولا تقوم معه أسرة، يريدون أن يعود الآدميون قطعاناً من البهائم، ينزو فيها الذكران على الإناث، بلا ضابط إلا ضابط القوة أو الحيلة أو مطلق الوسيلة، كل هذا الدمار وكل هذا الفساد وكل هذا الشر باسم الحرية وهي - في هذا الوضع - ليست سوى اسم آخر للشهوة والنزوة.

وهذا الميل العظيم الذي يحذر الله المؤمنين إياه، وهو يحذرهم ما يريده لهم الذين يتبعون الشهوات، وقد كانوا يبذلون جهدهم لرد المجتمع المسلم إلى الجاهلية في هذا المجال الأخلاقي الذي تفوقوا فيه وتفردوا بفعل المنهج الإلهي القويم النظيف، وهو ذاته ما تريده اليوم الأقلام الهابطة والأجهزة الموجهة لتحطيم ما بقي من الحواجز في المجتمع دون الانطلاق البهيمي الذي لا عاصم منه إلا منهج الله حين تقره العصبة المؤمنة في الأرض إن شاء الله)[(١)].

وإقرار العصبة المؤمنة لهذا المنهج لا يتأتى إلا بالجهاد في سبيل الله.

ومما يفسد حياة البشر بفقد الجهاد في سبيل الله كثرة الخلاف والنزاع بين الأفراد والجماعات والشعوب والدول، لعدم وجود كفء يعود الناس إليه لفض النزاع والحكم المقبول فيما اختلف فيه الناس لعدالة الحاكم وأمانته وخبرته وعدم تحيزه وميله لفرد أو طائفة أو دولة، ولعدم وجود قوة عادلة تقف المتنازعين عند حدودهم.

فتجد القوي يعتدي على الضعيف ويحتل أرضه ويغتصب حقوقه فإذا

---

(١) في ظلال القرآن (٥ - ٦٣١) وما بعدها.

قوي هذا الضعيف وضعف ذلك القوي انعكس الأمر فيأخذ القوي الجديد بثأره من الضعيف الجديد وهكذا حتى تضحى الأرض ميداناً للحروب والقتل والثارات والنهب والغصب والاعتداء فيختل الأمن ويخاف الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم.

والذي يراجع ما سجله التاريخ عن الأمم قبل الإسلام سواء كانت ذات ديانات سماوية أو وثنية، من الحروب والقتال بين أمة وأخرى كالفارسية والرومية، أو بين الأمة نفسها كالنزاع بين الفرس واقتتالهم أو النزاع بين الروم واقتتالهم وكذلك الحبش. والعرب الذي يراجع تاريخ هذه الأمم وغيرها قبل الإسلام يرى ما وقع بها من دمار وفوضى قروناً من الزمان.

والذي ينظر إلى حالة الناس في مطلع هذا القرن وما وقع فيه من حروب مدمرة ونزاعات يرى كذلك أمراً مهولاً من الفظائع، ولا زال الأمر حتى هذه الساعة يزداد سوءاً الخلاف يتسع والتطاحن يتصاعد ونار الفتنة من طغاة الأرض تشتعل في كل مكان حتى أصبحت شعوب الأرض كلها في خوف وهلع شديد من حروب داخلية أو اعتداء خارجي وأصبحت الدول القوية المادية تتربص بمثيلاتها وتبتكر في كل يوم يمر سلاحاً جديداً مدمراً تريد أن تتفوق به على غيرها.

ولكن إذا راجع الإنسان تاريخ الإسلام منذ بزوغ شمسه إلى أن سقطت راية الخلافة في مطلع هذا القرن يرى أن الإسلام صان البشرية من الحروب والخلافات ووقف المعتدي عند حده ـ ما عدا بعض الحالات التي حالت بعض الأسباب دون وقفها ـ وأن البشرية ستبقى معذبة بالخلاف والنزاع والحروب والقتل والتدمير حتى ترتفع راية الجهاد في سبيل الله لتضع كل شيء في موضعه وبهذا يظهر الضرر العظيم الذي لحق بالبشر من فقد الراية الجهادية العادلة التي تأمر وتنهى وتقود إلى الخير والصلاح.

قال سيد قطب رحمه الله على قوله تعالى: ﴿قُلْ هو القادرُ على أن يبعثَ عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أو يَلْبسَكم شِيَعاً ويذيقَ بعضَكم

بأس بعضٍ، انظر كيف نُصَرِّف الآيات لعلّهم يفقهون﴾(١).

قال: (ولقد عرفت البشرية في فترات كثيرة من تاريخها ذلك اللون من العذاب كلما انحرفت عن منهج الله وتركت لأهواء البشر ونزواتهم وشهواتهم وجهالتهم وضعفهم وقصورهم... تصريف الحياة وفق تلك الأهواء والنزوات والشهوات والجهالة والضعف والقصور وكلما تخبط الناس وهم يضعون أنظمة للحياة وأوضاعاً وشرائع وقوانين وقيماً وموازين من عند أنفسهم، يتعبد بها الناس بعضهم بعضاً، ويريد بعضهم أن يخضع لأنظمته وأوضاعه وشرائعه وقوانينه البعض الآخر والبعض الآخر يأبى ويعارض، وأولئك يبطشون بمن يأبى ويعارض وتتصارع رغباتهم وشهواتهم وأطماعهم وتصوراتهم، فيذوق بعضهم بأس بعض ويحقد بعضهم على بعض وينكر بعضهم بعضاً، لأنهم لا يفيئون جميعاً إلى ميزان واحد يضعه لهم المعبود الذي يعنو له كل العبيد حيث لا يجد أحدهم في نفسه استكباراً عن الخضوع له ولا يحس في نفسه صغاراً حين يخضع له...)(٢).

وهذا الميزان الواحد لا يقيمه إلا المجاهدون في سبيل الله، وإن فقد راية الجهاد في سبيل الله لهو الذي أنزل هذه المحن بالبشر في هذه الحياة ولو لم يكن من أضرار القعود عن الجهاد في سبيل الله إلا هذا النزاع وهذا التناحر لكفى به ضرراً.

والخلاصة إن حياة البشر تفسد بفقد الجهاد في سبيل الله في كل ناحية من نواحيها فيصبح كل شيء فيها في غير موضعه.

ولو علمت البشرية أن الدواء الناجح للقضاء على فرقتها وخلافها وتطاحنها هو رفع المسلمين راية الجهاد في سبيل الله لتأديب الطاغي ونصر المظلوم ونشر العدل والسلام لهتفت من كل صقع: يا مسلمون جاهدوا.

ولكن أنَّى لها أن تعلم ذلك، وهي لم تر القدوة الحسنة التي رأتها الأمم في

---

(١) الأنعام: ٦٥.

(٢) في ظلال القرآن (٧ ـ ١١٢٤) وما بعدها.

صدر الإسلام ففتحت قلوبها للقرآن والسنة، وفتحت قلاعها للمجاهـدين وحاربت تحت رايتهم طغاتها حتى غابوا عن الوجود؟

الفرع الرابع
استيلاء الكفار على خيرات الأرض واستغلالها لتحقيق مآربهم وأطماعهم

لقد سخر الله سبحانه للناس ما في السموات والأرض ليشكروه لا ليكفروه، ويعبدوه لا ليجحدوه أو يشركوا به غيره، وسخر لهم ما في السموات وما في الأرض رحمة منه ونعمة ليسعدوا به، لا ليشقوا.

والمؤمنون من عباده هم الذي شكروا نعمة الله، وهم الذين استغلوا ما سخره في طاعته وفي عمارة الأرض وإسعاد أهلها، يوجهون قوتهم إذا مكنهم الله في الأرض إلى عبادة الله والإحسان إلى عباده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ﴿الذين إن مكنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة، وآتَوُا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهَوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور﴾[١].

وهذا هو شكر الله على نعمه وتذكرها والاهتداء بها، اقرأ الآيات التالية في تسخير الله تعالى خيرات الأرض لعباده وما يجب أن تثمره فيهم: ﴿هو الذي أنزل من السماء ماءً لكم منه شرابٌ ومنه شجر فيه تُسيمون * يُنْبِتُ لكم به الزرعَ والزيتونَ والنخيلَ والأعنابَ ومن كلِّ الثمـرات، إنَّ في ذلك لآيةً لقومٍ يتفكَّرون * وسخَّر لكم الليلَ والنهارَ والشمسَ والقمرَ والنجومُ مُسَخَّراتٌ بأمره، إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون * وما ذَرَأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه، إنَّ في ذلك لآيةً لقوم يذَّكَّرون * وهو الذي سَخَّر البحر لتأكلوا منه لحماً طريّاً، وتستخرجوا منه حليةً تلبسونها، وترى الفُلْكَ مواخرَ فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون * وألقى في الأرضِ رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسُبُلاً لعلكم تهتدون﴾[٢]. فالمسلمون وحدهم هم الذين يؤدون ما أراد الله من إسباغ هذه

---

(١) الحج: ٤١.
(٢) النحل: ١٠ ـ ١٥.

النعم على عباده، فهم الـذين يتفكرون، وهم الـذين يعقلون وهم الذين يشكرون، وهم الذين يهتدون، ومن عداهم فإنما يتمتع بهذه النعم ويزداد ضلالاً لا يهديه تفكيره ولا عقله إلى شكر المنعم والاهتداء بهديه.

قال تعالى مخبراً عن أن المؤمنين هم الذين يعقلون ويتفكرون ويذكرون الله شكراً له على نعمه: ﴿إنَّ في خَلْق السمواتِ والأرضِ واختلافِ الليلِ والنهارِ لآياتٍ لأولي الألباب * الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خَلْق السمواتِ والأرض ربَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار *﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فاستجاب لهم ربُّهم أني لا أُضيع عملَ عاملٍ منكم من ذَكَرٍ أو أنثى، بعضُكم من بعضٍ، فالذين هاجروا وأُخرجوا من ديارهم، وأُوذوا في سبيلي، وقاتلوا وقُتلوا لأكفرنَّ عنهم سيآتِهم، ولأدخلنَّهم جنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار، ثواباً من عند الله، والله عنده حُسْنُ الثواب﴾(1).

وقال مخبراً عن الكفار: ﴿ولقد ذرأنا لجهنَّم كثيراً من الجنِّ والإنس، لهم قلوبٌ لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يُبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضلُّ، أولئك هم الغافلون﴾(2).

لهذا تجد أعداء الله الكافرين ـ إذا خلا لهم الجو بفقد راية الجهاد التي تؤدبهم ـ يستغلون خيرات الأرض والسماء التي مكنوا منها في تحقيق مآربهم من التمتع بكل ما تصل إليه أيديهم لا فرق بين حلال وحرام ومن العلو بها في الأرض على البشر.

انظر كيف يستخف فرعون قومه ويقيم الحجة على أنه هو خير من موسى الذي دعاه إلى الله، لما يملك فرعون من خيرات الأرض: أنهار وبساتين وقصور وأساور كما قال تعالى عنه: ﴿ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليسَ لي مُلْكُ مصرَ وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون * أم أنا خيرٌ من هَذا الذي هو مَهِين ولا يكاد يُبين * فلولا أُلقي عليه أسْوِرَةٌ من ذهب أو جاء معه الملائكةُ

(1) آل عمران: ١٩٠ ـ ١٩٥.

(2) الأعراف: ١٧٩.

مقترنين * فاستخفَّ قومَه فأطاعوه، إنَّهم كانوا قوماً فاسقين﴾(١).

وكذلك يستغلون خيرات الأرض في استئجار غوغاء الناس من الطامعين في المال والجاه ليؤيدوا باطلهم على رجال الدعوة إلى الله من الأنبياء والرسل، وقد يكون هؤلاء المؤيدون سحرة كما كانوا في عهد فرعون، وقد يكونون محامين وقضاة كما في عهود أخرى وكما هو في هذا العصر وقد يكونون على هيئة مجلس شورى وهو ما يسمى بالبرلمانات، وقد يكونون كذلك جواسيس وهم الأحزاب المستأجرة الخفية لأعداء الإسلام، قال تعالى: ﴿قال الملأ من قوم فرعونَ إنَّ هذا لَساحرٌ عليمٌ * يريدُ أن يخرجَكم من أرضِكم فماذا تأمرون * قالوا أرْجِه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين * يأتوك بكل ساحر عليم * وجاء السحرة فرعون قالوا إنَّ لنا لأجراً إنْ كُنَّا نحن الغالبين * قال نعم وإنكم لمن المقرَّبين﴾(٢).

فالملأ الذين أشاروا إلى فرعون هم مجلس شوراه الذي اشترى ذممهم والسحرة فيهم شبه بالمحامين في هذا العصر الذين يقيمون الحجة على أهل الحق بقلب الحقائق وكذلك القضاة ولم يبدأوا عملهم الذي طلبهم من أجله حتى علموا الحقيقة من فرعون ليعطيهم أجرة على قلبهم الحقائق إن قدروا فزادهم فرعون أمراً آخر وهو الجاه ﴿قال: نعم وإنكم لمن المقربين﴾.

وقد يستغلونها في الفخر والخيلاء والعبث كالقصور العالية التي يتطاولون بها على الناس والأبراج ومباني اللهو والمجون، تأمل كيف ينكر نبي الله هود على قومه عاد بناء الأبراج العالية التي لا هدف لهم منها إلا الفخر والخيلاء والعبث بالأموال التي صاحبها اتخاذ مصانع عظيمة وبطش بالضعفاء: ﴿أَتَبْنُونَ بكل ريعٍ آيةً تَعْبَثُون * وتتَّخذون مصانعَ لعلكم تَخْلُدون * وإذا بَطَشْتُم بطشتم جبارين﴾(٣) ومثل ذلك بناء الأهرامات في مصر وقد يستغلون خيرات الأرض في ظلم الناس واحتكار أموالهم وسلبها بأي وسيلة ـ كما هو شأن بنوك الربا في هذا العصر ـ فهؤلاء قوم شعيب عندما نهاهم عن نقص المكيال، وبخس الناس

(١) الزخرف: ٥١ ـ ٥٤.
(٢) الأعراف: ١٠٩ ـ ١١٤.
(٣) الشعراء: ١٢٨ ـ ١٣٠.

أشياءهم أنكروا علنيه ذلك كما حكى الله عنهم: ﴿قالوا يا شعيبُ أصلاتُك تأمُرك أن نترك ما يعبدُ آباؤنا أوْ أنْ نفعل في أموالنا ما نشاء؛ إنَّك لأنت الحليمُ الرشيدُ﴾[١].

وأعظم من ذلك كله استغلالها في الصد عن سبيل الله: يشترون بها السلاح لقتال الدعاة إلى الله ويبنون بها المعتقلات والسجون للزج بهم فيها ويشترون أجهزة إعلام يبثون بها المنكر الذي يصد عن دين الله وغير ذلك من السبل التي يستطيعون الحصول عليها عن طريق الأموال قال تعالى: ﴿إن الذين كفروا يُنفقون أموالهم ليصدُّوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يُغلبون، والذين كفروا إلى جهنَّم يحشرون﴾[٢].

وهذا ما فعله أصحاب الأخدود بالمؤمنين وكذلك قوم إبراهيم وهو الذي يفعله أعداء الله الآن حيث يستغلون خيرات الأرض في الصد عن سبيل الله بكل وسيلة.

وبهذا يظهر أن من أضرار القعود عن الجهاد في سبيل الله علو الكفار في الأرض وهيمنتهم وأنهم بذلك يقصون حكم الله ويمكنون لحكم الطاغوت ويستعبدون الناس ويفسدون الحياة البشرية ويستغلون خيرات الأرض في تحقيق مآربهم الخبيثة.

---

(١) هود: ٨٧.
(٢) الأنفال: ٣٦.

المبحث الثاني

ذل المسلمين واستضعافهم

وفيه فروع:

الفرع الأول : فقد المسلمين عرش الخلافة الممنوح لهم.
الفرع الثاني : استعباد العدو لهم وفتنتهم في دينهم.
الفرع الثالث : إلقاء العداوة والبغضاء بينهم.
الفرع الرابع : فقدهم الحرية في كل شيء (صعوبة تطبيق دينهم).
الفرع الخامس : الرضا بالدون.
الفرع السادس : استحقاقهم العذاب الأخروي لتفريطهم في فريضة الجهاد في سبيل الله.

الفرع الأول
فقد المسلمين عرش الخلافة الممنوح لهم

أرأيت رجلاً أتيح له أن يتعلم ويحوز أعلى شهادة في العالم في علم من العلوم التي تسوغ له ارتقاء أعلى منصب في العالم أيضاً كرئيس دولة عظمى ومنح هذه الثقة ونصب على العرش، ثم فوجىء الناس به بعد تنصيبه وقد نزل مع الخدم الذين يكنسون الشوارع تاركاً ذلك المنصب الكبير أرأيت رجلاً كهذا، أو سمعت أنه وجد في العالم؟

أهذا أمر غريب أم مألوف؟ إنه غريب حقاً. ولكنه وقع لأمة، وليس لفرد وليست أمة عادية، وإنما هي خير أمة أخرجت للناس، إنها الأمة الإسلامية.

لقد اختارها الله لقيادة الناس، وعلمها المنهج الذي تقود به وسلمها مقاليد الأمور، وسادت العالم فعلاً، وسعد العالم بتلك السيادة وقتاً ليس بالقصير، وشرط عليها شروطاً لتبقى على عرش الخلافة: الإيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (وقمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الجهاد في سبيل الله).

كما قال تعالى: ﴿كنتُم خيرَ أمةٍ أُخرجتْ للنَّاس، تأمرونَ بالمعروف، وتنهَون عن المنكر، وتُؤمنون بالله﴾(١).

لقد كانت هذه الأمة التي وصفها الله بأنها خير أمة أخرجت للناس قبل قيامها بالجهاد في سبيل الله طائفة ذليلة مهانة خائفة ولم تنل السيادة والتمكين إلا بعد أن جاهدت وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، قال تعالى: ﴿واذكروا إذ أنتم قليلٌ مُسْتَضْعفون في الأرض تخافون أن يتخطَّفكم الناسُ، فآواكم وأيَّدكم بنصره، ورزقكم من الطيِّبات لعلَّكم تشكرون﴾(٢).

وبعد أن أيدهم الله ونصرهم وأصبحوا خير أمة أخرجت للناس حذرهم الله سبحانه من عدم الوفاء بالشروط التي سلمهم الخلافة والسيادة عليها وأخبرهم سبحانه بأن ترك الجهاد في سبيله يترتب عليه إنزال العذاب بالمؤمنين أنفسهم كما أن قيامهم بالجهاد في سبيله يترتب عليه تعذيب أعدائهم الكافرين، كما قال تعالى: ﴿إلاَّ تَنْفِروا يُعَذِّبْكم عذاباً أليماً، ويستبدلْ قوماً غيركم، ولا تَضُرُّوه شيئاً، والله على كل شيء قدير﴾(٣).

قارن بين هذه الآية وقوله تعالى في آية سابقة: ﴿قاتلوهم يُعَذِبْهم الله بأيديكم، ويُخْزِهم ويَنْصُرْكم عليهم، ويَشْفِ صدور قوم مؤمنين * ويذهبْ غَيْظَ قلوبهم ويتوبُ الله على من يشاء، والله عليم حكيم﴾(٤).

إن في الجهاد عذاباً للكفار، وفي القعود عنه عذاباً للمؤمنين بل وفيه ـ أيضاً ـ القضاء عليهم ومحوهم من الوجود، وهو يعني فقدهم عرش الخلافة

---

(١) آل عمران: ١١٠.
(٢) الأنفال: ٢٦.
(٣) التوبة: ٣٩.
(٤) التوبة: ١٤ ـ ١٥.

والسيادة والتوجيه، وذوبان شخصيتهم في شخصية غيرهم.

وحذرهم الله سبحانه وتعالى من أن يقدموا على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله قريباً أو مالاً أو متعة من متع الحياة الدنيا، وأمرهم بانتظار جزائهم، إن هم فعلوا ذلك، وهو شامل لجزاء الدنيا والآخرة.

قال تعالى: ﴿قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، وأموالٌ اقترفتموها وتجارةٌ تخشون كسادها ومساكن ترضونها، أحبَّ إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربَّصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾(١).

ومن أمره سبحانه الذي يأتي به لمن قعد عن الجهاد في سبيله الله أن يفقده قيادة البشر التي منحها الله إياه وأمره بحمايتها والحفاظ عليها، فإذا فرط فيها نزعها الله منه لأنه لم يعد يستحقها.

والله سبحانه وتعالى حكيم لا يضع الأمور في غير موضعها، ولا يعطي زمام الأمر لأمة تدعي أنها على هديه وهي بعيدة عنه لضعف إيمانها وسوء إدارتها وإقرارها المنكر في الأرض الذي ما كانت خير أمة إلا لإزالته وإقرار المعروف الذي تسعد به الخليقة.

ولهذا قال سيد قطب رحمه، ـ وهو يتفيأ ظلال هذه الآية: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس...﴾ قال: (وفي أول مقتضيات هذا المكان أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد وأن تكون لها القوة التي تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي خير أمة أخرجت للناس لا عن مجاملة، ولا عن مصادفة أو جزاف ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ وليس توزيع الاختصاصات والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولون: ﴿نحن أبناء الله وأحباؤه﴾ كلا إنما هو العمل الإيجابي لحفظ الحياة البشرية من المنكر وإقامتها على المعروف، مع الإيمان الذي يحدد المعروف والمنكر: ﴿تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله﴾)(٢).

---

(١) التوبة: ٢٤.

(٢) في ظلال القرآن (٤ ـ ٤٤٧).

وإذا فقدت الأمة الإسلامية منصب القيادة هذا، فإنه لا يبقى شاغراً بل لا بد أن يتربع عليه من توافرت لديه أسس الزعامة المادية، وهي: (قوة الإرادة والمضاء في الأمر والعزم والإقدام والصبر والثبات والأناة ورباطة الجأش وتحمل الشدائد والهمة والشجاعة والبسالة والنشاط والشدة والبأس والولوع بالغاية والاستعداد للتضحية بكل شيء في سبيل تحقيقها والحزم والحيطة وإدراك العواقب والقدرة على العمل المنظم والشعور بالواجب والإحساس بالمسؤولية والقدرة على تقدير المواقف المختلفة، والقدرة على صوغه وإفراغه في قوالب مناسبة حسب الظروف المتبدلة والقدرة على تدبير الشؤون وفق تلك الأحوال والظروف، وكان ملّاكاً لعواطفه ورغباته ونزعاته النفسية وكذلك كان قادراً على استمالة أهواء الناس والأخذ بمجامع قلوبهم وتحبيب نفسه إليهم ـ مع التحلي بالأخلاق التي تضمن له الوقار في هذه الدنيا ـ كالإباء والسخاء والرأفة والمواساة وسعة القلب والنظر والصدق والأمانة والنزاهة والوفاء بالعهد وكمال الرزانة والاعتدال والتهذيب والطهارة والنظافة وضبط النفس والذهن..

هذه الصفات التي إذا حازها واستوعبها معظم أفراد أمة من الأمم أو جماعة من الجماعات فكأنها عندها ثروة الإنسانية ورأس مالها فإن هذه الثروة هي التي تتكون على أثرها قوة جماعية قوية فعالة)[1].

فإذا اتفق أفراد تلك الأمة أو الجماعة على غاية مشتركة محبوبة عند الجميع حباً يجعلهم يضحون في سبيلها بكل شيء وأسندوا أمرهم إلى قائد متميز عنهم في حسن التدبير وبقية الصفات المؤهلة للقيادة فإن هذه الأمة أو تلك الجماعة تتسلم زمام قيادة البشرية ولو كانت غير مسلمة ما دامت تحلت بهذه الصفات ولم توجد أمامها أمة أخرى متحلية بهذه الصفات مع التمسك بالدين الذي ارتضاه الله لعباده وإذا قاد الأمم في الأرض أهل الكفر والإجرام فحدّث عن البلاء والشر والفساد الذي ينتشر في الأرض بسبب ذلك ولا حرج.

قال المودودي رحمه الله: (وكل من له أدنى بصيرة بمسائل الحياة الإنسانية لا يخفى عليه أن المسألة التي تتوقف عليها قضية صلاح الشؤون البشرية

---

(١) انظر الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية ص ٢١ وما بعدها.

وفسادها إنما هي مسألة زعامة الشؤون البشرية ومن بيده زمام أمرها. . .) - إلى أن قال ـ : (وأما إذا كانت هذه السلطة سلطة الزعامة والقيادة والإمامة بأيدي رجال انحرفوا عن الله ورسوله واتبعوا الشهوات وانغمسوا في الفجور والطغيان فلا محالة أن يسير نظام الحياة بقضه وقضيضه على البغي والعدوان والفحشاء ويدب دبيب الفساد والفوضى في الأفكار والنظريات والعلوم والآداب والسياسة والمدنية والثقافة والعمران والأخلاق والمعاملات والعدالة والقانون برمتها وتنمو السيئات ويستفحل أمرها وتأبى الأرض أن ترحب بالحسنات ويضن الماء والهواء أن يفيضا عليها شيئاً من القوت وتمتلىء الأرض ظلماً وفجوراً)(١).

وهذا ما يعيشه الناس اليوم بسبب فقد الأمة الإسلامية منصب القيادة والتوجيه واستيلاء أمم الكفر على ذلك المنصب.

الفرع الثاني
استعباد الأعداء للمسلمين وفتنتهم في دينهم

إن المسلمين الذين أعزهم الله بالإسلام، إذا تخلوا عن الجهاد في سبيل الله الذي يعز به الإسلام والمسلمون يقعون في استعباد أعدائهم لهم وفتنتهم في دينهم، إضافة إلى استعباد غيرهم من البشر من غير المسلمين، وذلك من العذاب الذي توعدهم الله به في كتابه : ﴿إلَّا تَنفِروا يُعَذِّبْكم عذاباً أليماً، ويستبدلْ قوماً غيركم، ولا تضروه شيئاً، والله على كل شيءٍ قديرٌ﴾(٢).

قال القرطبي رحمه الله : (يعذبكم قال ابن عباس : هو حبس المطر عنهم. قال ابن العربي : فإن صح ذلك عنه فهو أعلم من أين قاله، وإلا فالعذاب الأليم هو في الدنيا باستيلاء العدو، وبالنار في الآخرة)(٣).

والذي يراجع تاريخ المسلمين في جميع العصور يرى أنهم إذا تخلوا عن الجهاد أذلهم الله لأذل خلقه وجعلهم في أسوأ حال لتخليهم عن أمره سبحانه

---

(١) الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية ص ٨ ـ ٩.
(٢) التوبة : ٣٩.
(٣) الجامع لأحكام القرآن (٨ ـ ١٤٢).

لهم بقتال عدوهم وإذلاله بالجهاد في سبيل الله، وهذا مصداق ما أخبر به الرسول ﷺ من إنزال البلاء بهم بتركهم الجهاد، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يعني إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم»(١).

ففي هذا الحديث بيان أن انصراف المسلمين عن دينهم والتنافس في أمور الدنيا وترك الجهاد في سبيل الله، كل ذلك يكون سبباً في إنزال الله البلاء بهم وأن هذا البلاء يستمر بهم حتى يعودوا إلى الله تعالى بأداء أمره واجتناب نهيه ولا تكون الدنيا هي همهم الذي يستوعب نشاطهم في الحياة وإنما الجهاد في سبيل الله الذي يرفعهم الله به ويعزهم ويذل عدوهم.

وقد ذكر الرسول ﷺ في هذا الحديث أربعة أمور إذا فعلها المسلمون استحقوا البلاء، وهي: الشح بالمال عن إنفاقه في الأمور المشروعة.

والعينة، وهي نوع من أنواع البيع المحرم(٢).

وهو كناية عن عدم التزام المسلمين بما أحله الله أو حرمه في كتابه وسنة رسوله ﷺ.

واتباع أذناب البقر، وهو كناية عن الاهتمام البالغ بالدنيا وزخارفها ولذلك عبر عنه بالاتباع الذي يستغرق أوقات الإنسان كله.

وهو شامل للانشغال بالحرث أو البيع والشراء أو غيرهما من الأمور التي تصرف المسلمين عن طاعة الله والجهاد في سبيله، وليس هو ذماً للعمل وجمع المال من وجهه الحلال وصرفه في طاعة الله والأمور المباحة وإنما هو ذم

---

(١) رواه أحمد، وهو في الفتح الرباني ترتيب أحمد عبد الرحمن البنا والد الشهيد حسن البنا رحمهما الله (١٤ ـ ٢٥) وقال في الحاشية: (ورجال الإمام أحمد ثقات، وصححه ابن القطان أيضاً، وللحديث شواهد وطرق مختلفة تعضده. والله أعلم).

(٢) قال في حاشية الفتح الرباني: (بكسر العين المهملة، ثم ياء تحتية ساكنة ثم نون، قال الجوهري: العينة بالكسر السلف أ هـ، قال الرافعي: وبيع العينة أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشترى، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر).

للانصراف عن طاعة الله والجهاد في سبيل الله.

وترك الجهاد في سبيل الله الذي يعد نتيجة لفعل الأمور الثلاثة المذكورة قبله.

فهذا البلاء الذي يترتب على هذه الأمور الأربعة لا يرفعه الله إلا إذا زالت وحل محلها أمور أربعة أخرى، وهي البذل والتضحية بالنفس والمال واجتناب ما حرم سبحانه وفعل ما أمر، وعدم الاهتمام بالدنيا وزخرفها والانصراف إلى طاعة الله واتخاذ الدنيا بما فيها وسيلة إلى مرضاته وإقامة علم الجهاد في سبيل الله.

وإن البلاء الذي أنزله الله تعالى على المسلمين الآن لهو من أشد البلاء وأعظمه فإن أعداء الله قد استعمروهم واستعبدوهم وأصبحوا يأمرونهم وينهونهم ويوجهون سياستهم واقتصادهم وسلوكهم ويسفكون دماءهم وينهبون خيراتهم ويسيمونهم الذل والهوان في عقر دارهم.

وكفى بهم ذلاً واستعباداً ومهانة أن أصبحوا يخافون أعداءهم أشد من خوفهم من الله سبحانه ونزل في قلوبهم من الرعب من أعدائهم ما كان ينزل بهؤلاء الأعداء عندما كان المسلمون رافعين راية الجهاد في سبيل الله لا بل إن المسلمين الذين بلغ عددهم الآن قريباً من ألف مليون ليخافون من شذاذ الآفاق اليهود الذين كتب الله عليهم الذلة ولم يرفعوا عقيرتهم إلا بعد أن تنحى المسلمون عن مجدهم وأذلوا أنفسهم راضين ببعدهم عن دين الله وها هي دولة اليهود تغزوهم في عقر دارهم في الأرض والبحر والجو وتحطم ما بنوا من قوة في أحصن بقعة في أراضيهم ولا يزيد عدد هؤلاء اليهود الآن عن ثلاثة ملايين نسمة، والعرب وحدهم أكثر من مائة مليون يحيطون بها من كل جهة وهي قد احتلت أراضيهم وملأتها بالسلاح وحملته وتتربص باحتلال أراضي أخرى حسب مخططها الذي وضعته لنفسها، فهل بعد هذا الذل من ذل وهل فوق هذا الاستعباد من استعباد؟!.

وهكذا تجد المسلمين في كل مكان مستعبدين مهانين أذلاء يسحقهم أعداؤهم ويفتتنوهم عن دينهم بدون هوادة ولا تراخ.

وإن الأمم الكافرة لتتداعى على المسلمين في كل وقت يحبون فيه الدنيا ويكرهون الموت كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول لثوبان: «كيف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كتداعيكم على قصعة الطعام تصيبون منه، قال ثوبان: بأبي وأمي يا رسول الله، أمن قلة بنا؟ قال: لا أنتم يومئذ كثير ولكن يلقى في قلوبكم الوهن، قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال»(١).

قال أحمد بن عبد الرحمن البنا في الحاشية: (وقد تحقق ذلك الآن، ووقع المسلمون فيما حذرهم منه رسول الله ﷺ، فصاروا غنيمة للأجانب ـ أعني الكفار ـ فكل دولة أخذت نصيبها منهم تسخرهم كيف شاءت وذلك بسبب حبهم الدنيا وتركهم للقتال والاستعداد له فلا حول ولا قوة إلا بالله)(٢).

وإذا كان كثير من الشعوب الإسلامية قد جلا عنها جيوش الأعداء وبعضها يغزى الآن، فإن الاستعباد الحقيقي والذل قد وقعا عليها بعد ذلك الجلاء لأنها لم تغادرها إلا بعد أن استعبدت العقول وشحنتها بأفكارها وصار قادة تلك البلدان عبيداً طائعين لسادتهم الكفرة ينفذون لهم ما لم يقدروا هم على تنفيذه عندما كانوا يحتلون أراضي المسلمين.

ولقد وعى أصحاب رسول الله ﷺ هذا المعنى وعياً كاملاً، وهو أن ترك الجهاد في سبيل الله فيه ذل المسلمين.

وقد كان أحد موضوعات خطاب أبي بكر الصديق السياسي المهم الذي ألقاه بعد بيعة المسلمين له بالخلافة، قال رضي الله عنه:

(أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا

---

(١) أخرجه أحمد، وهو في الفتح الرباني (١٤ ـ ٢٦) وقال في تخريجه... وفي إسناده من لا يعرف.
(٢) نفس الكتاب والجزء والصفحة.

يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله)[١].

وقد تبع هذا الوعي ما سار عليه الصديق من إقامة الجهاد في سبيل الله بعد توليه الخلافة مباشرة، كما مضى في قصة إنفاذ جيش أسامة وقتال المرتدين ثم تجهيز المجاهدين لبلاد فارس، وهكذا سار عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وكانوا أعزة بذلك فلما ترك المسلمون الجهاد ضربهم الله بالذل كما قال الصديق رضي الله عنه.

وقال ابن قُدامة رحمه الله: (ويغزى مع كل بر وفاجر): يعني مع كل إمام قال أبو عبدالله، وسئل عن الرجل يقول: أنا لا أغزو ويأخذه ولد العباس إنما يوفر الفيء عليهم؟ فقال: سبحان الله هؤلاء قوم سوء، هؤلاء الْقَعَدَة مثبطون جهال، فقال: أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا كما قعدتم، من كان يغزو؟ أليس كان قد ذهب الإسلام؟ ما كانت تصنع الروم؟

ثم ذكر الأحاديث الدالة على وجوب الجهاد مع كل بر وفاجر، ثم قال: (ولأن ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى قطع الجهاد وظهور الكفار على المسلمين واستئصالهم وظهور كلمة الكفر، وفيه فساد عظيم، قال الله تعالى: ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض﴾)[٢].

تأمل قول الإمام أحمد رحمه الله: (أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا كما قعدتم من كان يغزو؟ أليس قد ذهب الإسلام؟ ما كانت تصنع الروم؟) - يعني كانت تغزو المسلمين وتذهب دولة الإسلام.

وتأمل كذلك قول ابن قدامة إن ترك الجهاد يفضي إلى ظهور الكفار على المسلمين واستئصالهم وظهور كلمة الكفر.

---

(١) البداية والنهاية لابن كثير (٥ ـ ٢٤٨) وقال: (وهذا إسناد صحيح).
(٢) المغني (٩ ـ ٢٠٠) وما بعدها، والآية في سورة البقرة ٢٥١.

هكذا فقه السلف الصالح ما يفضي إليه ترك الجهاد في سبيل الله وأيد الواقع هذا الفقه البصير.

ويحسن ضرب أمثلة للواقع الذي يشهد بأن المسلمين لا يتركون الجهاد في سبيل الله في أي زمان من الأزمان إلا ضربهم الله بالذل كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

المثال الأول: المسلمون الذين لم يهاجروا من مكة إلى المدينة في عهد رسول الله ﷺ.

فقد أذن الله للمسلمين بالهجرة من مكة إلى المدينة، فهاجروا قبل الرسول ﷺ وبعده، وبقي بعضهم في مكة، وهم قادرون على الهجرة بقوا تحت سيطرة أعداء الله من الكافرين يذلونهم ويعذبونهم ويستضعفونهم، وذلك ينافي عزة الإسلام والمسلمين.

قال تعالى عنهم: ﴿إنَّ الذين توفَّاهم الملائكةُ ظالمي أنفسِهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنَّا مستضعفينَ في الأرض، قالوا أَلَمْ تَكُنْ أرض الله واسعةً فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنَّمُ وساءت مصيراً * إلا المستضعفينَ من الرِجال والنساء والوِلْدان لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاً * فأولئك عسى اللهُ أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً﴾[1].

ففي الآية الأولى ذكر تعالى أن الذين دخلوا في دين الله وكانوا قادرين على الهجرة من مكة إلى المدينة ـ والهجرة نوع من أنواع الجهاد وهي هنا فرض عين، لأن كل مسلم كان يفتن في دينه وهي كذلك في كل زمان ما دام هذا الوصف محققاً ـ ولكنهم لم يهاجروا فماتوا وهم ظالمون لأنفسهم، وعندما سألتهم الملائكة عما كانوا فيه اعتذروا عذراً كاذباً لا ينفعهم شيئاً قالوا: كنا مستضعفين في الأرض فالذي يرضى لنفسه بالهوان والمضايقة في دينه ولا يهاجر وهو قادر فإن الاستضعاف الذي يحصل له لا يكون عذراً مقبولاً منه عند الله. ولذلك استحقوا هذا الجزاء وذلك التبكيت.

(١) النساء: ٩٧ ـ ٩٩.

أما في الآيتين الأخريين فقد عذر الله فيهما من لم يجد حيلة لمفارقة ديار المشركين إلى دار المسلمين من جميع الأصناف رجالاً ونساء وولداناً، وهي شبيهة بقوله تعالى في سورة التوبة: ﴿ليسَ على الضعفاءِ ولا على المرضَى ولا على الذين لا يجدون ما يُنفقون حَرَجٌ إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المُحْسنين من سبيل ، والله غفور رحيم﴾[1].

قال ابن جرير رحمه الله في الذين لم يهاجروا وهم قادرون: ﴿إن الذين توفاهم الملائكة﴾: إن الذين تقبض أرواحهم الملائكة ﴿ظالمي أنفسهم﴾يعني مكسبي أنفسهم غضب الله وسخطه... ﴿قالوا: فيم كنتم﴾ يقول: قالت الملائكة فيم كنتم؟ أي في أي شيء كنتم من دينكم﴿قالوا: كنا مستضعفين في الأرض﴾(يعني قال: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم: كنا مستضعفين في الأرض، يستضعفنا أهل الشرك بالله في أرضنا وبلادنا بكثرة عددهم وقوتهم فيمنعونا من الإيمان بالله واتباع رسوله ﷺ. معذرة ضعيفة وحجة واهية)[2].

المثال الثاني: ما فعله التتار في بغداد سنة ٦٥٦ للهجرة.

وكان حكام المسلمين آنذاك قد وصلوا إلى قمة الترف واللهو والمجون، وسقطت هممهم فلم يعودوا يفكرون في الإسلام والمسلمين فضلاً عن جهاد الأعداء لرفع كلمة الله في الأرض.

وهذه مقتطفات توضح الذل والخزي والعار والدمار الذي أصاب المسلمين في هذه الوقعة، قال ابن كثير رحمه الله: (وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب حتى أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه، وكانت من جملة حظاياه... جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي الخليفة، فانزعج الخليفة من ذلك انزعاجاً شديداً.... ووصل (يعني هولاكو) بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة الظالمة الغاشمة ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية، وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة لا يبلغون عشرة آلاف فارس، وهم

(١) التوبة: ٩١.

(٢) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٥ ـ ٢٣٣) وراجع فتح الباري (١٣ ـ ٣٧).

بقية الجيش، وكلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد وأنشد فيهم الشعراء قصائد يرثون لهم ويحزنون على الإسلام وأهله. . .

ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقنى الوسخ، وكمنوا كذلك أياماً لا يظهرون.

وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب، فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسطحة، حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك في المساجد والجوامع والربط، ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي[١] وطائفة من التجار أخذوا لهم أماناً بذلوا عليه أموالاً جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم.

وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إلا قليل من الناس، وهم في خوف وجوع وذلة وقلة. . .

وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بني العباس فيخرج بأولاده ونسائه فيذهب به إلى مقبرة الخلال تجاه المنظرة فيذبح كما تذبح الشاة، ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه.

وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد. . . ولما انقضى الأمر المقدر وانقضت الأربعون يوماً بقيت بغداد خاوية على عروشها، ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس، والقتلى في الطرقات كأنها التلول وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت

---

(١) لاحظ أن أعداء الله من اليهود والنصارى يتحالفون مع ذوي العقائد الفاسدة من المنتسبين إلى الإسلام في كل زمان ضد أهل الإسلام الصادقين، فلا يجوز الاغترار بالروافض وأشباههم، وإن ادعوا أنهم أنصار الإسلام لأن الإسلام الحق يعاديه الكفار الصرحاء ويعاديه من يتحالف معهم من ذوي المعتقدات الفاسدة وشواهد التاريخ كثيرة على هذا الأمر.

من جيفهم البلد وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح، فاجتمع الناس على الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقنى والمقابر كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم، وقد أنكر بعضهم بعضاً فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى..)[١].

وليس للباحث على هذا الدمار والخزي والذل إلا قول الحكيم العليم سبحانه وتعالى: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفُروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتُم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل * إلا تَنْفِروا يُعذِّبْكم عذاباً أليماً، ويستبدل قوماً غيركم، ولا تضروه شيئاً، والله على كل شيء قدير﴾[٢].

وإلا ما كرره ابن كثير وهو يسرد هذه الفظائع: (فإنا لله وإنا إليه راجعون).

المثال الثالث: في القرن الرابع عشر الهجري (وهو القرن العشرون قرن التقدم والرقي والحضارة والحرية المزعومة).

ما ذاقه المسلمون في بلادهم التي اغتصبها الروس الملحدون عندما خلا الجو من راية الجهاد الإسلامية الرادعة لأعداء الله.

قال سيد قطب رحمه الله: (فلندع كاتباً أخذ يحدثنا عن وسائل التعذيب الجهنمية التي سلطت على العنصر الإسلامي في التركستان الغربية الخاضعة لروسيا والتركستان الشرقية التابعة للصين الشيوعية اسماً ولروسيا الشيوعية فعلاً. إنه الأستاذ عيسى يوسف آلب تكين الذي قُدِّرت له الحياة من جديد بعد فراره

(١) البداية والنهاية (١٣ - ٢٠٠ - ٢٠٣).
(٢) التوبة: ٣٨ - ٣٩.

من الإدارة الجهنمية الرهيبة ليكتب كتابه: (المسلمون وراء الستار الحديدي) يحدثنا فيه عن صور من التعذيب والقتل(١) وسنضطر أن نغفل ذكر بعضها هنا لأنها من القذارة بحيث يخرس ذكرها كل أدب إنساني مكتفين بما تطيق الآداب أن نذكره للناس، وهذه هي:

١ ـ دق مسامير طويلة في الرأس حتى تصل إلى المخ.
٢ ـ إحراق المسجون بعد صب البترول عليه، وإشعال النار فيه.
٣ ـ جعل المسجون هدفاً لرصاص الجنود يتمرنون عليه.
٤ ـ حبس المسجون في سجون لا ينفذ إليها هواء ولا نور وتجويعهم إلى أن يموتوا.
٥ ـ وضع خوذات معدنية على الرأس وإمرار التيار الكهربائي فيها.
٦ ـ ربط الرأس في طرف آلة ميكانيكية، وباقي الجسم في ماكينة أخرى ثم تدار كل من الماكينتين في اتجاهات متضادة فتعمل كل واحدة مقتربة من أختها حيناً ومبتعدة حيناً آخر، حتى يتمدد الجزء من الجسم الذي بين الآلتين فإما أن يقر المعذب وإما أن يموت.
٧ ـ كي كل عضو من الجسم بقطعة من الحديد مسخنة إلى درجة الاحمرار.
٨ ـ صب زيت مغلي على جسم المعذب.
٩ ـ دق مسمار حديدي أو أبر الجراموفون في الجسم.
١٠ ـ تسمير الأظافر بمسمار حديدي حتى يخرج من الجانب الآخر.
١١ ـ ربط المسجون على سرير ربطاً محكماً ثم تركه لأيام عديدة.
١٢ ـ إجبار المسجون على أن ينام عارياً فوق قطعة من الثلج أيام الشتاء.
١٣ ـ نتف كتل من شعر الرأس بعنف مما يسبب اقتلاع جزء من جلد الرأس.
١٤ ـ تمشيط جسم المسجون بأمشاط حديدية حادة.
١٥ ـ صب المواد الحارقة والكاوية في فم المسجونين وأنوفهم وعيونهم بعد ربطهم ربطاً محكماً.
١٦ ـ وضع صخرة على ظهر المسجون بعد أن توثق يداه إلى ظهره.

(١) لقد ذاق شيئاً من تلك الصور دعاة الإسلام على أيدي طغاة يدعون الإسلام، ومنهم سيد قطب الذي يتحدث عن هذه الصور رحمه الله.

١٧ ـ ربط يدي المسجون وتعليقه بهما إلى السقف وتركه ليلة كاملة أو أكثر.
١٨ ـ ضرب أجزاء الجسم بعصا فيها مسامير حادة.
١٩ ـ ضرب الجسم بالكرباج حتى يدميه ثم يقطع الجسم إلى قطع بالسيف أو بالسكين.
٢٠ ـ إحداث ثقب في الجسم وإدخال حبل ذي عقد واستعماله بعد يومين كمنشار لتقطيع قطع من أطراف الجرح المتآكل.
٢١ ـ ولكي يضمنوا أن يظل المسجون واقفاً على قدميه طويلاً يلجأون إلى تسمير أذنيه في الجدار.
٢٢ ـ وضع المسجون في برميل مملوء بالماء في فصل الشتاء.
٢٣ ـ خياطة أصابع اليدين والرجلين وشبك بعضهما إلى بعض.
٢٤ ـ والنساء حظهنّ من مثل هذا العذاب أنهن يعرين ويضربن ضرباً مبرحاً على ثديهن وصدورهن. أما بقية تعذيب النساء فإننا نمسك عنه)[١].

هذا ما وصل عن طريق الكاتب المذكور والذي لم يصل أكثر مما وصل، وها هي روسيا الآن تحتل أفغانستان وتذيق أهلها أشد التنكيل في حرب سافرة بقوات هائلة وشعب أفغانستان يقف أمامها ببسالة نادرة مجاهداً في سبيل الله مدافعاً عن حرماته ودينه ووطنه والمسلمون لا يزيدون على الاحتجاج إلا مساعدات مالية قليلة للاجئين منهم في باكستان.

بل وبعض طغاة الحكم في شعوب إسلامية يؤيدون الشيوعيين الروس في احتلالهم لأفغانستان.

المثال الرابع: في هذا القرن أيضاً، وهو حالة المسلمين في الفلبين لقد أوجز أحد شباب الفلبين حالة المسلمين هناك في هذه الجمل: (إن حالة مسلمي الفلبين اليوم، كانت ولا تزال في غاية البؤس والشدة والاضطراب، لأنه لما علمت الحكومة والنصارى أن مخططاتهم التي حددوها بعشرين سنة بتنصير جميع

(١) دراسات إسلامية ص ٢٠٣ ـ ٢٠٥، وإذا شئت فراجع كتاب زينب الغزالي أيام من حياتي لتقارن بين هنا وهناك.

المسلمين، وقد انتهى هذا التحديد في سنة ١٣٩١ هـ ١٩٧١ م لم تنجح غيروا أساليبهم إلى أسلوب آخر، فنظموا منظمات إرهابية نصرانية تعمل الآن على محاولة تصفية المسلمين فتقوم بعمليات القتل والإرهاب ضد مسلمي الفِلبين والجيش الفيلبيني وبإمداد حكومة جولدا مائير رئيسة الوزراء لليهود[١] بالمال والسلاح والذخيرة وأكبر هذه المنظمات الإرهابية المنظمة التي تطلق على نفسها عصابة (إبلاغاً) أي جماعة الفئران، وقد قيل في بعض الصحف إن الرئيس ماركوس رئيس جمهورية الفلبين هو الذي أسسها لتنفيذ مخططه.

وأهم الجرائم التي يرتكبها أفراد العصابات النصرانية ضد المسلمين أنهم يطردون المسلمين من أراضيهم ويحرقون بيوتهم ومساجدهم ومدارسهم ومزارعهم، ويهتمون بإحراق القرآن الكريم وبقتل أئمة المساجد ويهتكون أعراض النساء قبل قتلهن ويمثلون بالشهداء من المسلمين وذلك بقطع ثدي النساء وقطع رؤوس الأطفال وآذان الرجال. . .)[١].

المثال الخامس: ما وقع لبعض الجماعات الإسلامية في هذا العصر في بعض الشعوب الإسلامية من طغاة يدعون الإسلام[٢] ولا تعليق للباحث على هذه الأمثلة إلا قول الله عز وجل: ﴿وما لكم لا تُقاتلون في سبيل الله والمستضعفينَ من الرجال والنساء والوِلْدان، الذين يقولون: ربَّنا أخرجنا من هذه القريةِ الظالمِ أهلُها، واجعل لنا من لدنك وليّاً، واجعل لنا من لدنك نصيراً﴾[٣].

---

(١)، (١) مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد الثالث من السنة الخامسة ١٣٩٣ هـ ص ١١٢ وفي المقال المذكور ذكر بعض الحوادث التي ارتكبها النصارى مع المسلمين.

وراجع كتاب: جولة في ربوع جزر مورو لمحمد أسد شهاب نشر هيئة البحوث الإسلامية ـ جاكرتا ـ أندونيسيا.

(٢) راجع في ذلك الكتب الآتية: وثيقة خطيرة تفضح مخطط الناصرية لإبادة الحركة الإسلامية في مصر، لماذا أعدم سيد قطب، حقائق عن الحكم والمحاكمات في مصر، نافذة على الجحيم، أيام من حياتي لزينب الغزالي على سبيل المثال. . .

(٣) النساء: ٧٥.

الفرع الثالث
إلقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين

المسلمون إذا طبقوا دينهم وجاهدوا في سبيل الله يؤلف الله بين قلوبهم ويعينهم على التآخي في ذاته عز وجل ويحصل بينهم من الترابط والتكاتف والتعاون ما يجعلهم خير أمة أخرجت للناس كما مضى ذلك.

قال تعالى: ﴿واعتصموا بحَبْل الله جميعاً ولا تفرَّقوا، واذكروا نعمةَ الله عليكم إذ كنتُم أعداء فألَّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شَفَا حُفْرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياتِه لعلَّكم تهتدون * ولْتَكُن منكم أمة يَدْعُون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهَون عن المنكر وأولئك هم المفلحون * ولا تكونوا كالذين تفرَّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيِّناتُ، وأولئك لهم عذابٌ عظيمٌ﴾[1].

أمر الله في هذه الآيات بالاعتصام بحبل الله أي التمسك بدينه وكتابه وسنة رسوله ﷺ والعمل بها والاجتماع عليها، وأمرهم بأن يذكروا نعمته عليهم بتأليف قلوبهم بعد أن كانوا متفرقين مختلفين في أيام كفرهم ثم أصبحوا إخواناً بعد إسلامهم، وأمرهم بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير التي لا فلاح لهم بدونها، ولعل في هذا تنبيهاً على السبب الذي يستطيعون به أن يستديموا اعتصامهم وائتلاف قلوبهم وأخوتهم، وهو توجيه طاقاتهم إلى الجهاد في سبيل الله ـ ومنه تآمرهم بالمعروف وتناهيهم عن المنكر ـ ودعوة أعدائهم إلى هذا الدين وقتالهم عليه ثم نهاهم سبحانه أن يقلدوا الكفار من الأمم السابقة الذين تفرقوا واختلفوا من بعد أن قامت عليهم حجة الله بإنزال كتبه وإرسال رسله، وما كان ذلك التفرق والاختلاف إلا بسبب تركهم دينهم والقيام به.

كما قال تعالى: ﴿ومن الذين قالوا إنَّا نصارى أخذنا ميثاقَهم، فنَسُوا حظّاً ممّا ذُكِّروا به، فأغرينا بينهم العداوةَ والبغضاءَ إلى يومِ القيامة، وسوف ينبئهم

---

(١) آل عمران: ١٠٣ ـ ١٠٥.

الله بما كانوا يصنعون﴾(١).

وهكذا كل أمة تتنكب صراط الله المستقيم فإن الله يجعل بأسها بينها بدلاً من توجيه ذلك البأس إلى عدوها إذا هي استقامت وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، وقد قال تعالى للمشركين الذين كانوا يصدون الناس عن دعوة الرسول ﷺ: ﴿قل هو القادرُ على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقِكم أو من تَحتِ أرجلكم، أو يَلْبِسَكم شِيَعاً ويذيقَ بعضَكم بأس بعض، انظرُ كيف نُصَرِّف الآياتِ لعلّهم يفقهون﴾(٢).

وقد سبق أن كلمة أصحاب الرسول ﷺ كانت مجتمعة وقلوبهم مؤتلفة عندما كانوا جادين في الجهاد في سبيل الله، فلما فتحت الدنيا وبدأ يظهر شيء من التنافس في الدنيا وهدأت الفتوحات دب الخلاف بينهم، وفي مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم ما أعقب ذلك من وقعة الجمل وصفين دليل واضح على هذا المعنى.

وقد أشار إلى ذلك أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، كما في حديث أبي المنهال قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام، وثب ابن الزبير بمكة ووثب القرّاء بالبصرة فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي، حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل عُليّةٍ له من قصب فجلسنا إليه، فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال: يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم فيه: إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطاً على أحياء قريش. إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد ﷺ حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم. إن ذاك الذي بالشام والله إنْ يقاتل إلا على دنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إنْ يقاتلون إلا على دنيا وإن ذاك الذي بمكة والله إنْ يقاتل إلا على الدنيا)(٣).

---

(١) المائدة: ١٤.

(٢) الأنعام: ٦٥، وراجع في ظلال القرآن (٧ ـ ١١٢٤).

(٣) البخاري رقم ٧١١٢، فتح الباري (١٣ ـ ٦٨).

فقوله: (من الذلة والقلة والضلالة وأن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد ﷺ حتى بلغ بكم ما ترون) يفسر معنى قولـه تعالى: ﴿واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون﴾(١).

وكانت هذه النعمة التي أنعم بها عليهم فكثرهم بعد قلة وأعزهم بعد ذلة وأغناهم بعد فقر وأشبعهم بعد جوع بما رزقهم من حمل الأمانة ورفع راية الجهاد في سبيل الله استجابة لدعاء الرسول ﷺ في أول معركة فاصلة بين المسلمين والمشركين كما في حديث عبدالله بن عمرو بـن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ. . . قال: «اللهم أنهم حفاة فاحملهم، اللهم أنه عُراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم، ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا»(٢).

وإذا قعد المسلمون عن الجهاد واختلفوا فيما بينهم اهتبل الطواغيت ذلك وأججوا نار الخلاف والفرقة بينهم بالإغراء والتحريش ليزداد انقسامهم على أنفسهم ويشتد نزاعهم وخصامهم حتى يضرب بعضهم رقاب بعض، وهو الذي حذر منه الرسول ﷺ أمته ونهاهم أشد النهي، كما في حديث ابن عمر وأبي بكرة، وابن عباس، وجرير: «لا ترجعوا ـ وفي رواية لا ترتدوا ـ بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»(٣). بدلاً من ضربهم رقاب أعدائهم الذين أمرهم الله بجهادهم في سبيله، كما قال تعالى: ﴿فإذا لقيتُم الذين كفروا فضَرْبَ الرقاب﴾ الآية(٤).

ولقد حل بالمسلمين هذا البلاء وألقى الله بينهم العداوة والبغضاء لأنهم ـ أغلبهم ـ نسوا حظاً مما ذكروا به، كأهل الكتاب، وسنة الله واحدة لا تتغير ولا تتبدل، والكفار من هذه الأمة، أو الفساق، أو الظلمة منها، لا ميزة لهم على

---

(١) الأنفال: ٢٦.

(٢) جامع الأصول (٨ ـ ١٨٨).

(٣) البخاري رقم ٧٠٧٧ ـ ٧٠٧٨ ـ ٧٠٧٩ ـ ٧٠٨٠ ـ فتح الباري (١٣ ـ ٢٦).

(٤) محمد: ٤.

كفار الأمم السابقة وفساقها وظلمتها والله تعالى قال في كتابه: ﴿أكفارُكم خيرٌ من أولئكم، أم لكم براءة في الزُّبر﴾[١].

فانتثر عقد الأمة الإسلامية وانقسموا إلى دول وشعوب وجماعات وأحزاب اختلفوا في عقائدهم وفي سياساتهم وفي ولاءاتهم حتى إنك لترى الولاءات لغير الله في أكثرهم، هذا شيوعي متطرف يتبع الصين ـ مثلاً ـ وهذا شيوعي معتدل، يتبع روسيا ـ مثلاً ـ وهذا اشتراكي، وهذا قومي، وهذا يميني وذاك يساري، وهذا رأسمالي. كل دولة تلعن الأخرى وتحاربها وكل شعب يفتخر على الآخر ويحتقره وكل جماعة تعادي الأخرى وتشهر بها وتذكر مساويها، وكل حزب يقاتل نده، وأعداء الله من دول الكفر يشعلون نار الفتنة بين تلك الدول والشعوب والجماعات والأحزاب ويضعون لهم المناهج والخطط التي توسع الخلاف بينهم يمدونهم بالأسلحة التي يدمر بها بعضهم بعضاً، حتى أصبحت الدول تنام برئاسة فلان وبقيادة الحزب الفلاني فتصبح وقد تغير زعماؤها وزج بهم في السجون أو دفنوا تحت أنقاض قصورهم بالأسلحة المدمرة.

وهكذا الحزب الواحد ينقسم أعضاؤه حتى يصبح عدداً من الأحزاب لا بل إن الأسرة الواحدة في البيت الواحد تجد كل واحد منهم تابعاً لحزب وهو يتجسس على أخيه أو أبيه أو أي قريب له آخر ينتمي إلى حزب آخر ويتربص به ويهدده بيوم النصر المنتظر لحزبه.

ولو أراد الباحث أن يضرب أمثلة لتلك العداوات والبغضاء التي ألقاها الله بين الدول الحاكمة لبلاد المسلمين، وتلك الشعوب الإسلامية، والجماعات والأحزاب لملأ كراريس عديدة، ولكن المسلم ـ أو غير المسلم ـ المعاصر إذا استعرض بلاد المسلمين كلها يظهر له ما نزل بها بعضها مع بعض أو في داخل كل بلاد من بلاء.

وما بقي إلا أن ينتظر المسلمون وعد الله سبحانه: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا من يرتدَّ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقومٍ يحبُّهم ويحبونه، أذلةٍ على المؤمنين،

---

(١) القمر: ٤٣.

أعزةٍ على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومةَ لائم، ذلك فضلُ الله يُؤتيه من يشاء والله واسعٌ عليمٌ * إنَّما وليُّكم الله ورسولُه والذين آمنوا، الذين يُقيمون الصلاة ويُؤتون الزكاة وهم راكعون * ومن يَتَوَلَّ الله ورسولَه والذين آمنوا فإن حِزْبَ الله هم الغالبون﴾[(١)].

بعد أن أذاقهم الله ما هددهم به وحذرهم منه في قوله: ﴿إلَّا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير﴾[(٢)].

الفرع الرابع
فقد المسلمين الحرية في شؤونهم الدينية والدنيوية

عندما تكون الهيمنة للإسلام ويكون المجتمع مجتمعاً إسلامياً يتساوي فيه الناس في حقوقهم فلا يهضم أحد ولا تظلم طائفة، ولا يكون لأحد فضل على أحد إلا بتقوى الله سبحانه، فمن كان أكثر تقوى كان أكرم عند الله تعالى: ﴿يا أيُّها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنَّ الله عليمٌ خبيرٌ﴾[(٣)].

فالمسلم في ظل المجتمع الإسلامي الذي تحرسه قوة الحق الجهادية يكون كامل الحرية في نشاطه وتصرفه في الشؤون الدينية والدنيوية في نطاق ما أذن الله به شرعاً بل إن غير المسلم من أهل الذمة ينال حرية لا يجدها في ظل المجتمع الكافر الذي يدين بدينه.

ولكن هذه الحرية التي يتمتع بها المسلم في ظل مجتمعه الإسلامي المجاهد

---

(١) المائدة: ٥٤ ـ ٥٦.

(٢) التوبة: ٣٩.

ويمكن للقارىء مراجعة الكتب التالية لمعرفة خطط أعداء الله في تفريق المسلمين وتأجيج العداوة بينهم واستجابة المسلمين لذلك: موسكو وإسرائيل لعمر حليف والصراع السوفياتي ـ الأمريكي في الشرق الأوسط لج. بس. هورتيز ولعبة الأمم لمايلز كوبلاند، والدوبلوماسية والمكيافلية في العلاقات العربية الأمريكية خلال عشرين عاماً للدكتور صادق أمين.

(٣) الحجرات: ١٣.

في معتقده وفي رأيه وفي تفكيره وفي شؤونه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعليمية يفقدها عندما تفقد راية الجهاد في سبيل الله وتنتقل قيادة البشر من أيدي المجاهدين إلى أيدي الكفرة والظلمة والفاسقين.

إذ أنه قد يفتن في دينه وعقيدته، كما فعل فرعون مع السحرة الذين آمنوا بموسى: ﴿قال آمنتُم له قبل أن آذنَ لكم؟ إنَّه لكبيركُم الذي علَّمكم السِّحْرَ، فلأقطِّعَنَّ أيديَكم وأرجلَكم من خِلافٍ، ولأصلِّبنَّكم في جُذوعِ النَّخْلِ، ولَتَعْلَمُنَّ أيُّنا أشدُّ عذاباً وأبقى﴾[١]. وكذلك قوم شعيب قالوا له: ﴿قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنُخرجنَّك يا شعيبُ والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودُنَّ في ملَّتنا، قال أوَ لَو كنّا كارهين﴾[٢].

وهكذا فعل المشركون من أهل مكة مع الذين لم يهاجروا بدينهم سواء منهم المعذور أو غيره كما مضى، بل أجبروهم على الخروج معهم في معركة بدر لقتال أهل دينهم من المسلمين: الرسول ﷺ وأصحابه، قال البخاري رحمه الله: (باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم) وساق بسنده عن ابن عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله ﷺ، فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: ﴿إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم﴾[٣].

بل إنهم أكرهوا بعض الصحابة على النطق بالكفر وإن اطمأن قلبه بالإيمان قبل الهجرة، كما فعلوا مع عمار بن ياسر، كما قال تعالى: ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أُكره وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان، ولكنْ من شَرَحَ بالكفر صَدْراً فعليهم غضبٌ من الله ولهم عذابٌ عظيمٌ﴾[٤].

وكما فعل طغاة الأخدود في إكراه المؤمنين على التخلي عن إيمانهم فلما صمدوا أحرقوهم بالنار[٥].

---

(١) طه: ٧١.
(٢) الأعراف: ٨٨.
(٣) النساء: ٩٧.
(٤) النحل: ١٠٦.
(٥) راجع تفسير سورة الأخدود في تفسير ابن جرير الطبري أو غيره.

وكما فعل النصارى في الأندلس بالمسلمين الذين قتلوهم وأخرجوهم من ديارهم مهانين ولم يبق إلا من تنصر[١].

وكما فعل الشيوعيون في روسيا والصين وألبانيا وكمبوديا في هذا العصر وغيرها من دول الكفر. لا بل ما فعله بعض حكام الشعوب الإسلامية بدعاة الإسلام.

ويفقد المسلم حريته في أداء شعائر دينه، بل وفي حمله كتاب ربه والقراءة فيه، وفي الصلاة في مسجده مع الجماعة أو وحده وفي رفع المؤذن الأذان داعياً إلى الصلاة، كما هو الحال في كثير من الشعوب الإسلامية التي تسلط عليها الشيوعيون في روسيا، وهكذا في الصين[٢].

ويفقد المسلم حريته في قول كلمة الحق في ظل الكفر الذي خلا له الميدان لأن الباطل لا يأذن له بذلك، ويفقد المسلم حريته السياسية حيث يحظر عليه العمل السياسي ما دام أساسه الإسلام، وليس في دول الكفر الصريحة فقط بل في الشعوب الإسلامية التي يحكمها أعداء الإسلام من المنتسبين إليه.

ويفقد المسلم حريته الاقتصادية الإسلامية، لأن الحياة الاقتصادية إما شيوعية تصادر الأموال ولا تسمح إلا بالقليل منها، وإما رأسمالية تطلق أيدي الناس لكسب المال بكل وجه حلالاً أو حراماً وتنفقه في كل وجه حلالاً أو حراماً وقلما ينجو من يعيش في ظل هذا النظام من الوقوع في محرم.

ويفقد المسلم حريته الاجتماعية في ظل الكفر، إذ تسري عليه الأنظمة الاجتماعية الكافرة فقد يجبر بحكم القانون على مخالفة دينه في ذلك كأن تزوج ابنته أو قريبته المسلمة بالرجل الكافر، وقد يجبر بحكم الأوضاع والعادات الضاغطة على أسرته وأهله بارتكاب محرمات كالاختلاط بالأجانب والسفور وغير ذلك.

---

(١) راجع التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية للدكتور أحمد شلبي (٤ ـ ١٢٦) وكتاب مأساة انهيار الوجود العربي بالأندلس لعبد الكريم التواتي ص ٥٨٩.

(٢) ويقال إن الصين بدأت تتسامح قليلاً مع المسلمين بعد موت زعيمهم اللعين ماوتسي تونج.

ويفقد المسلم حريته في التعليم، فلا يجد إلا التعليم الذي يضع مناهجه أهل الكفر الذين وضعوها لتحقيق أهداف كفرهم وبنوها على أساس معتقدهم إلحادياً أو نصرانياً أو يهودياً أو وثنياً وكلها تخالف مبادىء الدين الإسلامي ويجبر ابن المسلم وبنته على تعلّـم هذه العلوم ولا يجدون غيرها من العلوم الإسلامية التي تصحح لهم مفهوماتهم بل إن مناهج الكفر تطعن في دينهم وتلقي عليهم شبهات كاذبة تملأ بها أدمغتهم وتشككهم في دينهم.

ويفقد المسلم الحرية في تطبيق مبادىء دينه على نفسه لصعوبة تطبيقها في مجتمع كافر أو تحت ظل حكم كافر، فالعامل المسلم في مصنع أو متجر لكافر قد يستمر عمله اثنتي عشرة ساعة أو أكثر وتمر به أوقات الصلاة فلا يؤذن له بترك عمله وأداء صلواته، فيضطر إذا كان حريصاً على أدائها أن يصليها كلها في وقت واحد بعد انصرافه من العمل، ويمر وقت صلاة الجمعة فلا يقدر على حضورها، وإذا تمرد وحضر الصلاة لوقتها عوقب وقد يكون عقابه حرمانه من العمل الذي يجلب له لقمة العيش[1].

ويصعب على المسلم تربية أولاده على تطبيق الإسلام، لأن ما يبنيه هو يهدمه أعداء الله في المدرسة والشارع ودور اللهو، أو بأجهزة الإعلام المختلفة من إذاعة وتلفاز وصحف ومجلات ومسجلات وغيرها.

ويفقد المسلم حريته في التنقل في الأرض التي سخرها الله لعباده كلهم، فإذا أراد أعـــداء الله أن يسجنوه في بلد ما حظروا عليه جواز السفر، أو الإذن بسفره[2] وإذا أرادوا منعه من البقاء في بلد أخرجوه منه بالقوة.

ويفقد المسلم حريته في حق الدفاع عن نفسه في المحاكم الظالمة إذا اتهم بشيء وحكم عليه بسجن أو إعدام أو غيرهما.

---

(١) هذا ما شكا منه العمال المسلمون في أمريكا ـ بلاد الحريات، وسمعته بأذني منهم في مدينة ديترويت المدينة الصناعية الشهيرة.

(٢) ومن عجائب الأمور أن بعض علماء المسلمين في بعض الشعوب الإسلامية يسكن في منزله باسم بعض أسرته، لأنه محروم من جنسية بلده الذي ولد فيه فلا يستطيع أن يتصرف في شيء بسبب ذلك، وإن حكام الدول الكافرة على الرغم من أنهم أساتذة حكام بعض الشعوب الإسلامية لأخف وطأة من تلامذتهم المتنسبين إلى الإسلام.

ولا يفقد ذلك المجرمون من الجواسيس والقتلة والمخربين.

والخلاصة إن المسلم يفقد حريته في كل شيء إلا ما يأذن له به أعداء الله سواء في بلدان الكفر الأصلية أو في الشعوب الإسلامية التي يحكمها من لا يؤمنون بهدي الله ولا يحكمون بكتابه.

إلا أن حرية المسلم في بعض بلاد الكفر أفضل من حريته في بعض بلدان المسلمين، وهذه الأمور كلها واضحة يعلمها القاصي والداني.

وذلك كله بسبب القعود عن الجهاد في سبيل الله الذي لا توجد الحرية الصحيحة إلا في ظل رايته.

وهذه الحرية لم يفقدها الأفراد فقط بل إن الدول في الشعوب الإسلامية قد فقدتها فهي لم ترسم سياساتها ـ في كل شيء ـ بحرية، وإنما ترسمها تحت إشراف دول الكفر الأصلية، إما في الظاهر أو في الخفاء بسبب التهديد الذي تتلقاه باستمرار بإسقاطها إن هي لم تفعل ذلك.

الفرع الخامس
الرضا بالدون

هذا الفرع يعد أخطر الفروع في هذا الباب، لأن المسلم إذا وقع تحت سيطرة الكفار واستعبد جسمه وانتهك عرضه واحتلت أرضه واغتصب ماله وهو مكره في ذلك كله، فإن الضرر الذي يلحقه من ذلك ضرر مادي مؤقت ـ وإن طالت مدته ـ لأن عزته وكرامته وعلو قدره ما زالت تملأ قلبه وتحرك أحاسيسه ومشاعره وهو ماض في سبيل ربه عازم على إعادة دولة الكفر إلى وضعها الطبيعي، سقوطها وإذلال أهلها والقضاء على رؤوسها وعلى إعادة دولة الإسلام إلى وضعها الطبيعي كذلك: إقامتها وإعلاء شأنها ورفع رايتها وقوة أهلها وقيادتهم للبشر إلى الله.

الناس يظنونه ـ وهو تحت وطأة الكفار ـ عبداً، وهو حر حرية خالصة لا تشوبها شائبة، لأن قلبه مملوء بالإيمان بالله، ويظنونه ضعيفاً، وهو يشعر بقوة لا

تعدلها قوة، لأنه يعتمد على الله والله غالب على أمره ولا مغالب له ويحسبونه فقيراً، وهو على يقين بأنه غني، لأن خزائن الغنى بيد الله وليست بيد الطغاة، وإن بدوا في ظاهر الأمر هم أرباب الغنى والقوة والسيادة في الأرض. هذا هو شأن المسلم الحق الذي لا زال معتزاً بربه متمسكاً بدينه مستهيناً بقوى الأرض وإن كَبَّلَت يديه وقيدت رجليه ووضعته في مكان ضيق لا يطيق الحركة بجسده فيه، فإن آفاقه التي يعيش فيها ويأمل من ربه أن ينالها أوسع من أرض الطغيان، ولا بد أن يتحرك يوماً ويكسر القيود ويقطع الأغلال ويقضي على ذوي الظلم ويتسلم القيادة ليقود الناس إلى النور الرباني: الإسلام.

ولكن الكارثة ـ كل الكارثة ـ والطامة ـ كل الطامة ـ أن يفقد استعلاء الإيمان في نفسه، وعزته بربه وبدينه، وتسكن في قلبه الهزيمة النفسية فيشعر بأن عدوه عزيز وأنه هو ذليل، وأن تلك العزة الكافرة لا تغلب وأن هذه المذلة لا تزول، وأن الخنوع للواقع أمر لا بد منه، وذلك هو عين الرضا بالدون، وهنا يصبح الجسم حياً والقلب ميتاً، وما لجرح بميت إيلام؟

إن الأول لا زال حراً عزيزاً يعد العدة ليوم اللقاء الذي ينصره الله على عدوه، وإن الثاني أصبح ذليلاً مستعبد الجسم والقلب رضيت نفسه بالواقع، وإن كان مؤلماً فإنه لا قدرة له في مقاومته ـ في زعمه ـ وسيبقى كذلك ما لم يغير ما بنفسه من هزيمة.

الأول يقول دائماً: ﴿كم من فئةٍ قليلة غلبت فئةً كثيرةً بإذن الله، والله مع الصابرين﴾ والثاني: يقول: ﴿لا طاقةَ لنا اليوم بجالوتَ وجنوده﴾(١).

الأول: يقول: ﴿قال رجلان من الذين يخافون أنْعَمَ اللهُ عليهما: ادخلوا عليهم البابَ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون * وعلى الله فتوكَّلوا إن كنتم مؤمنين﴾(٢).

والثاني: يقول: ﴿قالوا يا موسى إنا لن ندخلَها أبداً ما داموا فيها، فاذهب أنت وربُّك فقاتلا إنَّا ههنا قاعدون﴾(٣).

---

(١) البقرة: ٢٤٩.
(٢) المائدة: ٢٣.
(٣) المائدة: ٢٤.

لهذا قال ابن تيمية رحمه الله مبيناً ضرر الرضا بالدون، وهو أن يسترق القلب: (فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناً، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص، وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقاً مستعبداً متيَّماً لغير الله، فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية لما استعبد القلب. . .) إلى أن قال: (فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب)[1].

ومن مظاهر الرضا بالدون إكبار أعداء الله والنظر إليهم بعين الاحترام وتقليدهم في ملبسهم وطريقة أكلهم وشربهم وأساليب حياتهم والولوع بها وكذلك سلوك سبلهم في الأخلاق والمعاملات التي لا يقرها دينه أو حضور أعيادهم وإظهار الرضا عنهم أو بتصرفاتهم، وهذا التقليد يدل على اعتقاد المقلد الكمال فيمن قلده.

قال ابن خلدون رحمه الله: (ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبداً بالغالب في ملبسه ومركبه، وسلاحه في اتخاذها وأشكالها، بل وفي سائر أحواله. . .) إلى أن قال: (وانظر إلى كل قطر من الأقطار كيف يغلب على أهله زي الحامية وجند السلطان في الأكثر لأنهم الغالبون لهم، حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير، كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت، حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء والأمر لله.

وتأمل في هذا سر قولتهم العامة على دين الملك فإنه من بابه إذا الملك غالب لمن تحت يده والرعية مقتدون به لاعتقاد الكمال فيه اعتقاد الأبناء بآبائهم والمتعلمين بمعلميهم والله العليم الحكيم وبه سبحانه وتعالى التوفيق)[2].

والذي يتأمل أحوال المسلمين اليوم دولاً وشعوباً ـ إلا ما شاء ربك وقليل

(١) الفتاوى (١٠ ـ ١٨٦).
(٢) المقدمة ص ١٤٧.

ما هم - يرى ولوعهم بأعداء الله وتقليدهم في كل شيء - إلا الجد في الأمور والحرص على الاستقلال والقوة - وما ذلك إلا لذل المسلمين واعتقادهم الكمال في غيرهم. حتى إنك لتسمع زعماء الشعوب الإسلامية إذا اختلفوا في أمر من الأمور قال أحدهم: هذا الأمر قد سبقتنا إليه الدول العظمى أو الدول المتحضرة ولكن هذا الأمر يعد طبيعياً ما دام المسلمون غير متمسكين بدينهم وما داموا قاعدين عن الجهاد في سبيل الله.

وقد أخبر به الرسول ﷺ قبل أربعة عشر قرناً من الزمان فجاء كما أخبر ﷺ، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم» قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟ وفي رواية من حديث أبي هريرة: «فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك»[(١)].

قال ابن حجر رحمه الله: (وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق مكحول عن أنس) قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: «إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل، إذا ظهر الأدهان في خياركم، والفحش في شراركم، والملك في صغاركم، والفقه في رذالكم»[(٢)].

ومعنى هذا أن تقليد الأعداء يلازم القعود عن الجهاد في سبيل الله، لأن قمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله.

الفرع السادس
استحقاق المسلمين العذاب الأخروي لتفريطهم في هذه الفريضة التي كلفهم الله القيام بها

الذي يراجع الأدلة الواردة في وجوب الجهاد من الكتاب والسنة والإجماع التي أيدها القياس والواقع لا يبقى معه أدنى شك في أن فريضة الجهاد من ألزم

---

(١) البخاري رقم ٧٣١٩ فتح الباري (١٣ - ٣٠١) ومسلم (٤ - ٢٠٥٤).
(٢) فتح الباري (١٣ - ٣٠١).

الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده.

فقد ورد الأمر بقتل المشركين، كما قال تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهرُ الحُرُمُ فاقتلوا المشركين حيثُ وجدتموهم، وخُذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مَرْصَدٍ، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتَوُا الزكاة فخلُّوا سبيلهم، إنَّ الله غفورٌ رحيمٌ﴾(١) وأمر بقتالهم فقال: ﴿قاتلوهم يُعَذِّبْهم الله بأيديكم ويُخْزِهْم ويَنْصُرْكم عليهم ويَشْفِ صدورَ قوم مؤمنين﴾(٢).

وقال: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرِّمون ما حرَّم الله ورسولُه، ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يُعْطوا الجِزْية عن يَدٍ وهم صاغرون﴾(٣).

وأنكر الله سبحانه التثاقل عن النفير والرضا بالحياة الدنيا من الآخرة وتوعد من قعد عن الجهاد بالعذاب الأليم وهو شامل لعذاب الدنيا والآخرة فقال: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انْفِروا في سبيل الله اثَّاقلتم إلى الأرض، أرضيتُم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاعُ الحياة الدنيا في الآخرة إلَّا قليلٌ * إلَّا تَنْفِروا يُعَذِّبْكم عذاباً أليماً، ويستبدلْ قوماً غيركَم، ولا تضرُّوه شيئاً، والله على كل شيء قدير﴾(٤).

وقال: ﴿انفروا خفافاً وثِقالاً، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون﴾(٥).

وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» أخرجه أبو داود والنسائي، وفي أخرى للنسائي: «جاهدوا بأيديكم وألسنتكم وأموالكم»(٦).

---

(١) التوبة: ٥.
(٢) التوبة: ١٤.
(٣) التوبة: ٢٩.
(٤) التوبة: ٣٨ ـ ٣٩.
(٥) التوبة: ٤١.
(٦) جامع الأصول (٢ ـ ٥٦٤) وقال المحقق: أبو داود رقم (٢٥٠٤) في الجهاد باب كراهية ترك الغزو النسائي في الجهاد ٦ ـ ٧، باب وجوب الجهاد، وأخرجه الدارمي في سننه (٢ ـ ٢١٣).

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي[١].

والذي يظهر أن قوله: ولم يغز المراد به القادر الذي تعين عليه، وقوله ولم يحدث به نفسه والمراد به غير القادر، أو القادر الذي لم يتعين عليه وتحديث نفسه بالنسبة لغير القادر أن يعزم أنه لو قدر لما تأخر والقادر أنه لو تعين عليه ما تأخر..

وعلى كل فهذه النصوص فيها الأمر بالجهاد في سبيل الله وقتال الأعداء وفيها الإنكار على من تثاقل عن داعي الجهاد في سبيل الله، وفيها تهديد ووعيد له، وفيها إثبات شعبة من النفاق لمن مات ولم يجاهد أو يحدث نفسه به وكلها واضحة في الوجوب والواجب إذا ترك أثم صاحبه كما هو معروف وهذا بالإضافة إلى إثم من لم يحاول المسلمون إنقاذه من الكفر فإنهم يتحملون إثماً بسببه[٢]. وهذا من أضرار القعود عن الجهاد في سبيل الله.

(١) جامع الأصول (٢ ـ ٥٦٦).
(٢) راجع حكم الجهاد في الفصل الأول من الباب الأول من هذا البحث.

المبحث الثالث

شقاء العالم كله وفقده العدل والسلام

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول : حرمان العالم من تبليغ الدعوة إلى الله.
الفرع الثاني : زهد العالم في هذا الدين لذل أهله.
الفرع الثالث : فقد العالم القيادة الهادية العادلة.
الفرع الرابع : بذل العالم جهوده وطاقاته فيما يعود عليه بالشقاء.

الفرع الأول
حرمان العالم من تبليغ الدعوة إلى الله

إن الذي يحول بين العالم الذي أنزل الله له هذا الكتاب وبعث إليه هذا الرسول، ورضي له هذا الدين يعد مجرماً وعدواً لله ولدينه وكتابه ورسوله ﷺ، لأنه يحرمه آنذاك من أغلى ما منحه الله سبحانه وتعالى إياه وهو الهدي الرباني الذي به سعادته في الدنيا والآخرة.

لكن الأمر يكون سهلاً عندما يقف من يصد الناس عن دين الله، فيجد قوة تسند هذا الدين وتدعو إليه وتجاهد في سبيله، حتى يسمع أهل الأرض أن هناك ديناً تدعو إليه أمة من البشر وتضحي بكل ما تملك في سبيل نشره من مال وجاه ومنصب ونفس. إنهم - أي أهل الأرض - سيتجهون إلى صوت الداعي يسمعون إلى ما يدعو إليه وينظرون إلى هذا الدين وهو يطبق في الأرض فيسمعون محاسنه بآذانهم ويرونها مطبقة فعلاً في أعمال الذين يدعون إليه فيهدي

الله من شاء من عباده فينضم إلى أهل هذا الدين عاملاً مجاهداً فيكثر أنصاره وينتشر في الأرض وهذا ما كان عليه الإسلام في عهد رسول الله ﷺ وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.

أما أن يتصدى أعداء الإسلام لمضايقة من آمن بهذا الدين ويشوهون معانيه وينشرون أدياناً فاسدة ومذاهب ملحدة تخالف هذا الدين وتضاده، ثم يقعد المسلمون الذين كلفهم الله حمل أمانة الإسلام والعمل به والدعوة إليه والجهاد لإعلائه، فإنهم عندما يقعدون عن الجهاد في سبيل الله والحالة هذه يكونون أشد إجراماً وأعظم ظلماً للعالم، إذ يحرمونه من دين الله الذي يشقى بفقده في الدنيا والآخرة، وقد تعين عليهم أن يبلغوه إياه، لأنه لا توجد أمة في الأرض تستطيع أن تبلغ هذا الدين للعالم غير الأمة الإسلامية

والله سبحانه وتعالى قد قال لرسوله ﷺ: ﴿يا أيُّها الرسول بلِّغْ ما أُنزل إليك من ربِّك، وإن لم تَفْعَلْ فما بلَّغت رسالَته، والله يعصمُك من الناس، إنَّ الله لا يهدي القوم الكافرين﴾[1].

أي وإن لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك فإنك لم تقم بوظيفة الرسالة التي اصطفاك الله وخصك بها.

وأمره سبحانه أن يعلن لأمته أن سبيله هي الدعوة إلى الله على بصيرة هو وأتباعه، كما قال تعالى: ﴿قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرةٍ أنا ومن اتَّبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين﴾[2].

وكان ﷺ لشدة حرصه على فهم الناس تبليغه عن ربه يكرر عليهم مثل قوله: «ألا هل بلغت» ثلاثاً، وهم يجيبونه: ألا نعم، لا سيما إذا كان في جمع عظيم، قد يخفى على بعض الحاضرين شيء من كلامه، كما في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: «ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة»؟ قالوا: ألا شهرنا هذا، قال: «ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة»؟ قالوا: ألا بلدنا هذا، قال: «ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة»؟

(١) المائدة: ٦٧. (٢) يوسف: ١٠٨.

قالوا: ألا يومنا هذا، قال: «فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم ـ إلا بحقها ـ كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟» (ثلاثاً) كل ذلك يجيبونه: ألا نعم قال: «ويحكم ـ أو ويلكم ـ لا ترجعُنَّ بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»[١].

وإذا بلغ أصحابه ﷺ أمر حاضرهم أن يبلغ غائبهم، كما في حديث أبي بكرة في خطبته ﷺ يوم النحر ـ هو قريب من حديث ابن عمر السابق ـ وفيه: «ليبلغ الشاهد الغائب. . .» الحديث[٢].

وأمر ﷺ أمته أن يبلغوا عنه ما جاءهم به قل أو كثر عند أحدهم كما في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عني بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»[٣]

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله نقلاً عن المعافى النهرواني: (وقال في الحديث: ولو آية، أي واحدة ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآي ولو قل، ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به)[٤].

وإذا كانت أمة محمد ﷺ يشهدون ـ مع نبيهم ـ على الأمم السابقة أن أنبياءهم بلغوهم فهل تعذر هي في القعود عن تبليغ الناس هذا الدين؟ لا سيما وقد أمرها الله ورسوله بهذا التبليغ؟.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يجاء بنوح يوم القيامة، فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير، فيقول: من شهودك فيقول: محمد وأمته، فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً. . .

---

(١) البخاري رقم ٦٧٨٥، فتح الباري (١٢ ـ ٨٥).
(٢) البخاري، رقم ٦٧، فتح الباري (١ ـ ١٥٧) وراجع صحيح مسلم (٢ ـ ٩٨٨).
(٣) البخاري رقم ٣٤٦١، فتح الباري (٦ ـ ٤٩٦).
(٤) الفتح (٦ ـ ٤٩٨).

لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً﴾»(١).

هذه الأمة التي اختارها الله لحمل هذا الدين وتبليغه إذا لم تقم بالجهاد في سبيل الله لا يتم تبليغها الناس. فإن التبليغ لهذا الدين ليس بالخطب والمواعظ وحدها، وإنما بها وبإخضاع الطواغيت للإسلام إما بإسلامهم وإما بدفعهم الجزية مع الصَّغار وترك الناس أحراراً يعتقدون ما يريدون دون استعباد ولا ظلم، وذلك لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله، لأن الطواغيت لا يتركون الدعوة إلى الله تسير في طريقها يسمعها من يشاء ويهتدي بها من شاء ويتركها من شاء، بل يصدون دعاة الإسلام ويصدون الناس عن سماع دعوتهم، فلا بد أن تظهر الدعوة للناس في أمة مهابة الجانب عندها قوة تحمي نفسها وتحمي من استجاب لها وتؤدب من اعتدى عليها أو صدها وإلا فإن العالم سيحرم من تبليغ هذه الدعوة والتمتع بهذا الدين بدون الجهاد في سبيل الله.

ولا يغرنك ما يوجد في بعض دول الكفر الغربية، كأوربا وأمريكا من فتح الباب للدعاة إلى أي دين يعظون ويرشدون دون أن تتعرض لهم الدولة بمكروه في هذا الزمن، فإن سبب سكوتها وعدم معارضتها ثقتها بهيمنة الكفر وأنظمته وقوانينه، وقلة الدعاة وضعف تأثيرهم في الناس، لأن المحيط الذي يدعون فيه قد كثرت فيه وسائل الصد عن سبيل الله من الشهوات والمغريات والسعي وراء المادة وعدم الاكتراث بشؤون الدين إلا من النزر اليسير الذي يعد كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو العكس.

ثم إن أسلوب الدعوة من أفراد لا دولة لهم ولا يتصدون لزعماء تلك البلاد بالدعوة إلى الإسلام أو أداء الجزية أو القتال كما كان ذلك أسلوب رسول الله ﷺ وأصحابه ومن تبعهم بإحسان هذه هي الدعوة الصحيحة والتبليغ الشرعي الذي حرمه العالم بسبب قعود المسلمين عن الجهاد في سبيل الله.

ويحسن هنا نقل هذه الصيحة من العالم الجليل أبي الحسن علي الحسني الندوي يذكر بها المسلمين إنقاذ آبائهم في الماضي العالم بالدعوة إلى الله والجهاد

---

(١) البخاري رقم ٧٣٤٩، فتح الباري (١٣ ـ ٣١٦). والآية من سورة البقرة ١٤٣.

في سبيله ويدعوهم إلى الاقتداء لإنقاذ العالم اليوم بتلك الدعوة وذلك الجهاد وإلا فإنه سيبقى في الشقاء والتعاسة لحرمانه من هذه الدعوة وذلك الجهاد. قال: (وقد وقف العالم في القرن السادس المسيحي على مفترق الطرق إما أن يتقدم العرب، ويعرضوا نفوسهم وأموالهم وأولادهم وكل ما يعز عليهم للخطر، ويزهدوا في مطامع الدنيا، ويضحوا في سبيل المصلحة الاجتماعية بأنانيتهم فيسعد العالم وتستقيم البشرية، وتقوم سوق الجنة، وتروج بضاعة الإيمان، وإما أن يؤثروا شهواتهم ومطامعهم وحظوظهم الفردية على سعادة البشرية وصلاح العالم، فيبقى العالم في حمأ الضلال والشقاء إلى ما شاء الله، وقد أراد الله بالإنسانية خيراً، وتشجيع العرب بما نفخ فيهم محمد ﷺ من روح الإيمان والإيثار وحبب إليهم الدار الآخرة وثوابها. فقدموا أنفسهم فداء للإنسانية كلها، وزهدوا في مطامع الدنيا طمعاً في ثواب الله وسعادة النوع الإنساني، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وضحوا بكل ما يحرص عليه الناس من مطامع وشهوات وآمال وأحلام، وأخلصوا لله العمل والجهاد، فآتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.

وقد استدار الزمان كهيئته يوم بعث الرسول، ووقف العالم على مفترق الطرق مرة ثانية، إما أن يتقدم العرب - وهم أمة الرسول وعشيرته - إلى الميدان ويغامروا بنفوسهم وإمكانياتهم ومطامحهم ويخاطروا فيما هم فيه من رخاء وثراء ودنيا واسعة وفرص متاحة للعيش وأسباب ميسورة، فينهض العالم من أساره وتتبدل الأرض غير الأرض، وإما أن يستمروا فيما هم فيه من طمع وطموح وتنافس في الوظائف والمرتبات وتفكر في كثرة الدخل والإيراد وزيادة غلة الأملاك وربح التجارات والحصول على أسباب الترف والتنعم فيبقى العالم في هذا المستنقع الذي يتردى فيه منذ قرون.

إن العالم لا يسعد وخيرة الشباب في العواصم العربية عاكفون على شهواتهم، تدور حياتهم حول المادة والمعدة، لا يفكرون في غيرهما ولا يترفعون عن الجهاد في سبيلها، ولقد كان شباب بعض الأمم الجاهلية الذين ضحوا بمستقبلهم في سبيل المبادىء التي اعتنقوها أكبر منهم نفساً وأوسع منهم فكراً بل كان الشاعر الجاهلي: (امرؤ القيس) أعلى منهم همة، إذ قال:

ولـو أنني أسعى لأدنى معيشـة كفاني ولم أطلب قليل من المال
ولكنـما أسـعى لمـجـد مؤثـل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي

إن العالم لا يمكن أن يصل إلى السعادة إلا على قنطرة من جهاد ومتاعب يقدمها الشباب المسلم، إن الأرض لفي حاجة إلى سماد، وسماد أرض البشرية الذي تصلح به وتنبت زرع الإسلام الكريم هي الشهوات والمطامع الفردية التي يضحي بها الشباب العربي في سبيل علو الإسلام وبسط الأمن والسلام وانتقال الناس من الطريق المؤدية إلى جهنم إلى الطريق المؤدية إلى الجنة إنه لثمن قليل جداً لسلعة غالية جداً)[١].

ولعل الأستاذ الندوي كان قد تأمل عندما كتب هذه الجمل قول الله تعالى: ﴿وإذ يَعِدُكم الله إحدى الطائفتين أنَّها لكم، وتودُّون أنَّ غيرَ ذاتِ الشوكةِ تكون لكم، ويريدُ الله أن يحقَّ الحقَّ بكلماته ويقطعَ دابر الكافرين * ليحقَّ الحقَ ويُبْطلَ الباطلَ ولو كره المجرمون﴾[٢].

فإن المسلمين ضحوا بغير ذات الشوكة ـ عير أبي سفيان وغيرها من مطامع الدنيا ـ وضحوا بأنفسهم وأموالهم كما أراد الله لإحقاق الحق وإبطال الباطل. والمسلمون اليوم مدعوون للتضحية بغير ذات الشوكة من متع الحياة التي أخلدوا بها إلى الأرض وتركوا الجهاد في سبيل الله فحرموا البشرية تبليغ هذا الدين.

الفرع الثاني
زهد العالم في هذا الدين لذل أهله

قليل من الناس يصغون لدعوة الحق التي يحملها من لا قوة له ويسمعون حججها ويستجيبون لها، لأنها حق واضح الحجة، ومن هؤلاء تلك القلة التي استجابت للرسول ﷺ في أول الإسلام بمكة، كأبي بكر وعلي وبلال وخديجة وآل ياسر وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، والذين يستجيبون للحق مع ضعف أهله وقوة أعدائه قوم رزقوا فطرة صافية تجعلهم كذلك، ثم لا يبالون ما وراء

(١) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (ص ٣٠٣ ـ ٣٠٥).
(٢) الأنفال: ٧ ـ ٨.

تلك الاستجابة من متاعب وعقبات وإيذاء وفتنة، لأن الحق عندهم أعلى من أنفسهم وأموالهم وأكبر من كل شيء في هذه الحياة.

وكثير من الناس قد يظهر لهم أن هذه الدعوة حق، ولكن ضعف أهلها وقوة أعدائها تجعلهم يحجمون ويتريثون خوفاً على أنفسهم من بطش القوي المعارض وانتظاراً لصاحب الغلب في النهاية.

وكثير من الناس تظهر لهم دعوة الحق أنها حق ولكن كبرهم يصدهم عن الإقرار بها والاستجابة لها، لا سيما إذا رأوا أن أتباعها من الضعفاء الذين لا مال لهم ولا جاه ولا منصب زهداً منهم في دعوة ـ ولو كانت حقاً ـ أتباعها ضعاف غير أقوياء.

قال تعالى: ﴿ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذيرٌ مبينٌ * ألاَّ تعبدوا إلا الله إنِّي أخاف عليكم عذابَ يومٍ أليمٍ * فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشراً مثلنَا، وما نراك اتَّبعك إلَّا الذين هم أراذِلُنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فَضْلٍ، بل نظنُّكم كاذبين * قال يا قوم أرأيتُم إن كنتُ على بيِّنة من ربِّي وآتاني رحمةً من عنده، فعُمِّيتْ عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون * ويا قومِ لا أسألكم عليه مالاً إنْ أجري إلاَّ على الله، وما أنا بطاردِ الذين آمنوا إنَّهم مُلاقُو ربِّهم ولكنِّي أراكم قوماً تجهلون * ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتُهم أفلا تذكَّرون * ولا أقول لكم عندي خزائنُ الله، ولا أعلم الغيبَ، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينُكم لن يؤتيهم الله خيراً، الله أعلم بما في أنفسهم إنِّي إذاً لمن الظالمين﴾(١).

فقد كفر الملأ من قوم نوح وأبدوا بعض الأسباب التي اقتضت كفرهم ـ في زعمهم ـ:

السبب الأول: أن نوحاً عليه السلام بشر مثلهم.

السبب الثاني: أن أتباعه هم ضعاف الناس وفقراؤهم.

---

(١) هود: ٢٥ ـ ٣١.

وما دام مدعي الرسالة بشراً، وليس بملك، وأتباعه هم مساكين الناس وفقراؤهم، فلا فضل لنوح ولا لأتباعه عليهم حتى يؤمنوا بدعوته، لذلك زهدوا في هذه الدعوة وأصروا على كفرهم.

ويجادلهم نوح بالحجة ليقنعهم بها فيقول: إن الحق هو ما قامت عليه الحجة والبينة لا فرق أن يأتي به بشر رزقه الله إياه أو ملك ولا فرق بين أن يتبع هذا الحق سادة الناس أو ضعفاؤهم.

والذي يظهر أن الملأ طلبوا من نوح أن يطرد هؤلاء الأراذل ـ في زعمهم ـ إن أراد أن يدعوهم إلى ما جاء به، لأنه لا يليق في ميزانهم أن يستوي أشراف الناس وضعفاؤهم في مبدأ واحد ودين واحد لذلك رفض نوح أن يطرد قوماً استجابوا للإسلام الذي جاء به، وإن احتقرتهم أعين الملأ الكافرين.

وقال تعالى عن مشركي العرب: ﴿ولما جاءهم الحق قالوا: هذا سحرٌ وإنّا به كافرون * وقالوا لولا نُزِّل هذا القرآن على رجلٍ من القريتين عظيم * أهمْ يقسِمون رحمةَ ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتَهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضَهم فوقَ بعضٍ درجاتٍ ليتخذَ بعضُهم بعضاً سِخْريّاً، ورحمةُ ربك خيرٌ مما يجمعون﴾(١).

فقد كفروا بالحق الذي جاء به محمد ﷺ ووصفوه بالسحر، ولكنهم قالوا: لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون لو كان قرآناً حقاً كان ينزل على ذوي المال والجاه من أهل القريتين: مكة والطائف، لأن هؤلاء في نظرهم هم الأولى بأن تكون الأمور العظيمة عندهم لأنهم عظام بسبب غناهم ورئاستهم في قومهم. أما نزوله على فقير غير زعيم فأمر مستبعد فهم زهدوا في القرآن للضعف المادي فيمن نزل عليه.

قال ابن كثير رحمه الله ـ بعد أن ذكر مقالتهم هذه ـ: (قال الله تبارك وتعالى راداً عليهم في هذا الاعتراض: ﴿أهم يقسمون رحمة ربك﴾: أي ليس الأمر مردوداً إليهم، بل إلى الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالته، فإنه

---

(١) الزخرف: ٣٠ ـ ٣٢.

لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلباً ونفساً وأشرفهم بيتاً وأطهرهم أصلاً)[١].

نعم ولكن أعداء الله يؤدبهم الحديد قبل الحجج والبراهين، لذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن).

وقال سبحانه: ﴿ولا تَطْرِدِ الذين يَدْعون ربَّهم بالغَدَاة والعَشِيِّ يُريدون وَجْهَه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردَهم فتكونَ من الظالمين﴾[٢].

وهذه الآية نزلت رداً على قريش الذين أنكروا على الرسول ﷺ أن يدني منه من آمن به من الفقراء والضعفاء ـ ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه ـ دونهم احتقاراً لهم[٣].

إن هؤلاء الذين زهدوا في الدعوة واحتقروا الرسول ﷺ الذي جاء بها واحتقروا أصحابه الفقراء الضعفاء في زعمهم كان لهم موقف آخر عندما قويت شوكة الإسلام، فبلال وابن مسعود كانا من سادة بدر ونظرة قريش والعرب للرسول ﷺ وأصحابه والدعوة التي جاء بها كانت مختلفة بعد أن انتصر الإسلام وفتحت مكة فقد دخلوا كلهم في دين الله وأصبحوا من أنصاره لأنهم رأوا ذلك الدين عزيزاً ورأوا أهله أعزة أقوياء يملأ القلوب رعباً هيبتهم وقوتهم.

وإن زهد العالم اليوم في هذا الدين لهو من هذا القبيل حيث يسمع دعوة إلى العز والسؤدد والقوة والكمال في كل شيء، ولكنه ينظر إلى أهل هذه الدعوة فيجدهم بعيدين عن العزة، بل إن الأمم تستذلهم وتستضعفهم وتسيطر عليهم فيظن كثير منهم أن هذه دعوة خيال وليست دعوة حقيقية ولو كانت دعوة حقيقية فلماذا لا يطبقها أهلها ولماذا لا يكونون قادة للعالم بها؟ لذلك يزهدون فيها وفي أهلها. وهذا من أضرار القعود عن الجهاد في سبيل الله.

ولو أن أهلها تمسكوا بدينهم وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله كما

---

(١) تفسير القرآن العظيم (٤ ـ ١٢٧).

(٢) الأنعام: ٥٢.

(٣) راجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢ ـ ١٣٤).

أراد الله وأروا الناس الدين مطبقاً في سلوكهم، لما زهدوا فيه هذا الزهد.

ويوم يجمع المسلمون بين الكتاب والحديد كما جمع الله بينهما سيزول زهد العالم في دينهم وسيدخلون فيه أفواجاً: ﴿لقد أرسلنا رسُلَنا بالبيِّناتِ وأنزلنا معهم الكتابَ والميزانَ ليقومَ الناس بالقِسْط، وأنزلنا الحديدَ فيه بأسٌ شديدٌ ومنافعُ للناس، وليعلمَ الله من ينصره ورسُلَه بالغَيْب، إنَّ الله قويٌ عزيزٌ﴾[1].

الفرع الثالث
فقد العالم القيادة الهادية العادلة

إذا قعد المسلمون عن الجهاد في سبيل الله فإنهم يفقدون بذلك الإمامة التي منحهم الله إياها، بإيمانهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وفقدهم هذه الإمامة ينزل بالعالم كله خسارة فادحة، لأن الإمامة الإسلامية إمامة هدى وعدل تسعد العالم كله وتنشر فيه العدل الذي قامت عليه السموات والأرض وتقوده إلى الخير وتوصله إلى رضا الله سبحانه، بخلاف قيادة الكفر فإنها قيادة ضلال وظلم تشقي بهما العالم كله.

قال أبو الحسن علي الحسني الندوي ـ مبيناً تأثير الإمامة الإسلامية في حياة العالم العامة. .

(إن هذا الرعيل من أتباع محمد ﷺ كان خليقاً بأن يسعد النوع الإنساني في ظله وتحت حكمه، وأن يسير بقيادته سديد الخطى، ورشيد الغاية مستقيم السير وأن يعمر ويطمئن العالم في دوره، وتخصب الأرض وتأخذ زخرفها، فإنهم كانوا خير القائمين على مصالحها حارسين لها، ولا ينظرون إلى هذه الحياة كقفص من حديد أوغل في عنق فيعادونه ويكسرونه، ولا ينظرون إليها كفرصة من لهو ونعيم ومتعة لا تعود أبداً، فينتهزونها ويهتبلونها، ولا يضيعون منها ساعة ولا يدخرون من طيباتها، وكذلك لا يعدونها عذاباً وعقوبة بجريمة فيتخلصون منها ولا ينظرون إلى الدنيا كمائدة ممدودة فيتهالكون عليها وإلى ما في الأرض من نعماء

---

(١) الحديد: ٢٥.

وخزائن وخيرات كأنها مال سائب يتقاتلون عليه وإلى الأمم الضعيفة كفريسة يتسابقون في اقتناصها.

بل يعدون هذه الحياة نعمة من الله هي أصل كل خير وسبب كل بر، يتقربون فيها إلى الله ويصلون إلى كمالهم الإنساني الذي قدر لهم، وفرصة من عملٍ وجهاد لا فرصة بعدها: ﴿الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً﴾(١) ﴿إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً﴾(٢).

ويعدون هذا العالم مملكة الله التي استخلفهم فيها ـ أولاً ـ من حيث أصل الإنسان الذي جعله خليفة في الأرض: ﴿إنّي جاعلٌ في الأرض خليفة﴾(٣) ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً﴾(٤) ﴿ولقد كرَّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيِّبات وفضَّلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً﴾(٥) ـ وثانياً ـ من حيث إنه إنسان أسلم لأمر الله وانقاد لحكمه، فاستخلفه في الأرض واسترعاه أهلها ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لَيستخلفنَّهم في الأرض كما استخلفَ الذين من قَبْلهم، وَلَيُمَكِنَنَّ لهم دينَهم الذي ارتضى لهم، وَلَيُبَدِّلَنَهم من بعد خوفهم أمناً، يعبدونني لا يُشركون بي شيئاً﴾(٦) ومنحهم حق التمتع بخيرات الأرض من غير إسراف وتبذير: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعاً﴾(٧) ﴿كُلوا واشربوا ولا تُسرفوا، إنَّه لا يحب المسرفين﴾(٨) ﴿قُلْ من حرَّم زينةَ الله التي أخرج لعباده والطيِّباتِ من الرزق، قُلْ هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصةً يوم القيامة﴾(٩).

وجعل لهم الولاية على أمم الأرض وجماعات البشر يراقبون سيرها ورغباتها فيرشدون الضال ويردون الغاوي ويصلحون الفاسد ويقيمون الأود ويرأبون الصدع، ويأخذون للضعيف من القوي وينتصفون للمظلوم من الظالم ويقيمون في الأرض القسط ويبسطون على العالم جناح الأمن ﴿كنتم خيرَ أمةٍ

(١) الملك: ٢.
(٢) الكهف: ٧.
(٣) البقرة: ٣٠.
(٤) البقرة: ٢٩.
(٥) الإسراء: ٧٠.
(٦) النور: ٥٥.
(٧) البقرة: ٢٩.
(٨) الأعراف: ٣١.
(٩) الأعراف: ٣٢.

أُخرجتْ للناس، تأمرون بالمعروف، وتنهَون عن المنكر، وتُؤمنون بالله﴾[1] ﴿يا أيّها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقِسْط شُهَداءَ لله﴾[2].

هذه الولاية التي جعلها الله لهم على أمم الأرض وجماعات البشر لهدايتها من الضلالة ونشر العدل والأمن عليها يفقدها العالم بقعود هذه الأمة عن الجهاد في سبيل الله، وفقدها من أعظم الأضرار والخسران على هذا العالم. لأن هذه القيادة إذا فقدها المسلمون الهداة العدول تولاها الكافرون المضلون الظلمة.

الفرع الرابع
بذل العالم جهوده وطاقاته فيما يعود عليه بالشقاء

إن القعود عن الجهاد في سبيل الله يفلت به زمام البشرية فيختل نظامها وتسيطر عليها الفوضى، لأنها تصبح بدون راع ـ وإن كثر من يدعون رعايتها ـ فيكثر الصراع بين الدول والشعوب والجماعات والأسر والأفراد، حتى يصبح هو القاعدة في الأرض والاتفاق يكون أمراً استثنائياً شاذاً.

صراع لنشر العقائد الكافرة والفاسدة دول الإلحاد وشعوبه ومفكروه وفلاسفته يبذلون كل جهودهم لنشره وتوضيح مزاياه والاقناع به وإقامة الحجج الزجاجية عليه، تؤلف في هذا الإلحاد الكتب وينفق على طبعها وتوزيعها الملايين من الأموال، ولا يبالون بمخالفته الفطر والبراهين.

والدول النصرانية يبذلون كل طاقاتهم لدعم عقيدة التثليث ويشيدون المدارس والكنائس والملاجيء والجامعات والمراكز الثقافية ويعدون رجال الدعوة إليه والتبشير به من ذوي الكفاءات العالية في العلوم المختلفة من طب وهندسة وغيرهما ليكونوا سبباً في نفاق هذه العقيدة الفاسدة المخالفة للفطر، ويدعم كل ذلك كثرة الأموال والمعونات والمنح الدراسية والأساليب السياسية وغيرها.

والدول الوثنية تبذل كذلك وسعها وطاقاتها في الحفاظ على وثنيتها ونشرها

---

(١) آل عمران: ١١٠.

(٢) النساء: ١٣٥، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص ١٣١ ـ ١٣٢.

وسيطرتها في بلادها على الأقل سواء كانت هندوكية أو بوذية أو غيرهما وهكذا أهل العقائد الباطنية الذين قد ينتسبون إلى الإسلام لا يألون جهداً في تقوية باطنيتهم وسيطرتها على ما سواها..

وصراع سياسي هـذا ملكي، وذاك جمهوري، هـذا ديمقراطي وذاك استبدادي ديكتاتوري، هذا محافظ يميني وذاك عمالي يساري وصراع اقتصادي: شيـوعي متطرف وشيـوعي معتدل، واشتـراكية علميـة واشتراكيـة عربيـة، ورأسمالية.

وصراع عسكري بين الدول الكبرى ـ كما تسمى ـ كل دولة تدعي أن الأخرى بالغت في تطوير سلاحها ورفعت ميزانيته، حتى أصبحت البشرية تنتظر الدمار ببراكين تلك الأسلحة المدمرة وصواعقها بين لحظة وأخرى أما الدول الصغيرة فإنها كذلك في صراع مع بعضها، بل إن الشعوب في صراع دائم وحروب لا تنقطع وانقلابات متتالية، كلما قوي حزب ضرب عدوه وكلما قويت جماعة أطاحت بأختها وهكذا..

وصراع تعليمي وثقافي كل دولة تبذل جهدها في نشر ثقافتها ومناهج تعليمها التي تخدم مصالحها تنشر عقائدها وأفكارها وتقام لذلك مدارس ومراكز ثقافية وجامعات كل منها تصارع الأخرى.

وصراع على غزو الفضاء تنفق فيه الأموال التي لو أنفقت على فقراء الأرض لأصبحوا أغنياء.

ثم إن هناك اتفاقات خفية بين المعسكرات المادية الكبيرة على الاستيلاء على العالم ونهب خيراته توضع لها خطط ومناهج تنفق عليها الأموال الطائلة لإبرازها في صفة الخلاف والنزاع واحتجاج كل معسكر على الآخر. هذه الدولة ـ كروسيا مثلاً ـ تحتل إحدى دول العالم بالقوة العسكرية، وتلك الدولة ـ كأمريكا مثلاً ـ تحتج وتهدد وتعاقب بقطع بعض المساعدات المالية.

وتلك الدولة ـ كأمريكا مثلاً ـ تظهر حرصها الشديد على مصالح الدول الموالية لها وخوفها من الاعتداء عليها من دولة أخرى ـ كروسيا ـ فتجتهد في

الحصول على قواعد عسكرية جوية أو برية أو بحرية بطريقة سلمية، والدولة الأخرى تحتج على ذلك كما احتجت هذه على احتلال تلك. وهو اتفاق ماكر خبيث للاستيلاء على العالم والسيطرة عليه ولكنه اتفاق يأخذ شكل الصراع الذي تبذل فيه جهود وطاقات وهذه الصراعات الكثيرة تستهلك طاقات العالم وجهوده وتعود عليه بالشقاء والخسران. وقد بلغ الصراع قمته في هذا العصر ولا يعلم إلا الله مدى الشقاء والخسران الذي سيكون في آخر الأمر، وإن كان العقلاء قد ظهر لهم منه الشيء الكثير.

والسبب في ذلك غيبة الجهاد في سبيل الله الذي شرع لإعلاء كلمة الله وإقرار منهجه في الأرض وحمايته وحمل الناس عليه وإسقاط جميع المناهج البشرية التي تخالفه، لأنه هو المنهج الوحيد الذي يضمن إسعاد البشرية وإيجاد السبل التي تجعلهم يعيشون في ظل ذلك المنهج على الإيثار والوحدة والإخاء والعدل وإعطاء كل ذي حق حقه ورحمة القوي الضعيف والبعد عن الغش والظلم والطغيان والحيل والخداع، ثم القيام بنصر المظلوم ومعاقبة الظالم لا فرق بين مسلم وكافر في ذلك، لأن العدل حق للجميع والظلم حرام على الجميع. وهذه المعاني هي التي تقضي على الصراع المستفحل الذي عم الأرض كلها اليوم لأنها تنفذ فيها المناهج البشرية والأهواء والرغبات(١).

هذا وليعلم أن جميع الأضرار التي تنشأ من القعود عن الجهاد في سبيل الله ما ذكر منها ـ هنا وما لم يذكر ـ قد شملتها كلمة واحدة في كتاب الله، وهي (الفتنة) التي شرع الجهاد من أجل دفعها ومطاردتها في الأرض، كما إن جميع الثمرات الطيبة التي تنشأ من إقامة الجهاد في الأرض في جملة واحدة، وهما معاً في قوله سبحانه: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكونَ فتنةٌ ويكونَ الدين لله﴾(٢). وكذلك قوله: ﴿والفتنةُ أشدُّ من القتل﴾(٣) وقوله: ﴿والفتنة أكبرُ من القتل﴾(٤).

---

(١) يمكن مراجعة كتاب: الإسلام ومشكلات الحضارة لسيد قطب الذي نقل فيه شهادة بعض كبار علماء الغرب وفلاسفتهم على إفلاس الحضارة المادية في سعادة الإنسان، بل على تدميرها هذا الإنسان لعدم معرفتها طبيعته حتى توجد حلاً لمشكلاته.

(٢) البقرة: ١٩٣.

(٣) البقرة: ٩١.

(٤) البقرة: ٢١٧.

فقعود المسلمين عن الجهاد في سبيل الله سبب في فقد الثمار الطيبة وفي وجود الأضرار المحيطة بالعالم.

فكم ترى يكلف المسلمين قعودهم عن الجهاد من تكاليف ومشقات وكم تخسر البشرية بسبب ذلك[١].

﴿كتب عليكم القتالُ وهو كُرْهٌ لكم، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم، وعسى أن تحبُّوا شيئاً وهو شرٌ لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾[٢].

---

(١) راجع كتاب في ظلال القرآن (٨ ـ ١٣١٩).
(٢) البقرة: ٢١٦.

الخاتمة

وفيها مبحثان:

المبحث الأول : تلخيص نتائج البحث.

المبحث الثاني : الواقع المر والأمل الأغر.

المبحث الأول

تلخيص نتائج البحث

يتبين لقارىء هذا البحث أن هذا الدين أشد ضرورة للعالم كله من ضرورات الطعام والشراب والهواء التي لا حياة بدونها، لأن فقد هذه الضرورات غاية ما يصيب فاقدها من ضرر أن يموت، والموت حتم لا مفر منه وإن تعددت أسبابه، أما هذا الدين فإن فاقده ينزل به الشقاء في الدنيا والآخرة: ﴿والعَصْرِ * إنَّ الإنسان لفي خُسْر * إلَّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصَوا بالحق وتواصَوا بالصبر﴾[1]، ولأن هذا الدين هو الدين العالمي الحق الذي لم يبق في الأرض حق سواه وهو آخر الأديان الذي لا ينتظر بعده دين ولا نزول وحي ولا بعث رسول: ﴿ما كان محمدٌ أبا أحد من رجالكم، ولكن رسولَ الله وخاتمَ النبيِّين﴾[2] ﴿تبارك الذي نزَّل الفرقانَ على عبده ليكون للعالمين نذيراً﴾[3] ﴿ومن يَبْتَغِ غيرَ الإسلام ديناً فلن يُقْبَلَ منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾[4].

وتبين كذلك أنه لا قيام لهذا الدين إلا بالجهاد في سبيل الله فالجهاد في سبيل الله، كذلك ضرورة للعالم كضرورة هذا الدين.

ومن هنا يظهر فضل الجهاد في سبيل الله وكونه رحمة للعالمين كالإسلام وأن الجهاد في سبيل الله يشمل نشاط الإسلام كله، فلا يخلو وقت المسلم كله من مشروعية الجهاد في سبيل الله إما واجباً عينياً وإما كفائياً وإما مسنوناً ـ على ما

---

(١) العصر.
(٢) الأحزاب: ٤٠.
(٣) الفرقان: ١.
(٤) آل عمران: ٨٥.

اختير من تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ[١] وإن الجهاد بمفهومه الخاص ـ وهو قتال الكفار ـ يقوم على إعداد المجاهدين والمال والسلاح واستغلال جميع الطاقات المتاحة ولا يتحقق إلا لمن جاهد نفسه في ذات الله عز وجل.

ويظهر من البحث أن للجهاد بواعث تدفع المؤمنين للقيام به ولا تقوم سوقه وتربح تجارته إلا بتلك البواعث، كما أن له معوقات تثبط عنه من تمكنت منه.

وأن للمجاهدين ـ قادة وجنوداً، أفراداً وجيشاً مجتمعاً ـ صفات لا بد من توافرها فيهم للقيام بالجهاد في سبيل الله.

وأن للنصر أسباباً أناطه الله بها يجب على المجاهدين أن يسعوا لتحقيقها وأن للهزيمة ـ كذلك ـ أسباباً علقها الله بها يجب على المجاهدين أن يبتعدوا عنها.

ويظهر ـ كذلك ـ أن للجهاد في سبيل الله غاية عليا تشمل كل الغايات المتفرعة عنها، وتلك الغاية العليا هي إعلاء كلمة الله في الكون، وبها تتحقق كل الأهداف الفرعية للجهاد في سبيل الله من دفع العدوان ونشر العدل والسلام في العالم وغيرها.

وأن الله سبحانه اقتضت حكمته أن يبتلي عباده بالجهاد في سبيل الله فيمحص المؤمنين الصادقين الذين يفوزون بتقواه ورضاه ونصره وبالانتقال السريع إلى الحياة الأبدية حياة الشهداء الذين يختارهم الله ويصطفيهم لها من بين خلقه. ويكشف سبحانه بالجهاد في سبيله المنافقين الذين يندسون في صفوف المؤمنين للمكر والكيد والخداع والتثبيط عن طاعته.

ويبدو كذلك من البحث أن المسلمين ابتعدوا كثيراً عن دين الله حتى فقدوا روح الجهاد والتضحية بالنفس والمال في سبيل الله وأنه لا بد من إعادة هذه الروح إليهم بغرس الإيمان في قلوبهم وبث العزة في نفوسهم، وبناء نخبة منهم قوية تتحمل أعباء هذا الدين ومشقات الجهاد في سبيل الله، وإبعاد المسلمين عن الترف والاسترخاء المهلكين.

---

(١) راجع تعريف الجهاد في أول الكتاب.

وإن ابتعاد المسلمين عن دينهم كان سبباً في تفرقهم فلا بد من السعي المتواصل لجمع كلمتهم بتعميق معنى الولاء والبراء في نفوسهم وإعادة الخلافة الإسلامية المفقودة التي هي قمة وحدتهم، بل لا وحدة لهم بدونها.

ويتبين ـ كذلك ـ أن للجهاد في سبيل الله ثمراته الطيبة العظيمة التي يعم نفعها المسلمين بتوحيد صفوفهم وتسديد خطاهم وحرصهم على حماية دينهم الذي لم يقم إلا بتضحيات منهم وكفاح، وإعزازهم وتبوئهم منصب قيادة البشرية الذي وعدها الله إياه: ﴿كنتم خيرَ أمة أُخرجتْ للناس، تـأمرون بالمعروف، وتنهَون عن المنكر، وتؤمنون بالله﴾[1] كما يعم العالم أجمع بإبلاغ الدعوة إليه ودخوله في دين الله أفواجاً بعد أن يحقق الله لأهله النصر والتأييد والغلبة وبذلك تتحقق للناس السعادة الكاملة بإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وبنشر العدل والسلام في الأرض.

وللقعود عن الجهاد في سبيل الله أضرار خطيرة على المسلمين وعلى العالم كله، إذ تعلو بذلك كلمة الكفر ويهيمن قادة الكفر عـلى الأرض، ويذل المسلمون ويستضعفون ويفتنون في دينهم ويفقدون حريتهم وعزتهم، ويشقى العالم كله بحرمانه تبليغ هذا الدين قولاً وعملاً وهو قوي الجانب مهاب، ويفقده القيادة الهادية العادلة.

وهذا هو واقع المسلمين والعالم اليوم، وهو يقتضي إثم كل مسلم على وجه الأرض لا يقوم بالجهاد في سبيل الله وهو قادر عليه، لعدم قيام طائفة أو طوائف به قياماً كافياً يعلي كلمة الله ويذل كلمة الكفر.

---

(١) آل عمران: ١١٠.

المبحث الثاني

الواقع المر والأمل الأغر

إن الواقع الذي يعيشه العالم اليوم واقع مر مدمر، واقع علت فيه كلمة الكفر وهيمن فيه أعداء الله على الأرض وعاثوا في الأرض فساداً بنشر العقائد الفاسدة ودعمها والترويج للأعمال القبيحة والأخلاق الضارة والتمكين للشهوات ونشر الظلم والقلق بالحروب المدمرة وغيرها.

ومحاربة كلمة الله ودينه وأوامره ونواهيه ونصب العداء لدعاة الخير والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وصد الناس عن هذا الدين بكل وسيلة متاحة: الترغيب والترهيب، ومناهج التعليم والإعلام ورسم السياسات المحلية والدولية: السياسة الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والقانونية.

إنه واقع مر مدمر أفسد الحياة وأنزل بالعالم البؤس والشقاء حتى أصبحت الأرض على سعتها سجناً ضاق بأهله من ذوي الإجرام والظلم ومن المظلومين المعتدى عليهم وعلى حقوقهم كلها.

قال محمد قطب: (لم تدع الجاهلية الحديثة شيئاً في عالم التصور بلا فساد، فلقد أفسدت كل تصورات الإنسان وارتباطاته بالله والكون والحياة والإنسان، هناك انحراف رئيسي في تصور الحقيقة الإلهية وعلاقة الإنسان بالله، وانحراف في تصور الكون وعلاقته بالله وعلاقة الإنسان به وعلاقته بالإنسان، وانحراف في تصور الحياة وارتباطاتها وأهدافها وانحراف في تصور النفس البشرية وارتباطات الإنسان بالإنسان فرداً وجماعة وجنسين. وباختصار: انحراف يشمل كل حياة الإنسان)[1].

(١) جاهلية القرن العشرين ٦٣.

وقال في موضع آخر: (ماذا بقي في هذه الجاهلية بلا انحراف لقد تتبعناها في كل مجال من مجالاتها في النفس والمجتمع، في السياسة والاقتصاد والاجتماع، في الأخلاق والفن، في التصور والسلوك، فهل أبقت شيئاً من حياة الإنسان لم يتطرق له الفساد؟)(١).

والذي يعيش في هذا العصر ليس في حاجة إلى من يصف له واقع البشرية المر اليوم لأنه يراه رأي العين: (وما راءٍ كمن سمع).

ولكن هذا الواقع المر المدمر على الرغم من قوته وتوافر أسباب سيطرته المادية وبقائه في الأرض لا بد أن يزول، لأنه باطل والباطل إلى زوال لا محالة.

والذي سيزيل هذا الباطل هو الحق الذي يريد الله إحقاقه بجنده المؤمنين، وما أراده الله فلا بد أن يكون ـ مهما طال الزمن في نظر الخلق ـ ﴿وإذ يَعِدُكم اللهُ إحدى الطائفتين أنَّها لكم، وتودُّون أنَّ غيرَ ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحقَّ الحقَّ بكلماته ويقطع دابر الكافرين * ليحقَّ الحقَّ ويبطلَ الباطلَ ولو كره المجرمون﴾(٢). ﴿بل نَقْذِفُ بالحقِّ على الباطل فيدمَغُه فإذا هو زاهقٌ، ولكم الويلُ مما تصفون﴾(٣).

وإن بشريات إبطال الباطل وإزهاقه ودفعه، وإحقاق الحق وإعلائه في الأرض لماثلة أمام أعين ذوي البصائر من جهات كثيرة:

من جهة أن الباطل بكل أساليبه ومذاهبه ومؤيديه قد أخذ يولي الزحف من كل ميدان بعد لمعانه واغترار الناس به برهة من الزمن، بعد أن كشف زيفه وظهرت آثاره المدمرة في العالم كله، ولم يبق إلا بحراسة القوة له: قوة التخطيط والتنفيذ وقوة الساعد والسلاح. ومن جهة أخرى فإن الحق الذي يرى أعزل أخذ ينتشر في أنحاء الأرض بجهود فردية ضعيفة وأخذ يدخل إلى قلوب من يسمون علماء ومفكرين وبدأ العالم يتطلع إلى منقذ غير مذاهب الباطل التي

(١) نفس المرجع ص ٢٣٥.
(٢) الأنفال: ٧ ـ ٨.
(٣) الأنبياء: ١٨.

أصبحت وصمة عار في جبين البشرية، فمنهم من يبحث عن المنقذ دون أن يضع يده على المنقذ الحق وهو الإسلام، وإنما يصفه بأوصاف لا توجد إلا في الإسلام.

تأمل قول ألكسيس كاريل، وهو يصف الحضارة المادية الحديثة (التي سماها محمد قطب: جاهلية القرن العشرين) بأنها غير صالحة للإنسان: (إن الحضارة العصرية تجد نفسها في موقف صعب، لأنها لا تلائمنا، لقد أنشئت دون أية معرفة بطبيعتنا الحقيقية، إذ إنها ولدت من خيالات الاكتشافات العلمية وشهوات الناس وأوهامهم ونظرياتهم ورغباتهم، وعلى الرغم من أنها أنشئت بمجهوداتنا إلا أنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا وشكلنا..)، ويرى أنه لا بد من قلب الحضارة الصناعية وظهور فكرة أخرى للتقدم البشرى، فيقول: (إنه كذلك كتب لأولئك الذين يجدون من أنفسهم شجاعة كافية ليدركوا ـ ليس فقط ضرورة إحداث تغييرات عقلية وسياسية واجتماعية ـ بل أيضاً ضرورة قلب الحضارة الصناعية وظهور فكرة أخرى للتقدم البشري)[1].

إذا كانت الحضارة العصرية غير صالحة للبشر الذي أنشأها ـ كما قال ألكسيس كاريل ـ بمجهوداته، وإذا كان لا بد من قلب هذه الحضارة الصناعية وظهور فكرة جديدة للتقدم البشـري فأي فكرة تقدر على قلب هذه الحضارة ومنح العالم التقدم البشري غير الإسلام الذي منحه الله هذا العالم من أربعة عشر قرناً.

ومنهم من يبحث عن المنقذ فيهتدي في بحثه إلى المنقذ والحق ويستضيء بنوره وينادي العالم بأعلى صوته أنه وجد السبيل الذي لا سبيل غيره لهداية الإنسان وإنقاذه من الشقاء الذي يعيش فيه، قال محمد أسد: (نحن نعد الإسلام أسمى من سائر النظم المدنية، لأنه يشمل الحياة بأسرها: إنه يهتم اهتماماً واحداً بالدنيا والآخرة، وبالنفس والجسد، وبالفرد والمجتمع، إنه لا يهتم فقط لما في الطبيعة الإنسانية من وجود الإمكان إلى السمو بل يهتم، أيضاً لما

(١) الإسلام ومشكلات الحضارة لسيد قطب ص ١٠٧ ـ ١١٣.

فيها من قيود طبيعية، إنه لا يحملنا على طلب المحال ولكنه يهدينا إلى أن نستفيد أحسن الاستفادة مما فينا من استعداد وإلى أن نصل إلى مستوى أسمى من الحقيقة، حيث لا شقاق ولا عداء بين الرأي وبين العمل، إنه ليس سبيلاً من السبل ولكنه السبيل. وإن الرجل الذي جاء بهذه التعاليم ليس هادياً من الهداة، ولكنه الهادي، فاتباعه في كل ما فعل وما أمر اتباع للإسلام عينه، وأما اطراح سنته فهو اطراح لحقيقة الإسلام)[1].

ومن جهة ثالثة ما بدا في الأفق من شعاع يقظة شباب الإسلام وعودتهم إلى هذا الدين وشغفهم به وتحمسهم له على الرغم من التيارات التي تحاول أن تجرفهم في اتجاه معاكس لاتجاههم، وكثير من الشباب العائد إلى الله من مؤسسات لا تهتم بالإسلام، بل كثير من روادها ومفكريها يعادونه ويقفون ضد دعاته ولكن قوة الإسلام أعظم من كل السدود والعقبات التي تقف في طريقه.

لذلك ترى طغاة الأرض يجهدون أنفسهم في تعذيب دعاة الإسلام وشبابه وسجنهم واعتقالهم وقتلهم ويجندون لذلك طاقات الشعوب الإسلامية بشرية ومالية وغيرها ولكن أفواج الحق سائرة لا تقف ولا تني، بل أصبحت تهدد عروش الكفر بالزوال.

وإن مما يبشر بخير لمستقبل هذا الدين وقوف الشعوب الإسلامية الصغيرة الفقيرة العزلاء من القوى المادية في وجه الدول المسماة بالدول الكبرى كما هو حال الشعب الأفغاني ضد القوات الروسية الحمقاء.

وما من شعب من الشعوب الإسلامية إلا وجدت فيه نواة لتحطيم عروش الطغيان والكفر وإقامة دين الله فيه، وهي تقوى وتزداد على مر الأيام، وإن بدا لأعداء الله عكس ذلك، فهو من تقليل الله لأوليائه في أعين أعدائه لأمر يقضيه سبحانه وتعالى، كما هي سنته: ﴿وإذ يُريكُموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً، ويُقلِّلكم في أعينهم، ليقضي الله أمراً كان مفعولاً، وإلى الله تُرجع الأمور﴾[2].

---

(١) الإسلام على مفترق الطرق ص ١٠٢ ـ الناشر مكتبة المنار بالكويت.
(٢) الأنفال: ٤٤.

وسيأتي اليوم الذي يكثرهم الله في أعين أولئك الأعداء ويؤيدهم بنصره عليهم: ﴿قد كان لكم آيةٌ في فئتَيْن التقتا، فئةٌ تُقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونَهم مثلَيْهم رأيَ العين، والله يؤيِّد بنصره من يشاء، إنَّ في ذلك لعبرةً لأولي الأبصار﴾[1].

إن هذه الأمور: كون الباطل إلى زوال والحق إلى انتصار وثبات، ووجود يقظة المسلمين وعودتهم إلى دينهم ووقوف أنصار الحق في وجه طغاة الباطل، إنها كلها تبشر بخير وتشير إلى الأمل المنشود الأغر وتذهب اليـأس من قلوب المؤمنين، وسيكون المستقبل لهذا الدين بإذن الله وإن كان ذلك يقتضي استعداداً شاقاً وكفاحاً مريراً من أهل هذا الدين.

قال سيد قطب رحمه الله: (إلا أن هذه الحرب المشبوبة على الإسلام لا تفقدنا الثقة المطلقة في أن المستقبل لهذا الدين، لقد صمد الإسلام في حياته المديدة لما هو أعنف وأقسى من هذه الضربات الوحشية التي توجه اليوم إلى طلائع البعث الإسلامي في كل مكان، وكافح ـ وهو مجرد من كل قوة غير قوته الذاتية ـ وانتصر وبقي وأبقى على شخصية الجماعات التي كان يحميها وهو مجرد من السلاح). وبعد أن ضرب سيد قطب رحمه الله أمثلة لكفاح الإسلام وصموده في وجه المعتدين في كل زمان، قال: (لقد كافح الإسلام وهو أعزل لأن عنصر القوة كامن في طبيعته كامن في بساطته ووضوحه وشموله وملاءمته للفطرة البشرية وتلبيته لحاجاته الحقيقيـة، كامن في الاستعـلاء عن العبوديـة للعباد بالعبودية لله رب العباد وفي رفض التلقي إلا منه ورفض الخضوع إلا له من دون العالمين، كامن كذلك في الاستعلاء بأهله على الملابسات العارضة كالوقوع تحت سلطان المتسلطين، فهذا السلطان يظل خارج نطاق الضمير مهما اشتـدت وطأته، ومن ثم لا تقع الهزيمة الروحية طالما عمر الإسلام القلب والضمير وإن

---

(١) آل عمران: ١٣. ولقد أخبرني بعض علماء مجاهدي أفغانستان أن سبعة من المجاهدين هزموا أربعمائة من جنود الشيوعيين في إحدى المواقع وهم مدججون بالسلاح الثقيل والخفيف، وقتلوا منهم عدداً كبيراً وأجبروهم على نقل سلاحهم لهم وقتلوا من علموا أنه شيوعي من الأسرى وانضم الباقون إليهم وعندما سئل بعضهم كيف انهزمتم أمام سبعة وعددكم أربعمائة أجاب لقد كنا نرى في الجبل ما يقارب سبعة آلاف عمامة، مما أدخل الرعب في قلوبنا.

وقعت الهزيمة الظاهرية في بعض الأحايين)[١].

وما دام سلطان المتسلطين لا يصل إلى القلب والضمير مهما اشتدت وطأته فإن ما يصيب المسلمين اليوم في داخل شعوبهم من طغاة الحكم بغير ما أنزل الله، أو ما يصيب الشعوب الإسلامية من دول الكفر الملحدة أو النصرانية، أو اليهودية أو الوثنية، إن ما يصيبهم من عدوان وتسلط وجبروت لا يزيدهم إلا صموداً واستعداداً للمعركة الفاصلة بين الكفر والإيمان التي سيفرق الله بها بين الحق والباطل ويحق بها الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون.

فليثق دعاة الإسلام في موعود ربهم وليتجردوا له في أعمالهم وليرابطوا في محراب طاعته وطاعة رسوله ﷺ، وليعدوا الْعُـدّة التي يستطيعون إعدادها لإرهاب عدوهم وليصبروا على المحنة كما صبر من قبلهم من الأنبياء والرسل والدعاة إلى الله وليحملوا راية الجهاد في سبيل الله ولينتظروا تأييد الله ونصره لهم وإنزال العذاب والنكال بعدوهم بأيديهم ولا يجوز أن يدخل إبطاء النصر عنهم اليأس في قلوبهم، بل يجب أن يعودوا إلى أنفسهم ليعرفوا أسباب ذلك الإبطاء فيها، فإذا عرفوا ذلك وقضوا على تلك الأسباب في أنفسهم جاءهم نصر الله لا محالة.

﴿يا أيُّها الذين آمنوا إن تَنْصُروا الله يَنْصُرْكُم ويثبِّتْ أقدامَكم * والذين كفروا فَتَعْساً لهم وأضلَّ أعمالَهم﴾[٢].

---

(١) المستقبل لهذا الدين ص ١١٠ ـ ١١٣.
(٢) محمد: ٧ ـ ٨.

المَـــراجع

حسب بدايات الحروف

١ ـ **ابن تيمية حياته وعصره**، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي.

٢ ـ **آثار الحرب في الفقه الإسلامي**، وهبة الزحيلي، دار الفكر، بيروت الطبعة الثانية.

٣ ـ **أجنحة المكر الثلاثة**، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، دار القلم.

٤ ـ **الأحكام السلطانية**، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.

٥ ـ **إحياء علوم الدين**، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، دار المعرفة، بيروت.

٦ ـ **أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية**، حامد سلطان، دار النهضة العربية، القاهرة.

٧ ـ **أحكام القرآن**، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، دار الكتاب العربي، بيروت.

٨ ـ **إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام بحاشية العدة**، محمد بن علي المشهور بابن دقيق العيد، المطبعة السلفية لمحب الدين الخطيب بمصر.

٩ ـ **إرادة القتال**، محمود شيث خطاب.

١٠ ـ **الإسلام اليوم**، أبو الأعلى المودودي، مطبوعات الجماعة الإسلامية في باكستان.

١١ ـ **الإسلام ومشكلات الحضارة**، سيد قطب.

١٢ ـ **الإسلام على مفترق الطرق**، محمد أسد، مكتبة المنار بالكويت.

١٣ ـ **الإسلام والاستبداد السياسي**، محمد الغزالي.

١٤ ـ **الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية**، أبو الأعلى المودودي، دار الفكر، دمشق.

١٥ ـ **الإسلام والخلافة في العصر الحديث**، محمد ضياء الدين الريس.

١٦ ـ **الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه**، عبد القادر عودة.

١٧ ـ **أساس البلاغة**، الزمخشري.

١٨ ـ **الإصابة في تمييز الصحابة**، أحمد بن حجر العسقلاني، المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
١٩ ـ **أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن**، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، مطبعة المدني بالقاهرة.
٢٠ ـ **الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية**، عمر بن علي البزار، المكتب الإسلامي.
٢١ ـ **إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان**، ابن القيم الجوزية، مصطفى البابي الحلبي وشركاه بمصر.
٢٢ ـ **اقتصاديات العالم الإسلامي**، محمود شاكر، مؤسسة الرسالة.
٢٣ ـ **الله أو الدمار**، سعد جمعة، دار الكاتب العربي.
٢٤ ـ **الإمام أبو الأعلى المودودي حياته ودعوته وجهاده**، خليل الحامدي، المكتبة العلمية ـ لاهور.
٢٥ ـ **الأمير**، مكيافللي، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع.
٢٦ ـ **أيام من حياتي**، زينب الغزالي، دار الشروق.
٢٧ ـ **الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر**، محمد محمد حسين، دار الإرشاد بيروت.
٢٨ ـ **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني مطبعة الإمام بالقاهرة.
٢٩ ـ **البداية والنهاية**، أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، مطبعة كردستان العلمية، ومطبعة السعادة بمصر.
٣٠ ـ **بداية المجتهد ونهاية المقتصد**، محمد بن أحمد بن رشيد القرطبي، مكتبة الكليات الأزهرية.
٣١ ـ **بذل المجهود في حل أبي داود**، خليل أحمد السهارنفوري، توزيع الشؤون الدينية في أبو ظبي.
٣٢ ـ **بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز**، مجد الدين بن يعقوب الفيروزآبادي، طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة.
٣٣ ـ **بين الدعوة القومية والرابطة الإسلامية**، أبو الأعلى المودودي، دار العربية بيروت.
٣٤ ـ **التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية**، أحمد شلبي، مكتبة النهضة المصرية.
٣٥ ـ **تاج العروس**، الزبيدي.
٣٦ ـ **التبشير والاستعمار**، مصطفى خالدي وعمر فروخ، الطبعة الرابعة.

٣٧ ـ **تحفة الأحوذي على جامع الترمذي**، المباركفوري، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
٣٨ ـ **تذكرة دعاة الإسلام**، أبو الأعلى المودودي، الطبعة الباكستانية.
٣٩ ـ **التشريع الجنائي الإسلامي**، عبد القادر عودة، مطبعة المدني ـ القاهرة ط ٢.
٤٠ ـ **تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان**، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المطبعة السلفية ومكتبتها بمصر.
٤١ ـ **تفسير أبي السعود**، أبو السعود بن محمد العمادي الحنفي، مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض.
٤٢ ـ **تفسير القرآن العظيم**، أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
٤٣ ـ **التفسير الكبير**، الفخر الرازي، دار الكتب العلمية الطبعة الثانية طهران.
٤٤ ـ **تفسير المنار**، السيد محمد رشيد رضا، مكتبة القاهرة.
٤٥ ـ **تكملة المجموع**، محمد حسين العقبي، مطبعة الإمام ـ القاهرة.
٤٦ ـ **التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد**، ابن عبد البر، المطبعة المكية ـ الرباط.
٤٧ ـ **الجامع لأحكام القرآن**، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة.
٤٨ ـ **جامع البيان عن تأويل آي القرآن**، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
٤٩ ـ **جامع الأصول في أحاديث الرسول**، المبارك بن محمد بن الأثير الجزري، مطبعة الملاح ـ بيروت.
٥٠ ـ **الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير**، جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
٥١ ـ **جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم**، أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلي، مصطفى البابي الحلبي وأولاده.
٥٢ ـ **جاهلية القرن العشرين**، محمد قطب، مكتبة وهبة القاهرة.
٥٣ ـ **جند الله ثقافة وأخلاقاً**، سعيد حوا، الطبعة الأولى.
٥٤ ـ **الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي**، ابن القيم الجوزية، محمد علي صبيح وأولاده بمصر.
٥٥ ـ **الجواهر في تفسير القرآن الكريم**، طنطاوي جوهري، مصطفى البابي الحلبي وأولاده.

٥٦ ـ **جولة في ربوع جزر مورو**، محمد أسد شهاب، هيئة البحوث الإسلامية جاكرتا.
٥٧ ـ **الجهاد طريق النصر**، عبدالله غوشه، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عمان.
٥٨ ـ **جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن**، صالح أبو نصر، دار الفتح، بيروت.
٥٩ ـ **الجهاد في سبيل الله**، أبو الأعلى المودودي، الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية.
٦٠ ـ **الجهاد**، عبدالله بن المبارك، دار النور، بيروت.
٦١ ـ **الحجاب**، أبو الأعلى المودودي، دار الفكر.
٦٢ ـ **حاشية رد المحتار**، محمد أمين بن عابدين، مصطفى البابي الحلبي وأولاده.
٦٣ ـ **حاشية الدسوقي على الشرح الكبير**، محمد بن عرفه الدسوقي، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
٦٤ ـ **حصوننا مهددة من داخلها**، محمد محمد حسين، مكتبة المنار الإسلامية الطبعة الثانية، الكويت.
٦٥ ـ **حضارة العرب (تعريب عادل زعيتر)**، غوستاف لوبون، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
٦٦ ـ **حاضر العالم الإسلامي**، لوثروب ستودارد الأمريكي والأمير شكيب أرسلان، دار الفكر.
٦٧ ـ **الحافظ أحمد بن تيمية**، أبو الحسن الندوي، شركة مطابع الجزيرة.
٦٨ ـ **حقائق عن الحكم والمحاكمات في مصر**.
٦٩ ـ **حواشي تحفة المحتاج**، أحمد بن حجر الهيثمي وعبد الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي، دار صادر.
٧٠ ـ **حياة الصحابة**، محمد يوسف الكاندهلوي، دار القلم دمشق.
٧١ ـ **الخطر الصهيوني على العالم الإسلامي**، ماجد كيلاني، الدار السعودية للنشر والتوزيع الكويت.
٧٢ ـ الدبلوماسية والمكيافللية في العلاقات العربية الأمريكية خلال عشرين عاماً، صادق أمين، منشورات العصر الحديث.
٧٣ ـ **دراسات إسلامية**، سيد قطب.

٧٤ ـ **دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب**، محمد منظور النعماني.
٧٥ ـ **رائد الفكر الإسلامي المعاصر الشهيد سيد قطب**، يوسف العظم، دار القلم بيروت.
٧٦ ـ **الردة عن الإسلام وخطرها على العالم الإسلامي**، عبدالله بن أحمد قادري.
٧٧ ـ **رسالة المؤتمر الخامس**، حسن البنا، ضمن مجموع الرسائل.
٧٨ ـ **الرسول القائد**، محمود شيث خطاب، دار القلم ـ الطبعة الثالثة.
٧٩ ـ **روضة الطالبين**، الإمام يحيى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر بيروت.
٨٠ ـ **روح المعاني**، السيد محمد الألوسي، دار إحياء التراث العربي بيروت.
٨١ ـ **رياض الصالحين**، الإمام يحيى بن شرف النووي، دار المأمون للتراث ـ دمشق.
٨٢ ـ **زاد المعاد في هدي خير العباد**، أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
٨٣ ـ **سلسلة الأحاديث الصحيحة**، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي.
٨٤ ـ **السلطان عبد الحميد ـ مذكراتي السياسية**، السلطان عبد الحميد، مؤسسة الرسالة، بيروت.
٨٥ ـ **سنن ابن ماجة**، محمد بن يزيد القزويني، عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر.
٨٦ ـ **سنن النسائي**، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
٨٧ ـ **سنن الدارمي**، أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي، السيد عبدالله هاشم اليماني المدني.
٨٨ ـ **سنن أبي داود**، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الحديث حمص ـ سوريا.
٨٩ ـ **السيرة النبوية**، محمد بن عبد الملك بن هشام، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
٩٠ ـ **سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب**، أمين سعيد.
٩١ ـ **الشخصية العسكرية**، محمد عاطف السعيد، دار المعارف بمصر.
٩٢ ـ **شرح التوضيح على التنقيح**، صدر الشريعة عبدالله بن مسعود، المطبعة الخيرية بمصر الطبعة الأولى.

٩٣ - **شرح النووي على صحيح مسلم**، الإمام يحيى بن شرف النووي، المطبعة العربية بالأزهر، الطبعة الأولى.
٩٤ - **الشرح الصغير على أقرب المسالك**، أحمد بن محمد الدردير، دار المعارف.
٩٥ - **الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام**، علي علي منصور، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة.
٩٦ - **الشيخ محمد بن عبد الوهاب**، عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه، أحمد بن حجر آل أبي طامي.
٩٧ - **الصحاح**، الجوهري.
٩٨ - **صحيح البخاري بشرحه فتح الباري**، الإمام محمد بن إسماعيل، المطبعة السلفية بالقاهرة.
٩٩ - **صحيح الجامع الصغير وزيادته**، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي.
١٠٠ - **صحيح مسلم**، بترتيب محمد فؤاد عبد الباقي الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري دار إحياء الكتب العربية «عيسى البابي الحلبي وشركاه».
١٠١ - **الصراع السوفياتي الأمريكي في الشرق الأوسط** ج. س. هورنير، دار النفائس، بيروت.
١٠٢ - **الطبقات الكبرى**، محمد بن سعد البصري، دار صابر، بيروت.
١٠٣ - **طبقات الشافعية الكبرى**، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، طبع الحلبي.
١٠٤ - **طريق الهجرتين وباب السعادتين**، ابن القيم، طبع الشؤون الدينية في قطر.
١٠٥ - العبودية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، المكتب الإسلامي - بيروت.
١٠٦ - **العسكرية الإسرائيلية**، محمود شيث خطاب، دار الطليعة، بيروت.
١٠٧ - **العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية**، محمد بن أحمد بن عبد الهادي، دار القلم.
١٠٨ - **العلاقات الدولية في الإسلام**، محمد أبو زهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة.
١٠٩ - **العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة**، محمد كامل سلامة الدقس، دار الشروق.
١١٠ - **عون المعبود شرح سنن أبي داود**، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم

آبادي، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

١١١ ـ **غزوة بني المصطلق**، إبراهيم القريبي، مطبوع على الآلة الكاتبة، مخطوط.

١١٢ ـ **فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري**، أحمد بن حجر العسقلاني، المطبعة السلفية بالقاهرة.

١١٣ ـ **الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني**، أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي، مطبعة الفتح الرباني ـ مصر.

١١٤ ـ **فتح القدير**، كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.

١١٥ ـ **فتوح البلدان**، البلاذري.

١١٦ ـ **الفروسية**، ابن القيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت.

١١٧ ـ **فقه السيرة**، محمد الغزالي، طبع قطر.

١١٨ ـ **الفن الحربي في صدر الإسلام**، عبد الرؤوف عون، دار المعارف بمصر.

١١٩ ـ **فيض القدير شرح الجامع الصغير**، محمد عبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية بمصر.

١٢٠ ـ **في ظلال القرآن**، سيد قطب، دار الشروق.

١٢١ ـ **القاديانية**، أبو الحسن علي الحسني الندوي، مكتبة دار البيان.

١٢٢ ـ **الكافي**، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر، مكتبة الرياض الحديثة الطبعة الأولى.

١٢٣ ـ **كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس**، إسماعيل بن محمد العجلوني الدمشقي، دار إحياء التراث العربي بيروت.

١٢٤ ـ **الكامل في التاريخ**، علي بن أبي الكرم الشيباني المعروف بابن الأثير، دار صادر ودار بيروت.

١٢٥ ـ **لسان العرب**، ابن منظور.

١٢٦ ـ **لعبة الأمم**، مايلز كويلاند.

١٢٧ ـ **لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم**، الأمير شكيب أرسلان.

١٢٨ ـ **لماذا أعدم سيد قطب**.

١٢٩ ـ **لماذا اغتيل الإمام الشهيد حسن البنا**، عبد المتعال الجبري، دار الاعتصام.

١٣٠ ـ **مأساة انهيار الوجود العربي بالأندلس**، عبد الكريم التواني، مكتبة الرشاد الدار البيضاء.

١٣١ ـ **ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين**، أبو الحسن الندوي، طبع علي بن علي الدوحة.
١٣٢ ـ **المبسوط**، شمس الدين السرخسي، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى.
١٣٣ ـ **مبادىء الإسلام**، أبو الأعلي المودودي، الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الإسلامية.
١٣٤ ـ **مجموع رسائل الإمام الشهيد حسن البنا**، حسن البنا، المؤسسة الإسلامية، بيروت.
١٣٥ ـ **مجالي الإسلام ـ تعريب عادل زعيتر**، حيدر بأمات، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
١٣٦ ـ **مجلة الدعوة المصرية**.
١٣٧ ـ **مجلة الدعوة السعودية**.
١٣٨ ـ **مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة**.
١٣٩ ـ **مجلة المجتمع الكويتية**، جمعية الإصلاح الاجتماعي.
١٤٠ ـ **مجمع الزوائد ومنبع الفوائد**، علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الكتاب، بيروت.
١٤١ ـ **مجموع الفتاوى (جمع ابن قاسم) شيخ الإسلام ابن تيمية**، الطبعة الأولى.
١٤٢ ـ **المحكم والمحيط الأعظم**.
١٤٣ ـ **المحلى**، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم، المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت.
١٤٤ ـ **مع العقيدة والحركة والمنهج في خير أمة أخرجت للناس**، علي عبد الحليم محمود، جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية.
١٤٥ ـ **المعجم الوسيط**.
١٤٦ ـ **مشكاة المصابيح**، محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي، المكتب الإسلامي دمشق.
١٤٧ ـ **المغني**، أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة ـ الطبعة الأولى.
١٤٨ ـ **المفردات**، حسن بن محمد الراغب الأصفهاني، نور محمد أصح المطابع ـ كراتشي.
١٤٩ ـ **مقدمة ابن خلدون**، العلامة ابن خلدون، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة.
١٥٠ ـ **منهج الشريعة الإسلامية**، الجزء الثاني، محمد قطب، دار الشروق.

١٥١ ـ من أجل خطوة إلى الأمام على طريق الجهاد المبارك، سعيد حوا، الطبعة الأولى.
١٥٢ ـ منهج التربية الإسلامية الجزء الأول، محمد قطب، الطبعة الثانية.
١٥٣ ـ موسكو وإسرائيل، عمر حليق، الدار السعودية للنشر.
١٥٤ ـ المؤتمر الرابع، مجمع البحوث الإسلامية.
١٥٥ ـ الموطأ، الإمام مالك بن أنس، عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر.
١٥٦ ـ نافذة على الجحيم.
١٥٧ ـ نحن والحضارة الغربية، أبو الأعلى المودودي، دار الفكر.
١٥٨ ـ نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
١٥٩ ـ النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
١٦٠ ـ الوابل الصيّب من الكلم الطيب، ابن القيم، ضمن مجموعة الحديث ـ مطابع الحكومة الرياض.
١٦١ ـ وجوب التعاون بين المسلمين، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة.
١٦٢ ـ الوحدة العسكرية العربية، محمود شيث خطاب، دار الإرشاد بيروت.
١٦٣ ـ الوحي المحمدي، السيد محمد رشيد رضا، المكتب الإسلامي.
١٦٤ ـ وثيقة خطيرة توضح مخطط الناصرية لإبادة الحركة الإسلامية في مصر.

الفهـــرس

الموضوع	الصفحـة
الفصل الرابع: (صفات المجاهدين في سبيل الله)	
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:	٣
تمهيـد	٤
المبحث الأول: في صفات القائد	
وفيه أربعة عشر فرعاً:	٦
الفرع الأول: الإكثار من طاعة الله وإعداد النفس لتحمل المشاق	٧
الفرع الثاني: القدوة الحسنة	٩
الفرع الثالث: تزكية جنوده وتطهيرهم والارتقاء بهم في طاعة الله	١٠
الفرع الرابع: الخبرة بأمور الحرب والقوة فيها	١٢
الفرع الخامس: لين القائد وشفقته على جنده وإكرامهم وتعهدهم	١٤
الفرع السادس: البعد عن طلب القيادة ابتغاء الرئاسة	١٨
الفرع السابع: إسناد الأمور إلى أهلها	٢١
الفرع الثامن: تربية الجندي على التسليم المطلق لله لا لشخص القائد	٢٦
الفرع التاسع: تطبيق قاعدة الشورى	٣٥
الفرع العاشر: الحرص على تحقيق الأهداف، والضبط	

الإداري وقـوة التأثير ٤٥
الفرع الحادي عشر: اختبار إرادة القتال لدى الجيش ٥٢
الفرع الثاني عشر: الشجاعة والكرم ٥٤
الفرع الثالث عشـر: مراقبة الجند وزجرهـم عن جمـع المال من غير حقـه ٥٦
الفرع الرابع عشر: التصرف الحكيم السريع أمام المفاجآت ٥٨

المبحث الثاني: الصفـات التي يجب أن يتحلّ بها أفراد الجيش
وفيه تمهيد وستة فروع ٦٣
تمهـيـد ٦٣
الفرع الأول: الصـدق ٦٤
الفرع الثاني: الطـاعـة ٦٦
الفرع الثالث: الحرص على التوبة لا سيما عن القعود عن الجهاد والتفريط فيه ٧٢
الفرع الرابع: الدهاء وقوة المكر بالأعداء ٧٤
الفرع الخامس: الشجاعة والكرم ٧٥
الفرع السادس: الثقة في القائد ٨٢

المبحث الثالث: الصفات التي يتحلّى بها الجيش جماعياً
وفيه أربعة فروع ٨٦
الفرع الأول: الأخوة الإسلامية ٨٦
الفرع الثاني: التواصي بالحق والتواصي بالصبر ٩٠
الفرع الثالث: إصلاح ذات البين ٩٢
الفرع الرابع: نصر الحق والثبات عليه ٩٤

الفصل الخامس: (عوامل النصر والهزيمة)
وفيه تمهيد وسبعة مباحث ٩٦
تمهـيـد ٩٧

المبحث الأول: التجرد الكامل لله تعالى أو القتال لغرض آخر ١٠٦

المبحث الثاني: قوة الصلة بالله أو ضعفها ١١١
المبحث الثالث: التوكل على الله أو الاعتماد على سواه ١٢٣
المبحث الرابع: الصبر والمصابرة أو الجزع وعدم الثبات ١٣٥
المبحث الخامس: العـدل ١٤١
المبحث السادس: صحة الولاء أو فساده ١٤٥
المبحث السابع: الحذر واليقظة أو التساهل والغفلة ١٤٧

الباب الثاني
غاية الجهاد في سبيل الله وابتلاء المجاهدين

وفيه فصلان: ١٥١

الفصل الأول: (أهداف الجهاد في سبيل الله)

وفيه تمهيد وخمسة مباحث ١٥٢
تمهيد ١٥٣

المبحث الأول: إقامة حكم الله ونظام الإسلام في الأرض ١٥٧
المبحث الثاني: دفع عدوان الكافرين ١٦١
المبحث الثالث: نيل الشهادة في سبيل الله ١٧٠
المبحث الرابع: تصفية الصف الإسلامي من عناصر الفساد ١٧٢
المبحث الخامس: مقارنة بين أهداف الجهاد في سبيل الله وغيره من أنواع القتال: ١٨٢

الفصل الثاني: (انتصار الحق على الباطل)

وفيه ثمانية مباحث ١٩٠

المبحث الأول: قدم الصراع بين الحق والباطل ودوامه ١٩١
المبحث الثاني: حرص الدعاة إلى الله على إخراج الناس من الظلمات إلى النور ١٩٧
المبحث الثالث: الابتلاء سنّة ماضيـة ٢٠٦
المبحث الرابع: أنواع الابتلاء ٢١٠
المبحث الخامس: استعلاء الإيمان ومضاء أنصار الحق ٢١٧

المبحث السادس: حزب الله هم الغالبون ٢٢٤
المبحث السابع: اهتزاز عروش الطغاة من الدعاة إلى الله ....
وفيه فرعان: ٢٣٠
الفرع الأول: بيان الأسس التي تقوم عليها عروش الطغاة ٢٣٠
الفرع الثاني: بيان الأسس التي يستهدفها الدعاة إلى الله ٢٣٥
المبحث الثامن: موقف القوة وموقف التضليل ٢٤٥
المبحث التاسع: نماذج يقتدي بها السائرون
وفيه فرعان: ٢٥١
الفرع الأول: أنموذج الأنبياء والرسل ومن اقتدى بهم إلى العصر الإسلامي الأول ٢٥١
الفرع الثاني: ذكر أمثلة لنماذج المجاهدين في عصور مختلفة ٢٥٦
المثال الأول: الإمام أحمد بن حنبل ٢٥٦
المثال الثاني: العز بن عبد السلام ٢٥٨
المثال الثالث: شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٦٢
المثال الرابع: الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٢٧٤
المثال الخامس: الشيخ حسن البنا ٢٧٧
المثال السادس: سيد قطب ٣٠٢
المثال السابع: أبو الأعلى المودودي ٣٢٠

الباب الثالث
السبيل إلى إعادة الروح الجهادية إلى المسلمين

وفيه فصلان: ٣٣٧

الفصل الأول: (اقتفاء أثر الرسول ﷺ في الدعوة إلى الله)
وفيه ستة مباحث ٣٣٨

المبحث الأول: البدء بغرس الإيمان وتقويته في نفوس المسلمين ٣٣٩
المبحث الثاني: العمل بمقتضى عالمية الدعوة وتبليغها للعالم كله ٣٤٤
المبحث الثالث: إعداد القاعدة الصلبة التي تتحمل تكاليف الدعوة ٣٤٧

المبحث الرابع: تحقيق معنى الولاء والبراء في نفوس المسلمين ٣٥٠

المبحث الخامس: بث العزة في نفوس المسلمين وتنفيرهم من الذل والاستخذاء ٣٦٨

المبحث السادس: الحؤول بين المسلمين وبين الترف والاسترخاء ٣٧٣

الفصل الثاني: (السعي إلى إقامة الخلافة الإسلامية التي تجمع شمل المسلمين تحت راية الجهاد في سبيل الله)

وفيه مبحثان ٣٨٢

المبحث الأول: المحافظة على أصول وحدة المسلمين وفروعها

وفيه فرعان ٣٨٣

الفرع الأول: أصول وحدة المسلمين ٣٨٣

الفرع الثاني: ذكر بعض فروع وحدة المسلمين ٣٩٣

المبحث الثاني: الخلافة هي قمة الوحدة الإسلامية، ويجب على المسلمين السعي لإقامتها ٤٠٠

الباب الرابع

ثمرات إقامة الجهاد وأضرار القعود عنه

وفيه فصلان ٤١١

الفصل الأول: (ثمرات إقامة الجهاد في سبيل الله)

وفيه ستة مباحث ٤١٣

المبحث الأول: إعزاز المسلمين وإذلال الكافرين

وفيه ثلاثة فروع: ٤١٤

الفرع الأول: تأهيل الأمة الإسلامية لقيادة البشرية ٤١٤

الفرع الثاني: القضاء على شوكة الكفار وإذلالهم وإنزال الرعب في قلوبهم ٤١٧

الفرع الثالث: ظهور صدق الدعوة للناس الذي يجعلهم يدخلون في دين الله أفواجاً فيزداد المسلمون بذلك عزاً ويزداد الكفار ذلاً ٤٢٥

المبحث الثاني: دخول الناس أفواجاً في هذا الدين عندما يعزُّ أهله
وفيه فرعـان ٤٥٠
الفرع الأول: بيان استضعاف أهل الباطل لأهل الحق إذا كانوا أذلّة ٤٥٠
الفرع الثاني: شهادة الواقع التاريخي باحترام الحق الذي تحرسه القوة، ودخول الناس في دين الله أفواجاً إذا كان أهله أعزّة ٤٥٢

المبحث الثالث: وحدة صفوف المسلمين
وفيه ثلاثة فروع ٤٥٩
الفرع الأول: واقع التاريخ يدل على أن الجهاد في سبيل الله يوحد صفوف المسلمين ويضيِّق باب الخلاف بينهم ٤٥٩
الفرع الثاني: ذكر بعض الحوادث الدالة على أن الجهاد يوحد صفوف المسلمين ٤٦٢
الفرع الثالث: معرفة السلف الصالح في القرن الأول هذه القاعدة ٤٦٦

المبحث الرابع: هداية المجاهدين وتسديد خطواتهم
وفيه فرعــان ٤٦٩
الفرع الأول: بيان عناية الله بالمجاهدين وتسديدهم بصفة عامة . ٤٦٩
الفرع الثاني: بيان تسديد الله للمجاهدين في قتال العدو، وأساليب قتاله ٤٧٠

المبحث الخامس: التزام المسلمين بالإسلام، والحرص على حمايته، وعدم التفريط فيه ٤٧٦

المبحث السادس: إسعاد الناس بنور الإسلام وعدله ورحمته........ ٤٧٨

الفصل الثاني: (أضرار القعود عن الجهاد في سبيل الله)
وفيه ثلاثة مباحث ٤٨٣

المبحث الأول: علوّ الكفار وهيمنتهم
وفيه أربعة فــروع ٤٨٤

الفرع الأول: إقصاء حكم الله والتمكين لحكم الطاغوت ٤٨٤
الفرع الثاني: استعباد الناس ٤٨٥
الفرع الثالث: إفساد الحياة البشرية بالكفر والفسوق والعصيان .. ٤٨٧
الفرع الرابع: استيلاء الكفار على خيرات الأرض واستغلالها وتحقيق مآربهم وأطماعهم ٤٩٤

المبحث الثاني: ذل المسلمين واستضعافهم
وفيه ستة فروع ٤٩٨
الفرع الأول: فقد المسلمين عرش الخلافة الممنوح لهم ٤٩٨
الفرع الثاني: استعباد العدو لهم وفتنتهم في دينهم ٥٠٢
الفرع الثالث: إلقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين............ ٥١٤
الفرع الرابع: فقد المسلمين الحرية في شؤونهم الدينية والدنيوية . ٥١٨
الفرع الخامس: الرضا بالدون........................ ٥٢٢
الفرع السادس: استحقاق المسلمين العذاب الأخروي لتفريطهم بالجهاد ٥٢٥

المبحث الثالث: شقاء العالم كله وفقده العدل والسلام
وفيه أربعة فصول ٥٢٨
الفرع الأول: حرمان العالم من تبليغ الدعوة إلى الله ٥٢٨
الفرع الثاني: زهد العالم في هذا الدين لذل أهله............ ٥٣٣
الفرع الثالث: فقد العالم القيادة الهادية العادلة.............. ٥٣٧
الفرع الرابع: بذل العالم جهوده وطاقاته فيما يعود عليه بالشقاء .. ٥٣٩

الخاتمة: وفيها مبحثان........................ ٥٤٣

المبحث الأول: تلخيص نتائج البحث........................ ٥٤٤
المبحث الثاني: الواقع المر والأمل الأغر........................ ٥٤٧

المراجع ٥٥٣

انتهى كتاب الجهاد
والحمد لله أولاً وآخراً